

وَمَا يَكْفُرُ الْإِسْلَامُ عَنْ مَا كُنَّا عَلَيْهِمْ

معارفِ نبوی ﷺ

احادیثِ نبویہ کا آسان اور عام فہم ترجمہ و تشریح

جلد اول

ترجمہ و تشریح

شیخ اسلام حضرت مولانا محمد یونس لدھیانوی رحمہ اللہ

مکتبہ لدھیانوی

18 - سلام کتب اکریت نبوی ناؤن کراچی

021-34130020-0321-2115595-0321-2115502

جملہ حقوق محفوظ ہیں

معارفِ نبویؐ

شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی

مولانا محمد زبیر طاہر

جون ۲۰۱۲ء

مکتبہ لدھیانوی

18- سلام کتب دار کیٹ بوری ٹاؤن کراچی

021-34130020-0321-2115595-0321-2115502

www.shaheedeislam.com

نام کتاب

ترجمہ و تشریح

ترتیب و تحقیق

طبع اول

ناشر

فہرست مضامین

۶... آپ ﷺ کی ذاتِ گرامی تصفیہ	۱۳	عرض مرتب
۶۷ طلبِ امور میں بحیثیتِ آخری عدالت!	۱۵	حضرت شہید اسلام ﷺ کا مختصر تعارف
۷... رسول اللہ ﷺ کا حکم واجب العمل		مقدمہ
۶۸ ہے		مقامِ سنت اور نجاتِ حدیث، نیز منکرین
۸... فیصلہ نبوی سے انحراف باعثِ	۵۹	حدیث کے اعتراضات اور ان کے جوابات
۶۸ ہلاکت ہے		۱... نبی کریم ﷺ، اُمت کی عدالت
۹... ہدایت صرف اطاعتِ نبوی میں	۵۹	میں...!!!
۶۹ منحصر ہے	۶۰	۲... فتنے کی شدت
۶۹ ۱۰... مؤمن اور جذبہٴ سب و طاعت	۶۲	۳... منکرینِ حدیث کی بے اصولی
۱۱... گفتہ او گفتہ اللہ بود... گرچہ از	۶۳	۴... انکارِ حدیث کا عبرتناک انجام!
۷۰ حلقومِ عبداللہ بود	۶۴	۵... تنقیحِ بحث
۷۰ ۱۲... اطاعتِ نبوی کی حقیقت	۶۵	①... مقامِ حدیث قرآن کی روشنی میں
۷۱ ۱۳... ایک مثالی نمونہ	۶۵	۱... فرمودہٴ رسول کو بلا چون و چرا قبول کرو
۷۲ ۱۴... ایک نکتہ		۲... حکمِ نبوی سے روگردانی باعثِ فتنہ و
۷۲ ۱۵... فیصلہ نبوی سے منحرف ظالم ہے	۶۵	عذاب ہے
۱۶... اتباعِ رسول سے پہلو تہی منافقانہ		۳... اطاعتِ نبوی باعثِ رحمت
۷۲ عمل ہے	۶۶	خداوندی ہے
۷۲ ۱۷... ارشاداتِ نبوی سے بے اعتنائی	۶۶	۴... فوز و فلاح کا راز
۷۳ برتنے والے کا حکم	۶۶	۵... اتباعِ رسول، محبت و محبوبیتِ الہی کا
		معیار!

۱۸: ... اسلامی دستور کا دوسرا مأخذ	ایمان لانا نجات کا سبب ہے	۵۸
آحادیث نبوی ہیں	کلمہ پڑھنے والے کے لئے جنت کی	۷۳
۱۹: ... خلاصہ بحث: حدیث کا انکار قرآن	بشارت	۱۱۹
کا انکار ہے	اللہ کے ذمے بندوں کا حق اور بندوں کے	۷۵
②: مرتبہ حدیث خود صاحب حدیث کی	ذمے اللہ کا حق	۱۲۶
نظر میں	جنت کے حصول کی شرط شرک سے باز	۷۵
③: عہد صحابہ میں حدیث کا مقام	رہتا ہے	۱۳۱
حضرت صدیق ؓ اور حدیث رسول	مؤمن جو شرک سے باز رہا وہ جنتی ہے	۸۷
واقعہ جیش أسامہ (ؓ)	ہر حال میں	۸۸
حضرت ابو بکر صدیق ؓ کا عقیدہ	ایمان کی مثال کھجور کے درخت کی مانند ہے	۹۰
صدیقی عقیدہ: احکام نبویہ ناقابل تغیر ہیں	جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر	۹۱
پہلا صدیقی خطبہ: ”دستور خلافت کتاب	بھی ایمان ہوگا اس کی بخشش ہو جائے گی	۱۳۷
وسنت ہوں گے“	جو ایمان لایا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے	۹۸
صدیقی اعلانات میں مضمرا ایک اہم نکتہ	ایمان کی فضیلت	۹۹
منشائے صدیق ؓ کی توضیح	جس نے اپنے ایمان کو سنوارا اس کی نیکی	۱۰۰
کیا وصال نبوی کے بعد امت نظر و فکر کے	دس گنا بڑھادی جاتی ہے	۱۰۱
دور اسے پر؟؟؟	اسلام گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے	۱۰۱
کتاب الایمان	اسلام لانا گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے	۱۰۵
حدیث جبریل اور اس کی تشریح	جس شخص میں تین باتیں ہوں اس نے	۱۰۵
اسلام کے ارکان خمسہ	ایمان کی حلاوت پالی	۱۰۸
اسلام کیا ہے؟	ایمان کا ذاتیہ	۱۰۸
اسلام دین فطرت ہے	ایمان کی توفیق اللہ کی طرف سے ہی	۱۱۱
صراط مستقیم کی نشاندہی	ہوتی ہے	۱۱۲
ایمان ضروریات دین کو ماننے کا نام ہے	ایمان کامل کی علامت	۱۱۳
ایمان لانا جنت میں داخلے کا سبب ہے	جو چیز اپنے لئے پسند کرو اپنے مسلمان	۱۱۵
	بھائی کے لئے بھی وہی پسند کرو	۱۱۸

۱۵۸	کافر کے نیک عمل کا اجر ایمان پر	۱۵۸	مؤمن کامل کی شناخت
۱۸۵	موقوف ہے	۱۵۹	مؤمن کا گناہوں سے پریشان ہونا اور توبہ
	اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دینے کا	۱۵۹	کرنا ایمان کی علامت ہے
۱۸۷	طریقہ	۱۵۹	صحابہ کرام سب سے پہلے ایمان لکھتے تھے
۱۹۲	اسلام میں توہم پرستی نہیں ہے	۱۶۱	کامل ایمان کی تین نشانیاں
۱۹۴	عرب میں بت پرستی کیسے شروع ہوئی		ایمان والے آپس میں مودت و محبت رکھنے
		۱۶۲	والے ہوتے ہیں
۲۰۲	موت، برزخ اور قیامت کے حالات	۱۶۳	ایمان کا تقاضا
۲۰۲	موت کی حقیقت اور تیاری		مؤمن ایک سوراخ سے دوسرے نہیں ڈسا
۲۰۲	موت کو یاد رکھنا	۱۶۷	جاتا
۲۰۳	حق تعالیٰ سے ملاقات کا اشتیاق		جو ایمان لایا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی
۲۰۵	قبر کا منظر	۱۶۸	پناہ میں آگیا
	مردہ دفنانے والوں کی جوتیوں کی آہٹ	۱۷۰	غیر مسلموں کو سلام جائز نہیں
۲۰۷	سنتا ہے	۱۷۱	مسلمانوں پر ہتھیار اٹھانا جائز نہیں ہے
۲۰۷	قبر میں تین سوالات کئے جاتے ہیں	۱۷۲	مسلمان بھائی کو کافر کہنے کا گناہ
۲۱۰	قبر کی ہولناکیاں		اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب،
۲۱۰	موت کو کثرت سے یاد رکھنا	۱۷۳	بلکہ کہو: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ﴾
	آخرت میں صرف اعمال صالحہ کام	۱۷۴	مؤمن خیر کی بات کرتا ہے یا چپ رہتا ہے
۲۱۲	آئیں گے	۱۷۴	منافقوں کا بیان
۲۱۹	آخرت کی تیاری	۱۷۶	منافقین کے ساتھ سلوک
۲۲۰	عذاب قبر برحق ہے	۱۷۶	منافقانہ خصالتیں اور عادتیں
۲۲۲	میت پر رونے سے اس کو عذاب ہوتا ہے	۱۷۹	مؤمن اور کافر کی مثال
۲۲۳	قبر میں بد اعمالیوں کے سانپ کا قصہ	۱۸۰	منافق کی مثال
	قیامت کے دن مال جمع کرنے والے	۱۸۰	اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے
۲۲۴	مفلس ہوں گے		کفار کو ان کے اچھے کاموں کا بدلہ دُنیا میں
۲۲۶	آخرت کا مفلس	۱۸۲	ہی دے دیا جاتا ہے

۲۲۷	بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخلگی	۲۲۷	میدانِ محشر کا منظر
۲۷۹	شفاعت	۲۲۸	میدانِ محشر کی ہولناکی
۲۸۸	حوضِ کوثر کا بیان	۲۲۸	ایک نیکی کوئی نہیں دے گا
۲۸۹	حوضِ کوثر کے برتنوں کا بیان		میت پر رونا اس کے عذاب کا سبب بن جاتا ہے
	جنت کے مناظر	۲۳۰	مردہ جوٹوں کی آہٹ سنا ہے
	أَبْوَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ عَنْ	۲۳۲	میت کی آنکھ بند کر دی جائے
۲۹۲	رَسُولِ اللَّهِ ﷺ	۲۳۳	روح کی حقیقت و کیفیت
۲۹۲	جنت کے درختوں کی شان	۲۳۳	جسم سے روح نکل جانے کے بعد کا مرحلہ
۲۹۵	جنت اور جنت کی نعمتوں کی شان	۲۳۶	مردوں کو برا نہ کہو
۲۹۷	جنت کے بالا خانے	۲۳۸	جنازے کے لئے ادباً کھڑا ہونا چاہئے
	جنت میں چاندی اور سونے کے برتن	۲۴۰	قبر کے آداب
۲۹۷	اور سامان	۲۴۰	قیامت کی سختی سے بچنے کا نسخہ
۲۹۹	جنت کے درجات	۲۴۲	قیامت کے حالات
۳۰۳	اہل جنت کی شان		أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ
۳۰۶	اہل جنت کا لباس اور کپڑے	۲۴۳	حساب اور بدلے کا دن
۳۰۷	جنت کے پھلوں کا بیان	۲۴۳	قیامت کے دن کے پسینے کا بیان
۳۰۷	جنت کے پرندوں کی شان	۲۵۱	حشر کا بیان
۳۰۸	جنت کے گھوڑوں کی شان	۲۵۳	قیامت کے دن کی پیشی
۳۰۹	اہل جنت کی عمروں کا بیان	۲۶۰	اللہ تعالیٰ کا بندے کو بھلا دینا
۳۱۰	اہل جنت کی کتنی سفیس ہوں گی؟	۲۶۳	صور پھونکنے کا بیان
۳۱۱	جنت کے دروازوں کا بیان	۲۶۵	نیل صراط کا بیان
۳۱۳	جنت کے بازار کا ذکر	۲۶۸	شفاعت کا بیان
۳۱۸	جنت میں دیدارِ الہی	۲۷۱	اہل کبار کے لئے شفاعت
	اللہ تعالیٰ اہل جنت سے ہمیشہ راضی	۲۷۷	ہوں گے
۳۲۲			

۳۴۴	دوزخ کی زنجیروں کی لمبائی	۳۴۴	اہل جنت کا بالا خانوں میں ایک دوسرے کو دیکھنا
۳۴۵	جہنم کی آگ کا ستر واں حصہ ہے	۳۴۸	جنت کے گرد مشقتوں کا احاطہ
۳۴۶	جہنم کی آگ کے دو سانسوں اور اہل توحید کے جہنم سے نکالے جانے کا بیان	۳۴۹	جنت اور دوزخ کی باہمی گفتگو
۳۴۷	اہل ایمان کو دوزخ سے نکالنے کا حکم	۳۴۹	ادنیٰ جنتی کے ناز و نعمت کا بیان
۳۴۹	سب سے آخر میں دوزخ سے نکلنے والے کا قصہ	۳۵۱	حورانِ بہشتی کا ترانہ
۳۵۰	رحمت خداوندی سیئات، حسنات میں بدل دے گی	۳۵۱	جنت کی نہروں کا بیان
۳۵۱	جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہوگی	۳۵۲	جنت کی دعا اور دوزخ سے پناہ
۳۵۲	دوزخ میں جس شخص کو سب سے کم عذاب ہو گا وہ کون ہے؟	۳۵۲	تین لائقِ رشک حضرات
۳۵۵	جہنمی کون ہے؟ اور دوزخی کون؟	۳۵۳	تین شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے
۳۵۶	اہل جنت کے اوصاف	۳۵۳	فراٹ سے خزانے کا ظاہر ہونا
۳۵۶	دوزخیوں کے اوصاف	۳۵۵	تین شخص اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اور
		۳۵۵	تین مبغوض
			جہنم کے احوال
			أَبْوَابُ صِفَةِ جَهَنَّمَ عَنْ
			رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
۳۵۷	تقدیر و علاماتِ قیامت کا بیان	۳۵۷	جہنم کے حالات
۳۵۷	تقدیر کا بیان	۳۵۷	جہنم سے ایک گردن نکلے گی
۳۶۱	زمین و آسمان کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل تقدیر لکھی جا چکی ہے	۳۵۷	جہنم کی گہرائی
۳۶۱	اسباب اور توکل	۳۵۷	جہنم میں آگ کا پہاڑ
۳۶۲	حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام	۳۵۸	دوزخ میں دوزخیوں کی جسامت
۳۶۲	کانزاع	۳۵۹	دوزخیوں کے پینے کا بیان
۳۶۵	علاماتِ قیامت	۳۶۲	دوزخیوں کے کھانے کا بیان

۳۶۵	اس اُمت کی عمر ساٹھ سے ستر برس تک	۴۰۲
۳۶۵	زمانہ سمٹ جائے گا	۴۰۳
۳۶۶	اُمیدوں کا کوتاہ ہونا	۴۰۴
۳۶۶	اس اُمت کا فتنہ مال ہے	۴۰۹
۳۶۹	اگر ابنِ آدم کے پاس مال کی دو ذادیاں ہوتیں تو یہ تیسری کی تلاش کرتا	۴۱۰
۳۷۲	بوڑھے کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان ہوتا ہے	۴۱۲
۳۷۲	دنیا سے بے رغبتی کا بیان	۴۱۲
۳۷۲	اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا	۴۱۷
۳۷۲	بقدر کفایت روزی پر صبر کرنا	۴۱۹
۳۷۵	فقر کی فضیلت کا بیان	۴۲۴
۳۷۹	فقراء مہاجرین، اغنیاء سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے	۴۲۴
۳۸۰	آنحضرت ﷺ اور آپ کے اہل بیت کی معیشت	۴۲۷
۳۸۴	حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی معیشت کا نقشہ	۴۳۱
۳۸۵	اصل مال داری دل کا غنی ہونا ہے	۴۴۱
۳۸۶	مال کو اس کے حق کے ساتھ لینے کا بیان	۴۴۲
۳۸۸	مال و جاہ کی حرص سے دین کا نقصان	۴۴۵
۳۸۹	آپ ﷺ کے نزدیک دنیا کی حقیقت	۴۴۶
۳۹۴	دوستی کس سے لگائی جائے؟	۴۴۸
۳۹۴	انسان کے مال و اولاد اور عمل کی مثال	۴۴۹
۳۹۵	زیادہ کھانے کی ممانعت کا بیان	۴۵۰
۳۹۹	ریا اور کھلاوے کی مذمت	۴۵۲
۴۰۱	غم کے کنوین سے پناہ مانگنے کا بیان	۴۵۸
قیامت کی خاص نشانیاں		
دو جہنمی گروہ		
قیامت کب ہوگی؟		
قیامت کی واضح علامات		
دورِ حاضر کے نمایاں خد و خال اور قرب		
قیامت کی بہتر علامتیں		
کتاب الرقاق		
دُنیا سے بے رغبتی		
أَبُو ابِ الزُّهْدِ عَنِ		
رَسُولِ اللہ ﷺ		
دو نعمتوں میں دھوکا		
پانچ باتوں کا عہد		
نیک اعمال میں جلدی کرنا چاہئے		
آنحضرت ﷺ کا اپنی قوم کو ڈرانا		
اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے کی فضیلت		
ارشادِ نبوی: ”جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو کم ہنسا کرتے“		
لوگوں کو ہنسانے کے لئے بات کرنا		
بے مقصد باتوں سے پرہیز کی تاکید		
کم گوئی کا بیان		
اللہ تعالیٰ کی نظر میں دُنیا کی حقارت و ذلت		
دُنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے		
دُنیا میں چار آدمیوں کی مثال		
دُنیا کا غم اور اس کی محبت		
مومن کی عمر کا طویل ہونا		

۴۵۹	عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو	نیک عمل سے خوش ہونا
۵۰۹	میں رکھے	انسان کا شراس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ
۵۱۰	زیادہ ہنسنے کی ممانعت	محبت کرتا ہے
۴۶۵	آنحضرت ﷺ کے دولت خانے کی	اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا
۵۱۲	کیفیت	نیکی اور بدی کا بیان
۵۱۵	آنحضرت ﷺ کی صحبت کا اثر	محض حق تعالیٰ شانہ کی خاطر کسی سے
۵۱۷	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان و احسان کا مرتبہ	محبت کرنا
۵۱۷	فکر آخرت سکون دل کا سبب ہے	محبت کی اطلاع دینے کا بیان
۵۱۹	کا شانہ نبوت کی معیشت کا نقشہ	کسی کے منہ پر تعریف کرنا
۵۲۲	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زہد کا بیان	صاحب ایمان کی رفاقت
۴۸۱	دنیا کے پیٹ بھرے آخرت میں بھوکے	مصائب پر صبر کرنا
۵۲۶	ہوں گے	آنکھوں کی پینا کی جاتی رہنے کا بیان
۵۲۷	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عام لباس	زبان کی حفاظت کا بیان
۴۹۳	رضائے الہی کی خاطر اچھا لباس ترک	زہد و عبادت میں اعتدال
۵۲۸	کرنے کی فضیلت	اللہ کو ناراض کر کے انسانوں کو خوش کرنا
۵۳۰	ضرورت سے زیادہ عمارت بنانا	بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے
۴۹۵	حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایثار و مروت	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زہد و تقویٰ کا بیان
۵۳۳	کا نقشہ	کمال تقویٰ کیا ہے؟
۵۳۵	فضیلت صبر	انسان کے دل کی کیفیت ہر وقت یکساں نہیں رہتی
۵۳۶	وہ کون ہے جس پر دوزخ حرام ہے؟	اعمال میں افراط و تفریط سے اجتناب کرنا چاہئے
۵۳۶	آنحضرت ﷺ کے خانگی معاملات	شہرت ایک فتنہ ہے
۵۳۷	آنحضرت ﷺ کے کریمانہ اخلاق	ابن آدم کی مثال
۵۳۸	غرور و تکبر اور خود بینی کا انجام	انسان کے گرد پیش بے شمار آفتیں ہیں
۵۳۸	متکبروں کا انجام	
۵۳۰	غصے کو پی جانے کی فضیلت	
۵۴۱	تین خوبیاں	

۵۷۴	نہیں ہوگا	۵۳۶	مؤمن اور فاجر کی مثال
۵۷۴	اولاد کی محبت	۵۳۹	غلطی کے بعد توبہ
۵۷۵	اولاد پر شفقت کرنا	۵۳۹	ثبات کی سزا
۵۷۵	بچیوں پر خرچ کرنے کی فضیلت	۵۵۱	کسی کی نقل اُتارنا
۵۷۷	بچیوں کی پرورش کے فضائل	۵۵۳	آپس کے اختلافات کی نحوست
۵۷۸	یتیم پر شفقت اور اس کی کفالت کی فضیلت	۵۵۶	ظلم اور قطع رحمی کی سزا دُنیا میں بھی ملتی ہے
۵۷۸	بچوں پر شفقت کا بیان	۵۵۶	صابر و شاکر کون ہے؟ اور کون نہیں؟
۵۷۹	لوگوں پر رحمت و شفقت کا بیان	۵۵۸	غیبت و حضور
۵۸۱	نصیحت و خیر خواہی کا بیان	۵۶۰	مبشہ چیزوں کا ترک کرنا تقویٰ ہے
۵۸۳	مسلمانوں کی ایک دوسرے پر شفقت کا بیان		
۵۸۷	مسلمان کی پردہ پوشی		
۵۸۸	مسلمان کی عزت و آبرو کا وقار		
	ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے قطع		
۵۸۸	تعلقی کا وبال	۵۶۳	کتابُ الأخلاق
۵۹۰	بھائی کی غم خواری کا بیان	۵۶۳	أَبُو ابْنِ الْوَيْلِ وَالصَّلَاةُ عَنْ
۵۹۱	غیبت کا بیان	۵۶۶	رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ
۵۹۳	غیبت ایک اخلاقی بُرائی، ایک گناہِ کبیرہ	۵۶۷	(بھلائی اور صلہ رحمی)
۶۰۳	غیبت کی حقیقت	۵۶۸	والدین کے ساتھ حسن سلوک
۶۰۵	غیبت کا علاج	۵۶۷	کون سا عمل سب سے افضل ہے؟
۶۰۶	حسد کا بیان	۵۶۸	والدین کی رضا مندی جنت کی ضمانت
۶۰۸	حسد کی بیماری اور اس کا علاج	۵۶۹	والدین کی نافرمانی کا وبال
۶۱۱	شیطان حسد کی وجہ سے کافر بنا	۵۷۰	والد کے دوست کا احترام کرنا
۶۲۰	آپس میں بغض رکھنے کا بیان	۵۷۱	خالہ کے ساتھ حسن سلوک
۶۲۲	مسلمانوں کے درمیان صلح کرنا	۵۷۲	والدین کی بددعا
		۵۷۳	اولاد کے ذمے والدین کے حقوق
		۵۷۴	قطع رحمی کا وبال
		۵۷۵	صلہ رحمی کا بیان

۶۴۷	فحش کلامی	۶۴۴	خیانت اور دھوکا دہی کی مذمت
۶۴۸	کسی پر لعنت کرنا	۶۴۵	ہمسائے کے حق کا بیان
۶۴۹	اپنے نسب کو جاننے کا حکم	۶۴۷	غلاموں اور ملازموں کے ساتھ حسن سلوک
۶۵۱	کسی بھائی کے لئے پس پشت دُعا کرنا		غلاموں اور ملازموں کو مارنے اور گالی
۶۵۱	گالی گلوچ کا بیان	۶۴۸	دینے کی ممانعت
۶۵۴	اچھی بات کہنے کی فضیلت	۶۴۰	خادم کی گوشمالی کا بیان
۶۵۵	نیک غلام کی فضیلت	۶۴۰	خادم کا قصور معاف کر دینا
۶۵۶	حسن معاشرت کا بیان	۶۴۱	اولاد کو ادب سکھانے کی فضیلت
۶۵۶	بدگمانی کی مذمت	۶۴۱	ہدیہ لینے اور دینے کا بیان
۶۵۷	مزاح اور دِل لگی کا بیان	۶۴۲	جو شخص احسان کرے اس کا شکریہ ادا کرنا
۶۶۱	لڑائی جھگڑے کی مذمت	۶۴۷	صدقے کی مختلف صورتیں
۶۶۲	مدارات کا بیان		دودھ والا جانور کسی کو دودھ پینے کے لئے
	محبت اور بغض میں اعتدال اور میانہ روی	۶۴۸	عارفہ دینا
۶۶۳	اختیار کرنا		راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے
۶۶۴	کبر کا بیان	۶۴۹	کی فضیلت
۶۶۶	خوش خلقی	۶۴۰	”مجلس امانت ہیں“ کا بیان
۶۶۸	حسن سلوک اور درگزر کا بیان	۶۴۰	سخاوت کا بیان
۶۷۰	دینی بھائی کی زیارت و ملاقات	۶۴۱	بخل کا بیان
۶۷۰	حیا کی فضیلت	۶۴۲	اہل و عیال پر خرچ کرنے کی فضیلت
۶۷۱	متانت اور جلد بازی		مہمان نوازی کی فضیلت اور یہ کہ مہمان
۶۷۱	دو محبوب خصلتیں	۶۴۳	نوازی کتنے دن کی ہوتی ہے؟
۶۷۲	نری کا بیان	۶۴۴	بیواؤں اور یتیموں کو کما کر دینا
۶۷۳	مظلوم کی بددعا سے ڈرو	۶۴۵	خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے
۶۷۴	آنحضرت ﷺ کے اخلاق کریمانہ کا بیان	۶۴۶	سچائی کی فضیلت اور جھوٹ کی مذمت

۶۹۹	زبان کی حفاظت	۶۷۶	حسن عہد کا بیان
۷۰۰	صدق و کذب کا بیان	۶۷۷	اخلاق عالیہ کا بیان
۷۰۰	جھوٹ کا انجام	۶۷۷	کسی پر لعن طعن کرنا
۷۰۲	جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا	۶۷۸	غصہ نہ کرو
۷۰۶	امانت و خیانت کا بیان	۶۷۹	غصے کے اسباب اور علاج
۷۰۶	دُوسروں کی خفیہ باتیں سننا خیانت ہے	۶۸۴	غصے کا علاج
۷۰۷	کسی کے گھر میں جھانکنا یہ خیانت ہے	۶۸۵	بڑوں کی عزت کرنے کی فضیلت
۷۰۸	خیانت کی ایک قسم	۶۸۶	باہمی قطع تعلق کا وبال
		۶۸۶	صبر کا بیان
		۶۸۷	دورِ غصے کی مذمت
		۶۸۷	چغل خور کی مذمت
		۶۸۸	بات کرتے ہوئے جھجکنا
		۶۸۸	بعض بیانِ جادو ہوتے ہیں
		۶۸۹	تواضع کا بیان
		۶۹۰	ظلم کا بیان
		۶۹۱	کسی نعمت میں عیب نہ نکالا جائے
		۶۹۱	اہل ایمان کی تعظیم کا بیان
		۶۹۳	تجربوں کے بارے میں
		۶۹۴	کسی نعمت کے حصول کی غلط نمائش کرنا
		۶۹۵	محسن کا شکریہ ادا کرنا
		۶۹۶	اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا
		۶۹۷	انسانیت کا احترام
		۶۹۸	نرمی و رحمدلی اور درشت خوئی
		۶۹۸	زبان کے بول کا اثر

عرض مرتب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی !

میرے نانا جان شہید اسلام حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانوی نور اللہ مرقدہ سے اللہ تعالیٰ نے اشاعت دین و دفاع اسلام کا خصوصی کام لیا، آپؒ نے تقریر، تحریر، تدریس، مناظرہ، مباہلہ، ہر میدان میں قائدانہ کردار ادا فرمایا، یہی وجہ ہے کہ آپؒ نے ہر باطل اور فتنہ پرور کے خلاف جہاد بالقلم کیا، صرف یہی نہیں، بلکہ اُمت مسلمہ کو قرآن کریم سے جوڑنے اور قریب کرنے کے لئے عام فہم اور سادہ انداز میں درس قرآن کا اہتمام کیا، جو مکمل کیسٹوں میں محفوظ ہے اور اسے منظر عام پر لانے کے لئے الحمد للہ! کام جاری ہے۔ اسی طرح حضرت شہید اسلام رحمہ اللہ نے جامع مسجد فلاح کے منبر و محراب میں ”مشکوٰۃ المصابیح“ اور ”مشارق الانوار“ سے جو دروس حدیث دیئے، علاوہ ازیں ”سنن ترمذی“ کے منتخب ابواب کی توضیح و تشریح جو ”معارف نبوی“ کے عنوان سے ماہنامہ ”بینات“ کے صفحات کی زینت بنتی رہی، اور بعد میں ”دُنیا کی حقیقت“ کے نام سے الگ کتابی شکل میں چھپی ہے، یا منکرین حدیث کے افہام کے لئے جو کچھ لکھا، ان میں سے کچھ طبع شدہ اور کچھ کیسٹوں میں محفوظ تھا، ان منتشر اور بکھرے موتیوں کو یکجا کر کے ”معارف نبوی“ کے نام سے احادیث کے موتیوں کی مالا تیار کی گئی ہے، جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کی چند خصوصیات یہ ہیں:

۱.... اس ”معارف نبوی“ میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ حضرت شہید اسلام رحمہ اللہ کی حدیث کے عنوان پر چاہے کوئی تقریر ہے یا کوئی تحریر، اُسے من و عن رکھا جائے، تاکہ قاری حضرت رحمہ اللہ کی تقریر اور تحریر دونوں کی چاشنی محسوس کرے، اور اس کو پڑھ کر حضرت شہید رحمہ اللہ کے تقریری اور تحریری دونوں انداز سے مستفیض ہو۔

۲.... احادیث کی تشریح اور تفہیم میں حضرت رحمہ اللہ کا انداز طوالت اور اختصار سے ہٹ کر عام فہم اور ایسا دلنشین ہے کہ حدیث کا معنی اور مفہوم خود بخود دل و دماغ میں اُترتا چلا جاتا ہے۔

۳: ... حالاتِ حاضرہ اور معاشرے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے احادیث کی تشریح ایسے پیرایہ میں کی گئی ہے کہ قاری یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میرے تمام مسائل اور پریشانیوں کا حل احادیث میں موجود ہے، گویا حضرت شہید رحمہ اللہ عصرِ حاضر کا مکمل نقشہ احادیث کی روشنی میں کھینچ کر رکھ دیا ہے۔

۴: ... قرآن کریم کی آیات پر اعراب اور حوالہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔

۵: ... احادیث پر اعراب اور ان کی تخریجِ اصل ماخذ سے کی گئی ہے۔

”معارف نبوی“ کی چار جلدوں کے مضامین درج ذیل ترتیب پر ہیں:

جلد اول: ... مقدمہ: مقدمہ میں حضرت شہید رحمہ اللہ کا حدیث کی اہمیت و حجیت پر مفید رسالہ ”انکارِ حدیث کیوں؟“ مکمل شامل کیا گیا ہے۔ عقائد و نظریات، تقدیر و علاماتِ قیامت، موت اور مابعد الموت، کتاب الرقاق، زہد و تقویٰ، اخلاقیات، صلہ رحمی اور حسن سلوک وغیرہ۔

جلد دوم: ... طہارت و پاکیزگی، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج و عمرہ سے متعلق احادیث۔

جلد سوم: ... ذکر و اذکار، اوراد و وظائف، آدابِ معاشرت، کھانے پینے کے آداب، لباس اور زیب و زینت، علاج و معالجہ، نکاح و طلاق اور خرید و فروخت سے متعلق احادیث کی تشریح و توضیح۔

جلد چہارم: ... علم کے فضائل، جہاد اور شہید کے فضائل، غزوات، فتن و فلاح، فضائل و مناقب حضراتِ انبیائے کرام رحمہم اللہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔

”معارف نبوی“ کی ترتیب و تدوین میں اس ناکارہ کو اپنے ماموں جان حضرت مولانا محمد یحییٰ لدھیانوی مدظلہ، حضرت مولانا محمد اعجاز مصطفیٰ مدظلہ، اور حضرت مولانا شیخ ولی خان المظفر مدظلہ کی سرپرستی حاصل رہی، جنہوں نے محبت و شفقت سے حوصلہ افزائی فرمائی اور اپنے مفید مشوروں سے نوازا۔ علاوہ ازیں مفتی ذیشان انور، مولانا رحیم بخش اور بھائی عامر صدیقی کے تعاون و معاونت کا بھی مشکور ہوں، جنہوں نے کتاب کی تیاری میں نمایاں حصہ لیا۔

اللہ تعالیٰ میرے نانا جان نور اللہ فرقدہ کے علوم و فیوض کو قبول و منظور فرما کر عام فرمائے، قارئین کے لئے مفید، راقم الحروف کے لئے نجاتِ آخرت، اور آنے والی نسلوں کے لئے ذریعہ راہنمائی بنائے، تاکہ وہ ان احادیث کے آئینے میں اپنے اعمال و اخلاق اور سیرت و کردار کو سنوار سکیں، آمین!

محمد زبیر طاہر

نواسہ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید

۱۰/رجب ۱۴۳۳ھ

حضرت شہید اسلام ﷺ کا مختصر تعارف

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلَاۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ اَجْمَعِیْنَ اَمَّا بَعْدُ:

اللہ تعالیٰ اس جہان کے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مبارک ذات کی طاقت و قوت ظاہر کرنے کے لئے مخلوقات پیدا فرمائیں، ان مخلوقات میں سے کچھ عقل و ادراک کی حامل ہیں، بقیہ بظاہر غیر مدرک و غیر عاقل ہیں، لیکن درحقیقت وہ بھی اپنے خالق و مالک کی تسبیح و تہلیل کرنے میں عقل و شعور کا ایک درجے تک ادراک رکھتی ہیں۔

ان مخلوقات مدرک و عاقلہ کی مشہور و معروف تین اقسام ہیں:

①: ناری، ②: نوری اور ③: خاکی۔

ناری یعنی شیاطین، ان میں خیر کا کوئی ذرہ نہیں ہے، ان کی سرشت اور طبیعتوں میں شر ہی شر ہے، تا ابد راندہ درگاہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہے۔

نوری یعنی فرشتے و ملائکہ، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں، جن میں خیر ہی خیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، یہ اطاعت و فرماں برداری کے پیکر ہیں۔

خاکی یعنی بنی نوع انسان، ان میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، یہ اطاعت و معصیت دونوں کے متحمل ہیں، اگر یہ شر کی طرف مائل ہو جائیں، تو شیطان سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، اور اگر خیر کی طرف ان کا میلان ہو جائے، تو فرشتوں سے بھی فضیلت و جلالتِ شان میں سبقت لے جاتے ہیں۔ اس لئے مشرکین و منافقین جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، اور انبیاء و مرسلین علیہم السلام جنت کے اعلیٰ مراتب اور نعمتوں میں ہوں گے،

جناب محمد رسول اللہ ﷺ کا منصب و مرتبہ اسی لئے خدائے بزرگ و برتر کے بعد سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ باری تعالیٰ کی یہ مخلوق خیر و شر دونوں ہی کی راہوں کو اختیار کر سکتے ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی بنا پر شیطان کو مردود قرار دیا، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرنے، ورنہ غلانے اور زلیغ و ضلال کی راہوں پر ڈالنے کا اعلان کر دیا، ربِّ حکیم و علیم نے اس کے اس نارسا چیلنج پر نوع انسانی میں اپنے قاصدین اور پیغام رساؤں کا بندوبست فرمایا، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم اُزلی یعنی تقدیر و حکمت کا تقاضا تھا۔

حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ ﷺ تک سب ہی رسول اور نبی فرشتوں کے توسط اور الہامات و القاءات الہیہ کے ذریعے اپنے خالق و مالک کی مرضیات کا پتا دیتے رہے، خیر کا پیغام پہنچاتے رہے، انسانیت و مخلوق کی بھلائی اور مالک کی اطاعت و فرماں برداری کی تعلیم دیتے رہے، شیاطین اپنا کام کرتے رہے، وہ انسانوں کو خالق سے برگشتہ کرنے اور ارتکاب معاصی پر لگاتے رہے۔ علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کر کے فرمایا:

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز

چراغِ مصطفوی سے شرارِ بولہبی

چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب خاتم النبیین ﷺ تک انسانی تعلیمات کے یہ کورسز و مراحل یاد رجات، تکمیل پذیر ہوئے، اور ختم نبوت یعنی تعلیمات الہیہ کے اختتام کا تاج اقدس سرور کائنات و فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے سر مبارک پر سجایا گیا۔ آپ ﷺ کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے ماڈل، نمونہ، قدوہ اور اسوۂ حسنہ بنایا گیا، دین کا اکمال ہو گیا، خالق کی نعمتوں کا اتمام ہوا، اور ”اسلام“ کو بطور دین و مذہب کے قیامت چننا اور منتخب کیا گیا۔ اب اس باڈی اور ڈھانچے میں کوئی کمی بیشی کسی طور پر قبول نہیں کی جاسکتی، نہ ہی یہ آخری ایڈیشن اس کا تحمل ہے، اور نہ ہی اس کی کسی کو اجازت، یا اس میں چشم پوشی ہو سکتی ہے۔ اس سب کے باوجود اگر کوئی دھل، کذب، افترا اور فریب کاری کی کوشش کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عالم درہم برہم ہو جائے گا، جس کی تعبیر ”قیامت“ سے کی گئی ہے۔

لیکن شیاطین اور اس کے حواری تو اس قسم کے حربوں سے تا قیامت باز نہیں آئیں گے، وہ اپنے تئیں ضلالت و گمراہی کی ترغیب دیتے رہیں گے، اور پہاڑوں جیسی سازشیں اور چہرہ دہستیاں کر کے انسانیت کو بے راہ روی، باطل، ذہن دق، الحاد اور کفر و نفاق کی طرف بلاتے رہیں گے۔ ادھر نبوت کا سلسلہ الذہب اختتام پذیر ہو گیا، اب انسانیت کو صحیح و حق کی نشاندہی کون کرے گا، چنانچہ علمائے اسلام کی صورت میں وراثت انبیاء کی ذمہ داری اٹائی گئی کہ اب یہ حضرات گرامی قدر تجدید و احیائے دین کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے،

اور شیاطین، دجالہ اور کذابین و مفتقرین کا اپنی جانوں کو تھیلی پر رکھ کر، سر پر کفن باندھ کر ہر میدان میں مقابلہ و مقاومت کریں گے۔ ان مجذوبین و مجاہدین اور اہل حق و علبر داران تعلیمات نبوی کے اوصاف و امتیازات بھی اللہ و رسول نے قرآن و سنت میں بتلادے۔ چنانچہ:

قرآن کریم ان کے کچھ خواص اس طرح بیان کرتا ہے:

①: خشیتِ الہی اور خوفِ خدا:

﴿أَتَمَّا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (فاطر: ۲۸)

ترجمہ: ”اللہ سے ڈرتے وہی ہیں، اس کے بندوں میں جن کو سمجھ ہے۔“

②: نافہمیدہ مسائل میں لوگ ان ہی ذاکرین کی طرف رجوع کریں گے:

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الدِّثْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (احق)

ترجمہ: ”سو پوچھو یاد رکھنے والوں سے اگر تم کو معلوم نہیں۔“

③: ان کی پڑھائی اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لئے ہوگی، اور ان کو تعلیم قلم کے ذریعے دی گئی ہوگی:

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ

الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَهُ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (علق)

ترجمہ: ”پڑھ اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا، بنایا آدمی کو جسے ہوئے لہو

سے، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے علم سکھایا قلم سے، سکھایا آدمی کو جو وہ نہ

جانتا تھا۔“

④: یہ ذاکرین و شاغلین طالبانِ آخرت اسوۂ نبوی کے مکمل پابند ہوں گے:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ

الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (الاحزاب)

ترجمہ: ”تمہارے لئے بھلی تھی سیکھنی رسول اللہ کی چال، اس کے لئے جو کوئی اُمید رکھتا

ہے اللہ کی اور بچھلے دن کی اور یاد کرتا ہے اللہ کو بہت سا۔“

⑤: تفقہ فی الدین اور اندازِ اقوام ان کا خاصہ ہوگا:

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا

قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (التوبة)

ترجمہ: ”سو کیوں نہ نکلا ہر فرقے میں سے ان کا ایک حصہ تاکہ سمجھ پیدا کریں دین

میں اور تاکہ خبر پہنچائیں اپنی قوم کو جبکہ لوٹ کر آئیں ان کی طرف تاکہ وہ بچتے رہیں۔“

⑤: ارتدادی فتنوں کے سامنے احقاقِ حق اور ابطالِ باطل میں انہیں کبھی خوف لاحق نہ ہوگا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٥٥﴾ (المائدة)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! جو کوئی تم میں پھرے گا اپنے دین سے تو اللہ عنقریب لاوے گا ایسی قوم کو کہ اللہ ان کو چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتی ہیں، نرم دل ہیں مسلمانوں پر، زبردست ہیں کافروں پر، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور ڈرتے نہیں کسی کے الزام سے، یہ فضل ہے اللہ کا، دے گا جس کو چاہے اور اللہ کشائش والا ہے خرددار۔“

⑥: یہ حضرات وسطیت اور اعتدال کے مالک ہوں گے:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ (البقرة: ۱۴۳)

ترجمہ: ”اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل۔“

احادیث نبوی میں امت کو ان کی نشاندہی یوں کی گئی ہے:

①: سنت نبوی کی تعلیم و ترویج ان کی زندگی کا نمونہ ہوگا:

۱:...”ان الله يقيض للناس في كل رأس مائة سنة من يعلمهم السنن وينفي عن

رسول الله الكذب۔“ (رواہ الترمذی والخطیب والعسقلانی ۸۴۹/۸۴۹)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ ہر صدی میں لوگوں کے لئے کچھ حضرات کو پابند کریں گے جو انہیں سنتوں کی تعلیم دیں گے اور حضور کی طرف منسوب جھوٹ اور من گھڑت باتوں کی نفی کریں گے۔“

۲:...”ان الدين بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء، قيل:

يا رسول الله من الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله۔“

(رواہ البيهقی ۱۱۷۲/۱۱۷۲)

ترجمہ: ”دین اسلام شروع میں اجنبی تھا اور پھر سے اپنی ابتداء کی طرح اجنبی ہو جائے

گا، پس خوشخبری ہے اجنبیوں کے لئے، پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! یہ اجنبی کون

ہوں گے؟ فرمایا: جو میری سنتوں سے محبت کرتے ہوئے انہیں زندہ کریں گے، اور اللہ

کے بندوں کو ان کی تعلیم دیں گے۔“

①: وہ اہل باطل، جہالت اور غلو کرنے والوں کا تعاقب کرتے رہیں گے:

”يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عَدُوْلُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفُ الْغَالِيْنَ، وَانْتِحَالُ الْمُبْطِلِيْنَ، وَتَأْوِيلُ الْجَاهِلِيْنَ۔“

(وقد روى هذا الحديث من طرق كثيرة، مشكل الآثار للطحاوى۔ ۳۲۸۷)

ترجمہ: ”اس علم کو یکے بعد دیگرے ایک ایک عادل جماعت حاصل کرتی رہے گی، جو اس سے غلو کرنے والوں کی کمی بیشی، اہل باطل کی جھوٹی باتوں اور جاہلوں کی غلط سلسلہ تاویلات کو مٹاتے رہیں گے۔“

②: وہ تجدید و احیائے دین کا فریضہ انجام دیں گے:

”ان الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها۔“

(رواہ ابو داود، والحاکم والطبرانی ۲۳۰/۶)

ترجمہ: ”یقیناً اللہ تعالیٰ اس اُمت کے لئے ہر نئی صدی میں ایسے لوگ مبعوث فرمائیں گے جو ان کے سامنے دین اسلام کی تجدید و احیاء کا فریضہ انجام دیں گے۔“

③: انبیاء کے بعد وہ (مجددین) تنہا اور وقتاً فوقتاً جماعتوں کی شکل میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنی اصلی شکل میں بیان کرتے ہوئے مبتدعین، ضالین، زنادقہ اور ملحدین کا مقابلہ کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس دین میں نئے پودے ہوں گے، ان کے مشن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہ طائفہ منصورہ ہوگا، ان کا تسلسل قیامت تک جاری رہے گا:

”من تعلم علماً يحيى به الاسلام لم يكن بينه وبين الانبياء الا درجته۔“

(رواہ ابن عبد البر ۶۳/۱)

ترجمہ: ”جو آدمی علم سیکھے احیائے اسلام کے لئے اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا جو کہ نبوت ہے۔“

”لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم في طاعته۔“

(مسند احمد: ۱۷۳۴۱)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ اس دین میں (مجددین کے) پودے لگاتے رہیں گے، جنہیں وہ اپنی طاعت کے لئے استعمال فرمائیں گے۔“

”لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم، ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك۔“

(البخاری، ۳۶۴۱)

ترجمہ: ”میری اُمت میں ایک جماعت ہمیشہ حکم خاندی پر قائم ہوگی، انہیں کسی کی تائید یا مخالفت سے آخروں تک کوئی نقصان نہیں ہوگا۔“

⑤: وہ اتنے سیدھے سادے ہوں گے کہ ہر کسی کو ان کے ربانی اور مجید ہونے کا پتا بھی نہ چلے گا:

”ان ادنی الرباء شرک، واحب العبد الى الله تبارک و تعالی الاتقياء الاخفياء، الذين اذا غابو الم يفتقدوا، واذا شهدوا لم يعرفوا، اولئك ائمة الهدى، ومصابيح العلم۔“ (رواہ الحاکم فی المستدرک: ۳۰۳/۳)

ترجمہ: ”کم سے کم سو بھی شرک کے برابر ہے، اور اللہ کے نیک بندے وہ چھپے ہوئے تقویٰ دار ہیں، کہ کہیں وہ غائب ہو جائیں تو کوئی تلاش نہ کرے، اور اگر کہیں مجمع میں موجود بھی ہوں تو ان کا پتا نہ چلے، وہی ہدایت و رہنمائی کے سرچشمے اور علم کے چراغ ہیں۔“

⑥: منکر اور ناجائز کی تردید میں یہ حضرات ہچکچائیں گے نہیں:

”من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فليسانه، فان لم يستطع فليقلبه، وذلک اضعف الايمان۔“ (مسلم: ۴۹)

ترجمہ: ”تم میں سے جو بھی کوئی برائی (خلاف شریعت) دیکھے تو اس کو بزور بازو روکے، ورنہ زبان سے روکے، ورنہ کم از کم دل میں اسے برا سمجھے، اور یہ آخری درجہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔“

⑦: یہ مجید اپنے مقام و مرتبے کے لحاظ سے ہزاروں عابدوں کے برابر ہوں گے:

”فقیہ واحد اشذ علی الشیطان من الف عابد۔“ (البخاری فی التاريخ ۳۰۸)

ترجمہ: ”تفقہ فی الدین کا ایک ماہر عالم ہزاروں عام عبادت گزاروں سے شیطان پر بھاری ہوتا ہے۔“

⑧: اللہ تعالیٰ خود ان کا انتخاب فرما کر انہیں تفقہ فی الدین کی نعمت سے نوازیں گے:

”من یرد اللہ بہ خیرا فیفقه فی الدین۔“ (متفق علیہ)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ (فقہ) نصیب کرتے ہیں۔“

مذکورہ قرآنی آیات اور احادیث نبویہ سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کے تشریف لے جانے، بالخصوص حضور سرور کائنات ﷺ کے بعد اُمت میں انسانیت کی رہبری

ورہنمائی کے لئے ایسے نائبین اور جانشینوں کا انتخاب کیا جائے گا، جو نبوت کے مرتبے و درجے سے کم لیکن نبوت والا کام پوری تہذیبی سے انجام دیں گے۔

ان نصوص سے یہ بھی اچھی طرح معلوم ہوا کہ یہ حضرات بنی نوع بشری میں قیامت تک موجود رہیں گے اور جب بھی اسلامی تعلیمات میں ابتداء یا غلو، کمی بیشی یا جوڑ توڑ کا عمل ہوگا، یہ ان تعلیمات کی حقیقی رُوح اور اصلی شکل پیش کرتے رہیں گے، اس طرح یہ احیاء و تجدید دین کے فریضے سے عہدہ برآ ہوں گے۔

یہ مجددین علماء، حکام، مفکرین اور اُمت کے دیگر مختلف طبقات میں سے ہوں گے، بعض ان میں کئی اور جامع ہوں گے، یعنی زمان و مکان اور میدان کار کے اعتبار سے، بعض ممکنہ، ازمہ اور ماحول کے اعتبار سے جزئی ہوں گے۔

جناب رسالت مآب حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد باجماع اُمت خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین مجددیت کے مقام پر فائز ہیں، ان کے بعد مختلف محققین نے مختلف فہرستیں مرتب کی ہیں، جن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ، عمر بن عبدالعزیز، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابوالحسن اشعری، امام غزالی، ابن حزم الظاہری، علامہ ابن رشد، حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن القیم، صلاح الدین ایوبی، سلطان محمود غزنوی، مجدد الف ثانی، امام الہند شاہ ولی اللہ، شیخ محمد بن عبدالوہاب مجددی، سید جمال الدین افغانی، شیخ محمد عبدہ، قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی، شیخ الہند مولانا محمود حسن، مولانا محمد الیاس بانی تبلیغی جماعت، مولانا ابوالکلام آزاد، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، ترکی کے شیخ بیرم اور سعودی عرب کے شیخ ابن باز ... شامل ہیں۔

آخر الذکر چند اسماء میں بعض دیگر کا اضافہ اور موجودہ پر بعض حضرات کا انتقاد ممکن ہے، البتہ شاہ ولی اللہ اور جمال الدین افغانی کا تذکرہ مجددیت کے عنوان پر سب لکھنے والوں نے کیا ہے، گویا یہ عرب و عجم اور تمام فرق و مکاتب کے یہاں بالاتفاق اس مقام پر فائز تھے۔

تجدید و احیاء دین کے اس دُمرے میں عصر حاضر کی بھی بعض نامور شخصیات خاص میادین اور بعض علی طریق الکلیہ اس فہرست میں شامل ہونے کے لائق ہیں۔

بہر حال چونکہ شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت و کردار ہمارے پیش نظر ہے، لہذا ہم ان کی چیدہ چیدہ صفات اور کارنامے ذکر کر کے یہ ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی تجدید و احیاء دین کا کام لیا ہے، ان کی حیات مبارکہ، کارنامے اور بچپن سے پیرائے سالی اور شہادت تک جدوجہد بعد میں آنے والوں کے لئے صحیح معنوں میں ایک نمونہ، اسوہ، ماڈل اور سگ میل کی

حیثیت رکھتے ہیں۔

ان کی طالب علمی کا دور، تدریس، امامت خطابت، تحریر و تقریر، قیادت و مشیت، فتنوں کا تعاقب، جرح و تعدیل، تصوف و سلوک، فکر و نظر، تصنیف و تالیف، جہاد و قتال، اتباع سنت و شریعت، گھریلو اور عوامی تنگ و تاز، غرض ہر میدان میں بنظر عمیق جائزہ لینے والوں کو ان کی ایک ایک ادا قابل دید اور قابل تقلید نظر آئے گی۔

زمانہ طالب علمی:

اپنی انتہائی مختصر خودنوشت میں فرماتے ہیں:

”مشرقی پنجاب کے ضلع لدھیانہ اور ضلع جالندھر کے درمیان دریائے ستلج کے دو فاصل کا کام دیتا تھا، ضلع لدھیانہ کے شمال مشرقی کونے میں دریائے ستلج کے درمیان ایک چھوٹی سی جزیرہ نمابستی ”عیسیٰ پور“ کے نام سے آباد تھی، جو ہر برسات میں گرنے اور بننے کی خوگر تھی، یہ مصطفیٰ کا آبائی وطن تھا۔ تاریخ ولادت محفوظ نہیں، اندازہ یہ ہے کہ سن ولادت ۱۳۵۱ھ، ۱۹۳۲ء ہوگا، والدہ ماجدہ کا انتقال شیرخوارگی کے زمانے میں ہو گیا تھا، والد ماجد چوہدری اللہ بخش مرحوم و مغفور حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری قدس سرہ سے بیعت، ذکر و شغل اور زیرک و عاقل بزرگ تھے، دیہات میں پنجابی فیصلے نمٹانے میں ان کا شہرہ تھا۔ قریب کی بستی موضع جسوال میں ان کے پیر بھائی حضرت قاری ولی محمد صاحب ایک خضر صفت بزرگ تھے، قرآن کریم کی تعلیم انہی سے ہوئی، پرائمری کے بعد ۱۳ برس کی عمر ہوگی کہ لدھیانہ کے مدرسہ محمودیہ اللہ والا میں داخل ہوئے، یہاں حضرت مولانا امداد اللہ حصاروی صاحب سے فارسی پڑھی، اگلے سال مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کے مدرسہ انوریہ میں داخلہ لیا، دو سال یہاں مولانا انیس الرحمن، مولانا لطف اللہ اور دیگر اساتذہ سے ابتدائی عربی کی کتابیں پڑھیں، ۲۷ رمضان ۱۳۶۶ھ کو پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا، اور مشرقی پنجاب سے مسلم آبادی کے اخلا کا ہنگامہ رستائیں پیش آیا، مہینوں کی خانہ بدوشی کے بعد چک ۳۵۳۵ ڈیوبی ضلع ملتان میں قیام ہوا، وہاں سے قریب منڈی جہانیاں میں چوہدری اللہ داد خان مرحوم کی تعمیر کردہ جامع مسجد میں مدرسہ رحمانیہ تھا، وہاں حضرت مولانا غلام محمد لدھیانوی اور دیگر اساتذہ سے تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا، ایک سال مدرسہ قاسم العلوم فقیر والی ضلع بہاولنگر میں حضرت مولانا عبداللہ رائے پوری، ان کے برادر خور و حضرت مولانا لطف

اللہ رائے پوری شہید اور حضرت مولانا عبداللطیف صاحب مدظلہ العالی سے متوسطات کی تعلیم ہوئی، اس کے بعد چار سال جامعہ خیر المدارس ملتان میں تعلیم ہوئی، ۷۲-۷۳ء میں مشکوٰۃ شریف ہوئی، ۷۳-۷۴ء میں ۱۳ سالہ میں دورہ حدیث، اور ۷۴-۷۵ء میں تکمیل کی، خیر المدارس میں درج ذیل اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذ تہ دکئے: حضرت اقدس اُستاد العلماء مولانا خیر محمد جالندھری قدس سرہ، بانی خیر المدارس و خلیفہ مجاز حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا عبدالشکور کامل پوری رحمہ اللہ، حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ ڈیروی رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمد نور صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا غلام حسین صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا جمال الدین صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا علامہ محمد شریف کشمیری رحمہ اللہ۔ دورہ حدیث کے سال حضرت اقدس مولانا خیر محمد جالندھری رحمہ اللہ سے سلسلہ اشرفیہ امدادیہ صابریہ میں بیعت کی، اور علوم ظاہری کے ساتھ تعمیر باطن میں ان کے انوار و خیرات سے استفادہ کیا۔“ (آپ کے مسائل اور ان کا حل، ج: ۱، ص: ۱۲)۔

دورانِ تعلیم درجہ سابعہ کے سال شہرہ آفاق اور کلیدی حیثیت کی حامل حدیث کی کتاب مشکوٰۃ المصابیح کی شرح لکھی ”التقویٰ النجیح“ کے نام سے، کمال کی بات یہ ہے کہ یہ شرح کسی اُستاد کی آمالی نہیں بلکہ طبع ذاتی، میرے ناقص مطالعے کے مطابق شاید ہی آج تک کسی طالب علم نے دورانِ تعلیم اتنی بڑی عظیم الشان اور مہتمم بالشان کتاب کی اس طرح شرح لکھنے کی ہمت کی ہو۔ آپ کے ہم سبق نیز مولانا عبدالرشید ارشد رحمہ اللہ (بانی و مدیر ماہنامہ ”الرشید“ لاہور) نے یہ بھی لکھا ہے کہ شہید اسلام نے دورے کے سال بخاری و ترمذی کے تمام دُروس بھی لکھے، اور سالانہ امتحان میں پہلی پوزیشن بھی لی۔ راولپنڈی کے مولانا قاری سعید الرحمن صاحب مرحوم حضرت شہید اسلام کے ہم سبق تھے۔ انہوں نے بہت سی باتوں کے علاوہ خود حضرت کی اپنی ایک بات نقل کی ہے: ”رفیق درس ہونے کی وجہ سے بڑی بے تکلفی کا سلوک رہا، افغانستان کے سفر میں فرمایا ”وہ واقعہ یاد ہے کہ ایک بار ہم دونوں خیر المدارس میں امتحان دے رہے تھے کہ کسی نے امتحان گاہ میں پرچی پھینکی اور ہم دونوں نے اس کو ہاتھ بھی نہ لگایا، اور فرمایا کہ میں نے تو ان کو کہا: یہ خیانت اور بددیانتی ہے“ (ماہنامہ ”بینات“ شہید اسلام نمبر ص: ۱۸۵)۔

مثالِ زیست سرِ راہ جلا دی ہم نے

ایسی دُنیا تو نہ تھی جیسی بنا دی ہم نے

چنانچہ یہی امانت و دیانت اور دُہد و تقویٰ انہیں حضرت اقدس اُستاد العلماء مولانا خیر محمد جالندھری

نور اللہ مرقدہ کے دست مبارک پر بیعت کے لئے آمادہ کرتا ہے۔

درس و تدریس کا انداز:

تعلیم ہے فراغت پر حضرت مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے روشن والا ضلع لائلپور کے مدرسے میں تدریس کے لئے تقرر ہوا، اور دو سال میں وہاں ابتدائی عربی کتب سے لے کر مشکوٰۃ شریف تک تمام کتابیں پڑھانے کی نوبت آئی، دو سال بعد حضرت مرشد نے ماموں کا نجن بھیج دیا، وہاں حضرت مولانا محمد شفیع ہوشیارپوری کی معیت میں قریباً دس سال قیام رہا۔ ماموں کا نجن کے بعد ۱۹۶۶ء سے ۱۹۷۷ء تک جامعہ رشیدیہ ساہیوال میں بھرپور تدریسی خدمات انجام دیں، اس کے بعد دفتر ختم نبوت ملتان کے رُوح رواں رہے۔ ۱۹۷۷ء میں جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی سے منسلک ہوئے اور تادم شہادت یہاں اکناف و اطراف عالم سے آئے ہوئے تشنگانِ علوم نبوت کی آبیاری فرماتے رہے۔

ابتدائی دو سالوں میں مشکوٰۃ تک تدریس، اور شاید وہاں دورہ نہ ہوتا ہو، ورنہ اس تک رسائی، درسِ نظامی کے میدان میں تدریس سے وابستہ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اس سے حضرت شہید اسلام کی مدد سببِ عبقریتِ اظہر من الشمس ہے۔ ان کی تدریس کتنی جامع مانع اور تیر بہدف تھی، اس کا اندازہ آپ ان کے حدیث کے متعلق درسی مجموعے ”معارف نبوی“ سے بخوبی لگا سکتے ہیں، متعلقاتِ درس کا کس قدر احاطہ اور حشو و زوائد سے کتنا اجتناب و کنارہ کشی، اہل علم اس کتاب کو پڑھ کر بڑی آسانی سے حقیقت تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تقریرِ درس میں تاثیر و افادیت کا اندازہ چہار دانگِ عالم میں پھیلے ہوئے ان کے تلامذہ سے لگا سکتے ہیں، جو ہمہ وقت صرف آپ کی تدریس کے حوالے سے مدح سرائی میں رطب اللسان رہتے ہیں۔

۱۹۸۸ء میں جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن میں یکے بعد دیگرے ایسے حادثات پیش آئے کہ آپ کو ایک دفعہ پھر تدریس کے میدان میں آنا پڑا۔ اس لئے کہ حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹوکی مفتی اعظم پاکستان فاج کی وجہ سے پڑھانے سے معذور ہو گئے۔ حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھی صاحب رحلت فرما گئے۔ حضرت مولانا فضل محمد صاحب سواتی، حضرت مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے ہی میں بیماری کی وجہ سے سوات تشریف لے گئے اور وہیں تدریس میں مشغول تھے۔ اسی طرح حضرت مولانا بدیع الزمان بھی بیمار اور معذور ہو گئے، ان نازک لمحات میں جانشین بنوری امام اہل سنت مولانا مفتی احمد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا، اور وہ عجب دور تھا، کیونکہ حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شہید رحمہ اللہ کے درمیان بے تکلفی تھی۔ مفتی صاحب اکثر تشریف لاتے اور آپ کے دست مبارک سے قلم جھین کر فرماتے، کبھی ہم سے بھی باتیں کیا کریں۔ حضرت اپنی نشست سے باہر تشریف لاتے اور پھر ایک عجیب رُوحانی محفل کا آغاز

ہو جاتا۔ حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ: ”یہ شخص ولی ہے، مگر اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے۔“ بہر حال مفتی احمد الرحمن نے بے تکلفی سے فرمایا: ”آپ نے ابوداؤد شریف پڑھائی ہے!“ حضرت نے فرمایا: ”مجھ سے اب محنت کا کام نہیں ہوتا، میں پڑھانا چھوڑ چکا ہوں۔“ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا: ”نہیں جی، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے آپ نے ضرور پڑھانا ہے، ہمیں اور طلبہ کو اس کی ضرورت ہے۔“ معمولی سی رد و قدح کے بعد حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”آپ کے حکم کو کون نال سکتا ہے، جیسا آپ کا حکم!“ اسی طرح کافی عرصے بعد حضرت شہید اپنے مرشد اور مربی محدث العصر حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی مسند حدیث پر تشریف فرما ہوئے تو اس مسند کی رونق دوبالا ہو گئی۔ ایسا محسوس ہونے لگا کہ حضرت اقدس مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا درس دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مسند بنوری کو جو زینت بخشی تو شہادت سے ایک دن قبل تک آپ اس منصب کا حق نبھاتے رہے اور اگر شہادت پر فائز نہ ہوتے تو یہ سلسلہ اب بھی چل رہا ہوتا۔ مفتی محمد جمیل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہیں:

”حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تدریس کو دو مرحلوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ابتدائی تدریس! یہ دور آپ کی جوانی بلکہ نوجوانی کا دور تھا۔ اس میں آپ نے جو تدریس کی اس میں تربیت اور طلبہ میں علم کو راسخ کرنے کا جذبہ کارفرما تھا۔ اس لئے حضرت نہ صرف خود بہت زیادہ محنت فرماتے بلکہ طلبہ پر بھی تعلیم کے سلسلے میں بہت زیادہ سختی فرماتے۔ اس دور کے شاگرد مولانا محمد اسلم گوچرہ، مولانا ضیاء الدین آزاد، ماموں کا نجھن، مولانا محمد حسین حسین پوری، مولانا عبدالشکور مرحوم، مولانا محمد شفیع وغیرہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تدریس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ سبق پر بہت زیادہ گرفت فرماتے، اگر سبق یاد نہ ہوتا تو بعض اوقات سخت سزائیں بھی دیتے، بعض دفعہ پٹائی بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے ابتدائی دور میں پڑھنے والے طلبہ باوجود بڑے بڑے عالم دین اور بڑے منصب پر پہنچنے کے آپ سے بہت زیادہ رُعب میں رہتے اور آخری وقت تک آپ سے کھل کر گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ اکثر یہ حضرات کہتے کہ تم لوگ تو حضرت کے ساتھ اس طرح گفتگو کر لیتے ہو، ہم لوگ تو نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بارہا یہ حضرات اپنے مافی الضمیر سے حضرت کو آگاہ کرنے کے لئے آج کل کے شاگردوں کی مدد لیتے۔ اس دور میں آپ نے ایک دن میں کئی کئی کتابیں پڑھائیں۔ بہت تحقیق کے ساتھ کتاب کے پورے مفہوم سے طلبہ کو آگاہ کرتے، ان کو کتاب ذہن نشین کراتے اور دوسرے دن سنتے۔ طلبہ کو مطالعے کے ذوق و شوق کی رغبت دلاتے۔ کام کرنے کی طرف متوجہ کرتے۔ جو طلبہ درس سے بے رغبتی کرتے آپ کو اس پر بہت زیادہ افسوس ہوتا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ: ”طالب علم کو تعلیم کا شوق نہ ہو؟ اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا!“ طلبہ کو پڑھنے کے ساتھ لکھنے کی بھی ترغیب دیتے، فارغ ہونے والے حضرات کو تدریس پر لگاتے۔

حضرت شہیدؒ کی تدریس کا دوسرا دور بڑی کتب کی تدریس کا تھا جس کا زیادہ حصہ جامعہ رشیدیہ ساہیوال یا جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں گزرا۔ یہ دور حضرت کی تصنیف و تالیف کا تھا۔ آپ فجر کے بعد سے لے کر رات بارہ بجے تک تصنیف میں لگے رہتے۔ اس دوران آپ احادیث شریف کے دو یا تین سبق پڑھاتے۔ جامعہ بنوری ٹاؤن میں حدیث کی صرف ایک کتاب ابوداؤد شریف یا طحاوی شریف کا آپ درس دیا کرتے تھے۔ اکثر رات بارہ بجے تک آپ کتاب کا مطالعہ فرماتے۔ سبق کے گھنٹے سے پانچ یا دس منٹ بعد درس گاہ میں تشریف فرما ہو جاتے۔ طلبہ میں سے کسی کو عبارت پڑھواتے، پھر بہت ہی دھیمے انداز میں عقیدت و محبت میں ڈوب کر آپ احادیث شریف کا ترجمہ اور تشریح فرماتے۔ وقفے وقفے سے آپ طلبہ کی طرف نگاہ اٹھا کر ایک خاص التفات سے مسکراہٹ بکھیرتے تو پوری درس گاہ روحانیت سے منور ہو جاتی۔ آپ کی نگاہ میں ایسی تاثیر ہوتی کہ ہر طالب علم آپ کی محبت کا اسیر ہو کر رہ جاتا۔ اطمینان سے روزانہ اتنا سبق پڑھاتے کہ وقت مقرر پر کتاب ختم فرما دیتے۔ اعمال والی احادیث پر عمل کرنے کی تلقین فرماتے۔ طلبہ کو مسنون بیعت کے ساتھ رہنے کی ترغیب دیتے۔ آخری دنوں میں طلبہ میں ایک ایک پگڑی تقسیم کرتے، اس طرح عمامہ کی متروک سنت آپ عملی طور پر جاری فرماتے۔ احادیث کی تطبیق اس انداز میں فرماتے کہ سننے والے کو آسانی سے ذہن نشین ہو جاتی۔

اکابر علمائے کرام کے مسلک کی وضاحت فرماتے ہوئے اکابر کی تشریح پر اعتماد کرنے کا حکم دیتے۔ ہمیشہ فرماتے کہ: اکابر علماء کے مقابلے میں اپنی تحقیق کو ایک طرف پھینک دو۔ مثالوں سے واضح فرماتے کہ اکابر کے طریق سے بٹنے والے اکثر گمراہ ہو گئے۔ اکثر طلبہ آپ سے بیعت بھی فرماتے۔ ایسے طلبہ کو آذکار و اعمال کی تلقین بھی فرماتے۔ طلبہ کو مولوی فاضل یا عصری علوم پڑھنے سے بہت سختی کے ساتھ منع فرماتے اور طلبہ میں مولویت کوٹ کوٹ کر بھرنے کی کوشش کرتے۔ آپ کا تدریسی دور بلاشبہ اکابر اسلاف کے طرز کے مطابق مثالی تھا، جس میں ہزاروں طلبہ نے آپ سے فیض حاصل کیا اور اس وقت پوری دنیا میں علوم دینیہ کی اشاعت میں مصروف ہیں۔ پاکستان اور بیرون پاکستان یہ طلبہ حضرت شہیدؒ کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں، بلاشبہ یہ حضرت شہیدؒ کے لئے صدقہ جاریہ ہیں۔“ (شہید اسلامؒ نمبر: ص: ۷۳۸)

امامت و خطابت:

ایسے ائمہ و خطباء پر نکیر وارد ہوئی ہے جن سے ان کے مقتدی نالاں ہوں، حدیث کے اس مفہوم کے تناظر میں اگر حضرت شہید اسلامؒ کے اس گوشے پر نگاہ ڈالی جائے، تو حیرت و استعجاب کی انتہا نہیں رہے گی، دُور دراز سے عوام الناس، محبین و معتقدین ان کے دُروس، بیانات اور جمعہ و عیدین کی خطابت سننے کے لئے کتنے بے تابانہ حاضر ہوتے تھے؟ ”فلاح مسجد“ فیڈرل بی ایریا کو ایک عظیم اصلاحی، دینی راہنمائی اور

رُشد و ہدایت کی وہ مرکزیت حاصل ہو گئی تھی، جو شہر بھر میں خال خال مساجد کو حاصل ہوتی ہے۔

حضرت شہید اسلام نور اللہ مرقدہ نے مسجد، منبر و محراب، امامت و خطابت اور محلے میں ایک مصلح کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ چنانچہ ”فلاح مسجد“ میں ان کے زمانے میں حاضری دینے والوں اور محلے پر حضرت کی شخصیت کے گہرے اور اُمنٹ نقوش ہیں۔ پانچوں نمازوں بشمول نماز فجر میں مسجد کچا کھج بھری رہتی، جمعہ، عیدین اور ایام اعتکاف میں تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی، سینکڑوں معتمدین حضرت ﷺ کے پاس ملک بھر سے آتے اور صرف دس روز کے اعتکاف یا جمعہ بہ جمعہ حضرت ﷺ کا ”ازدول خیر در بدل ریزد“ خطاب سن کر لوگوں کی کایا پلٹ جاتی، اس کی ایسی کیا وجوہات تھیں کہ ہزاروں ائمہ مساجد بھی اس رُشد و صلاح کے چشمے سے فیضیاب ہوتے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ”شائبہ نشأ فی عبادۃ اللہ“ تھے، صغریٰ سے لے کر بڑھاپے تک اپنے معمولات، بزرگوں سے مصاحبت و ارادت اور قرآن و سنت کے متحر عالم و عاشق تھے، خدا و رسول سے انہیں بہت عشق تھا، ماہنامہ ”بینات“ کے ”شہید اسلام نمبر“ میں مفتی محمد نعیم حیدر آبادی اور صاحبزادہ مولانا محمد یحییٰ لدھیانوی نے تہجد، صلوٰۃ التَّسْبِيح، ذکر و اذکار، تلاوت، تکبیرِ اولیٰ اور دوران نماز ان کی انابت الی اللہ، خشیت اور دھیان فی الصلوٰۃ کے جو خاکے کھینچے ہیں، وہ پڑھنے اور عمل کرنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے امامت و خطابت کو اُسودہ رسول ﷺ سمجھ کر اس نمونے کی مکمل پاسداری کی، تو خود بھی ایک نمونہ بن گئے۔ حضرت شہید ﷺ لکھتے ہیں:

”تہجد میں جب اٹھتا ہوں، تو روزانہ صلوٰۃ التَّسْبِيح اسی وقت پڑھ لیتا ہوں، پھر ذکر کا معمول پورا کرتا ہوں، پھر اگر وقت ہوتا ہے تو مناجات مقبول اور ذریعۃ الوصول کی منزل بھی پڑھ لیتا ہوں، اتنی دیر میں اذان فجر ہو جاتی ہے، تو دو رکعت فجر کی سنت پڑھ کر مسجد میں آ جاتا ہوں اور جماعت ہونے تک تلاوت کرتا رہتا ہوں۔“

(ماہنامہ ”بینات“ شہید اسلام نمبر ص: ۳۳۰)

خطبات میں حضرت ﷺ کی زبان و بیان کا اندازہ ان کے اصلاحی مواعظ سے لگایا جاسکتا ہے،

مولانا سعید احمد جلال پوری شہید ﷺ کا بیان ہے:

”جس طرح آپ کی تحریر میں بلا کی روانی، شائستگی، شگفتگی اور حد درجہ خیر خواہی اور دل سوزی کا جذبہ ہے، اسی طرح آپ کے وعظ و بیان میں اس سے کہیں زیادہ خلق خدا کی نفع رسانی کا عنصر ہے، اس لئے آپ کے مواعظ حد درجہ مفید، نافع اور اصلاحی ہوتے ہیں۔“

(ماہنامہ ”بینات“ شہید اسلام نمبر ص: ۲۶۵)

آٹھ جلدوں میں اصلاحی مواعظ شہید اسلام ہمارے آج کے ائمہ کرام کے لئے ایک عظیم اور

گر انقدر سوغات ہے۔

تصوّف و سلوک:

زمانہ طالب علمی ہی میں درجہ تکمیل کے ساتھ حضرت اقدس مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ اشرفیہ امدادیہ صابریہ میں بیعت کی، اور علوم ظاہری کے ساتھ تعمیر باطن میں ان کے انوار و خیرات سے استفادہ کیا۔ حضرت جالندھری نور اللہ مرقدہ کی وفات کے بعد برکتہ العصر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندہلوی نور اللہ مرقدہ سے رجوع کیا، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت و اجازت کی خلعت سے سرفراز فرمایا، ساتھ ساتھ حضرت اقدس ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس سرہ نے بھی از خود خلافت و اجازت کی سند عالی عطا فرمائی۔ آپ کی مشیخت کس قدر کامیاب رہی جناب ثار احمد خان فتحی کو ذرا پڑھئے:

”ایک کامل شیخ طریقت میں جن اوصاف کا ہونا ضروری ہے، اس کی فہرست تو بہت طویل ہے، لیکن جن چند بنیادی اوصاف کا ہونا لازمی شرائط میں سے ہے، ان میں سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ وہ کسی صاحب سلسلہ بزرگ کی صحبت میں رہ کر اجازت بیعت حاصل کر چکا ہو۔ دوسری بنیادی بات یہ کہ شریعت و طریقت کے علم کا جامع ہو۔ اور تیسری بنیادی بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی چنگاری اس کے دل میں سلگ چکی ہو۔

مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے یہ کافی ہے، کیونکہ اصل فیض ہدایت تو خدا کی طرف سے آتا ہے، شیخ تو صرف وسیلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مرید کی عقیدت و خدمت اور شیخ کی اتباع کی بدولت ہدایت اور اپنی معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ یحییٰ سے اکابرین مشائخ کی صحبت میں رہے اور بہت تھوڑے عرصے میں اپنی ثقاہت، للہیت، اخلاص اور تقویٰ الدین کی وجہ سے ان کے منظور نظر ہو گئے، اور شیخ الحدیث قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ صاحب اور ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مجاز بیعت ہو گئے۔

زندگی کے آخری پانچ برسوں میں ایک خلقت کثیر کا آپ کی طرف رجوع ہوا، کیا عوام اور کیا خواص! سب کے قلوب آپ کی طرف اس طرح کھینچے گئے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی شہادت سے کچھ عرصے پہلے اکابر علماء آپ سے بیعت کا شرف حاصل کر چکے تھے، اور کسی عالم کا کسی بزرگ سے بیعت کرنا، اس کے شیخ طریقت ہونے کی بین دلیل ہے۔

طریقت کے راستے میں سب سے بڑی چیز اپنی ذات، اپنے اوصاف اور اپنے کمالات کی نفی ہوتی ہے، تواضع، کسر نفسی اور اپنے کچھ نہ ہونے کا احساس، سلوک کے بڑے بڑے مقامات طے کر ا دیتا ہے: ”من تواضع لله رفعه الله“ حضرت مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ میں یہ وصف کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔“ (شہید اسلام نمبر ص: ۵۰۰)

تصنیف و تالیف اور صحافتی زندگی:

”التقریر النجیح فی شرح مشکوٰۃ المصابیح“ آپ ﷺ کی پہلی کاوش ہے، جو درجہ سابعہ کے سال طبع ذات تحریر فرمائی تھی، صحیح بخاری و جامع ترمذی پر اساتذہ کرام کی آمالی بھی زیب قرطاس کیں۔ فراغت کے بعد وہ میدان قلم میں کس شان سے اترے ان کا بقلم خود اظہار ملاحظہ ہو:

”سب سے پہلا مضمون مولانا عبدالماجد دریا آبادی کے رد میں لکھا، موصوف نے ”صدق جدید“ میں ایک شذرہ قادیانیوں کی حمایت میں لکھا تھا، اس کے جواب میں ماہنامہ ”دارالعلوم“ دیوبند میں ایک مضمون شائع ہوا تھا، لیکن اس سے تشفی نہیں ہوئی، اس لئے برادر ماستری ذکر اللہ کے ایماء پر مرحوم کی تردید میں مضمون لکھا جو ”دارالعلوم“ ہی کی دو قسطوں میں شائع ہوا۔ ماہنامہ ”دارالعلوم“ کے ایڈیٹر مولانا زہر شاہ قیصر کی فرمائش پر ”فتنہ انکار حدیث“ پر ایک مضمون لکھا جو ماہنامہ ”دارالعلوم“ دیوبند کے علاوہ ہفت روزہ ”ترجمان اسلام“ میں بھی شائع ہوا، جمعیت علماء اسلام سرگودھا کے احباب نے اس کو کتاب کی شکل میں بھی شائع کیا۔

فیلڈ مارشل ایوب خان ۱۹۶۲ء میں بی ڈی نظام کے تحت ملک کے صدر بنے تو پاکستان کے ”اکبر اعظم“ بننے کے خواب دیکھنے لگے، ڈاکٹر فضل الرحمن اور اس کے رفقاء کو ابوالفضل اور فیضی کا کردار ادا کرنے کے لئے بلایا گیا، ڈاکٹر صاحب نے آتے ہی اسلام پر تازہ توڑ حملے شروع کر دیے، ان کے مضامین اخبارات کے علاوہ ”ادارہ تحقیقات اسلامی“ کے ماہنامہ ”فکر و نظر“ میں شائع ہو رہے تھے۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا سیّد محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ کی تمام تر توجہ ”فضل الرحمنی فتنہ“ کے پچلے میں لگی ہوئی تھی، اور ماہنامہ ”بینات“ کراچی میں اس فتنے کے خلاف جنگ کا بگل بجایا جا چکا تھا۔ ”بینات“ میں ڈاکٹر صاحب کے جو اقتباسات شائع ہو رہے تھے ان کی روشنی میں ایک مفصل مضمون لکھا، جس کا عنوان تھا: ”ڈاکٹر فضل الرحمن کا تحقیقاتی فلسفہ اور اس کے بنیادی اصول“ یہ مضمون ”بینات“ کو تصحیح کے لئے بھیجا تو حضرت اقدس بنوری ﷺ نے کراچی طلب فرمایا اور حکم فرمایا کہ: ماموں کا نجن سے ایک سال کی رخصت لے کر کراچی آ جاؤ۔ یہ ۱۹۶۶ء کا واقعہ ہے، چنانچہ حکم کی تعمیل کی، سال ختم ہوا تو حکم فرمایا کہ: یہاں مستقل قیام کرو۔ بعض وجوہ سے ان دنوں کراچی میں مستقل قیام مشکل تھا، جب معذرت پیش کی تو فرمایا کہ کم سے کم ہر مہینے دس دن ”بینات“ کے لئے دیا کرو۔ ہر مہینے دس دن کا ناغہ ماموں کا نجن کے حضرات نے قبول نہ کیا، اور جامعہ رشیدیہ ساہیوال کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا حبیب اللہ رشیدی مرحوم و مغفور نے اس کو قبول فرمایا۔ چنانچہ تدریس کے لئے ماموں کا نجن سے ساہیوال جامعہ رشیدیہ میں تقرر ہو گیا، یہ سلسلہ ۱۹۷۴ء تک رہا، ۱۹۷۴ء میں حضرت اقدس بنوری ﷺ نے ”مجلس تحفظ ختم نبوت“ کی امارت و صدارت کی ذمہ داری قبول فرمائی تو جامعہ رشیدیہ کے

بزرگوں سے فرمایا کہ: اس کو جامعہ رشیدیہ سے ختم نبوت کے مرکزی دفتر ملتان آنے کی اجازت دی جائے۔ ان حضرات نے بادلِ نخواستہ اس کی اجازت دے دی، اس طرح جامعہ رشیدیہ سے تدریسی تعلق ختم ہوا۔ بیس دن مجلس کے مرکزی دفتر ملتان میں اور دس دن کراچی میں گزارنے کا سلسلہ حضرت رضی اللہ عنہ کی وفات ... ۱۳ ذیقعدہ ۱۳۷۷ھ، ۱۷ اکتوبر ۱۹۵۷ء ... تک جاری رہا۔ حضرت بنوری رضی اللہ عنہ کا ہمیشہ اصرار رہا کہ مستقل قیام کراچی میں رکھیں، ان کی وفات کے بعد ان کی خواہش کی تکمیل ہوئی۔ اس طرح ۱۹۶۶ء سے آج تک ”بینات“ کی خدمت جاری ہے اور ربِ کریم کے فضل و احسان سے توقع ہے کہ مرتے دم تک جاری رہے گی۔

مئی ۱۹۷۸ء میں جناب میر شکیل الرحمن صاحب نے ”جنگ“ کا اسلامی صفحہ ”آقرآ“ جاری فرمایا تو ان کے اصرار اور مولانا مفتی احمد الرحمن کی تاکید و فرمائش پر اس سے منسلک ہوئے اور دیگر مضامین کے علاوہ ”آپ کے مسائل اور ان کا حل“ کا مستقل سلسلہ شروع کیا۔ جس کے ذریعے بلا مبالغہ لاکھوں مسائل کے جوابات، کچھ اخبارات کے ذریعے اور کچھ نجی طور پر لکھنے کی نوبت آئی، الحمد للہ! یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔“ (آپ کے مسائل اور ان کا حل، ج: ۱، ص: ۱۳)

ماہنامہ ”بینات“ ترجمان جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن، ہفت روزہ ”ختم نبوت“ ترجمان عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، ماہنامہ ”آقرآ ڈائجسٹ“ کے علاوہ ملک کے مشہور علمی رسائل و جرائد میں شائع شدہ سیکڑوں مضامین و مقالات آپ کی قلمی کاوشوں اور اعلیٰ صحافتی معیار کے شاہدِ عدل ہیں، یہ مضامین و مقالات مختلف ناموں سے خوبصورت اور دیدہ زیب کتابوں کی صورت میں زیرِ طبع سے آراستہ ہو چکے ہیں۔

حضرت شہید اسلام کی تصنیفات و تالیفات پر ان کے خادمِ خاص، علمی جانشین اور دستِ راست مولانا سعید احمد جلال پوری شہید رضی اللہ عنہ نے جو تعارف کروایا ہے، ہم اسے مختصر اذکر کرتے ہیں:

۱:۔۔۔ تحفہ قادیانیت (مکمل چھ جلد):

”مرزا قادیانی کے دجل و تلبیس کو نمایاں کرنے کے لئے جہاں بہت سے اکابرینِ اُمت نے کتب، رسائل و مقالات تحریر فرمائے، وہاں حکیم العصر حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی قدس سرہ کے قلم حق رقم نے تردید قادیانیت میں نہایت تجدیدی کارنامہ انجام دیا، چنانچہ مرزائے قادیان کے دجل و فریب کو آشکارا کرنے کے لئے آپ نے جہاں بے شمار مناظرے اور مباحثے فرمائے، وہاں آپ نے اتمامِ حجت کے لئے مختلف اوقات اور ضرورتوں کے پیش نظر بیسیوں مقالات و مضامین اور رسائل و کتب بھی تصنیف فرمائیں۔

حضرت اقدس حکیم العصر کا اندازِ بیان اور طرزِ استدلال اس قدر مؤثر و مسکت ہوتا کہ کثر سے کثر

قادیانی مانے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ دلوں کا پھیرنا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر وقتی طور پر بڑے سے بڑا قادیانی مربی بھی قادیانی مذہب کی تعلیم و تکذیب کے سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا، حضرت اقدس حکیم العصر کے اس عنوان پر لکھے گئے تمام رسائل و کتب کو یکجا کر کے انہیں ”تحفہ قادیانیت“ کے نام سے شائع کرنے کا عزم کر لیا گیا، چنانچہ اس سلسلہ کی چھ جلدیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جبکہ اس سلسلے کی پہلی جلد کا انگریزی ترجمہ ”گفت فار قادیانیت“ کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔

۲:.... اختلاف اُمت اور صراطِ مستقیم (حصہ اول):

مختلف فرقوں کے عقائد و نظریات پر لکھی گئی یہ کتاب ابتدائی طور پر ماہنامہ ”بینات“ کراچی کی اشاعت خاص کی شکل میں شائع ہوئی تھی، جسے بارگاہِ الہی سے اس قدر مقبولیت سے نوازا گیا کہ اسے معاصر واکبر کے علاوہ عام انصاف پسند حلقوں میں بھی بے حد پسند کیا گیا۔

۳:.... اختلاف اُمت اور صراطِ مستقیم (حصہ دوم):

اس حصے میں فردی مسائل میں مسلکِ اعتدال کی نشاندہی کرتے ہوئے مشہور فردی مسائل ”فاتحہ خلف الامام، آمین بالجہر، رفع یدین، اذان، افراد اقامت، تکبیراتِ عیدین، سجدہ سہو، مسائل وتر، نماز جنازہ، جمعہ فی القرئی“ وغیرہ مسائل کو نہایت شاندار انداز سے بیان کیا گیا ہے۔

۴:.... دُنیا کی حقیقت (جلد اول):

حضرت اقدس محدث العصر حضرت بنوری قدس سرہ کی خواہش اور چاہت تھی کہ ماہنامہ ”بینات“ میں چار مستقل سلسلے شروع کئے جائیں: ایک قرآن کریم کی تفسیر کا، اور دوسرا حدیثِ پاک کے ترجمہ و تشریح کا، اور تیسرا فقہی مسائل کا، اور چوتھا سلف صالحین کے حالات و واقعات کا۔ پیش نظر کتاب اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے جس کے مضامین کا ”بینات“ کی فائلوں سے جمع کر کے کتابی شکل میں مرتب کیا گیا ہے، یہ جلد ترمذی شریف کے چار أبواب: أبواب الزہد، أبواب احوال القیامۃ، أبواب صفۃ الجنۃ اور أبواب صفۃ جہنم، یعنی دُنیا کی حقیقت، قیامت کے احوال اور جنت و جہنم کے مناظر کے ترجمہ و تشریح پر مشتمل ہے۔

امام ترمذی کا ارشاد ہے کہ:

”جس شخص کے گھر میں میری کتاب ترمذی شریف ہو وہ یوں سمجھے جیسے حضور ﷺ اس

گھر میں موجود ہیں اور میں براہِ راست آپ ﷺ سے استفادہ کر رہا ہوں۔“

ٹھیک یہی تصور یہاں بھی ہے کہ جس کے پاس یہ کتاب ہو، وہ مندرجہ مسائل میں جب چاہے براہِ راست ارشاداتِ نبوت سے راہِ نمائی حاصل کر سکتا ہے۔ کتاب ۵۴۸ صفحات پر مشتمل ہے۔

۵...: دنیا کی حقیقت (جلد دوم):

پیش نظر کتاب ترمذی شریف کے ترجمہ و تشریح کے سلسلے کی دوسری جلد ہے، جس میں کھانے پینے، صلہ رحمی اور علاج و معالجہ کے آداب و احکام کو نہایت عمدہ طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ حصہ ۴۱۳ صفحات پر مشتمل ہے، یہ سلسلہ ابھی جاری تھا کہ حضرت اقدس جام شہادت نوش فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہم سے رخصت ہو گئے اور ہمیں یتیم کر گئے۔ (اب یہ دونوں جلدیں ”معارف نبوی“ میں ضم کر دی گئی ہیں... ناقل۔)

۶...: آپ کے مسائل اور ان کا حل:

۵ مئی ۱۹۷۸ء کو جی کے پہلے لفظ ”اقراء“ کے نام سے روزنامہ ”جنگ“ کراچی میں اسلامی صفحہ اقرأ کا آغاز کیا گیا تو روزِ اول سے ہی اس کی سرپرستی حکیم العصر مرشد العلماء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی قدس سرہ نے قبول فرمائی، اور اس میں دوسرے سلسلوں کے ساتھ ساتھ ”آپ کے مسائل اور ان کا حل“ کے عنوان سے عوام کے دینی مسائل میں رہنمائی کا مبارک سلسلہ بھی شروع کیا۔

حضرت اقدس کے خلوص و اخلاص، تقویٰ و طہارت، علم و فضل، فقاہت و حذاقت اور جذبہ نصیح و خیر خواہی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت نے خوب رنگ دکھلایا، اور یہ سلسلہ بہت جلدی مقبول و محبوب خلافت قرار پایا، بلا مبالغہ ”جنگ“ کے اسلامی صفحہ اور خصوصاً ”آپ کے مسائل اور ان کا حل“ کی وجہ سے روزنامہ ”جنگ“ کے جمعہ کے دن کی اشاعت میں خوب اضافہ ہوا اور اس کے ذریعے ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہوئی، بدعت و رسومات سے جان چھوٹی اور اس سے کہیں زیادہ لوگوں میں دینی انقلاب آیا، بے پردگی، بے دینی، بے غیرتی، ٹی وی، وی سی آر سے تو بہ کی توفیق نصیب ہوئی، عوام کو اپنی دہلیز پر دین مہیا ہونے لگا، وہ لوگ جو روایتی شرم و حیا کی وجہ سے کسی دارالافتاء کا رخ نہیں کر سکتے تھے یا ایسی بے سہارا خواتین اور مظلوم افراد کو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے اور دینی حکم معلوم کر کے ظالم کو ظلم سے روکنے کا یار نہیں رکھتے تھے، وہ اس صفحے کے ذریعے اپنی مظلومیت کی داستان سنانے کی پوزیشن میں آ گئے اور انہیں ظالم کے ظلم کو طشت از بام کرنے کا موقع میسر آ گیا۔

قارئین کا شدید اصرار تھا کہ اس علمی اور فقہی ذخیرے کو جو نہایت سہل اور عام فہم زبان میں ہے، جس سے ہزاروں اور لاکھوں زندگیوں میں انقلاب برپا ہوا ہے، مستقبل میں آنے والی نسلوں کے لئے محفوظ کر دیا جائے تاکہ اس خزانہ عامرہ سے رہتی دنیا تک کے مسلمان مستفید ہو سکیں۔ چنانچہ رفتہ رفتہ قارئین کے ساتھ ساتھ معاصرین و اکابرین نے بھی اس پر زور دیا اور توجہ دلائی، بلکہ تقاضا کیا کہ اس انوکھے اور نئے انداز کے فقہی ذخیرے کو کتابی شکل میں مدون کیا جائے، مجھ اللہ اب تک اس سلسلے کی نو جلدیں شائع ہو چکی

ہیں اور دسویں جلد زیر ترتیب ہے، جبکہ ان جلدوں کی اشاعت کے بعد شائع ہونے والے مسائل اس سے علاوہ ہیں۔ مزید وہ مسائل جو ان شائع شدہ نو جلدوں میں سے کسی ایک جلد کے ابواب کی مناسبت سے اس میں درج ہونے کے منتظر ہیں وہ اس کے سوا ہیں، (الحمد للہ! اب دس جلدوں کی تخریج و اضافے کے بعد فتاویٰ ساز میں آٹھ جلدوں میں یہ سیٹ شائع ہو چکا ہے ... ناقل) چار ہزار صفحات پر مشتمل اس فقہی انسائیکلو پیڈیا میں مہد سے لے کر لحد تک پیش آنے والے انسانی زندگی کے ہر مسئلے کا شرعی حل موجود ہے۔ اس کتاب کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ جتنا مسئلہ معلوم کیا گیا ہے، سچے تلے الفاظ میں اس کا شافی جواب دیا گیا ہے، اگر کہیں ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ مسائل کو صرف مسئلہ بتانے سے اس کی الجھن دور نہیں ہوگی تو اسے نہایت مفید مشورے سے بھی نوازا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ”آپ کے مسائل اور ان کا حل“ حضرت حکیم العصر رحمہ اللہ کے دیگر کارناموں کی طرح ایک عظیم تجدیدی کارنامہ ہے۔

۷: ... سیرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ:

مصنف امام ابن عبدالحکم رحمہ اللہ نے وہ تمام حالات، جو انہوں نے اپنے قابل اعتماد اساتذہ سے سنے تھے ان کو ”سیرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ“ کے نام سے مرتب کیا۔ اس کتاب کی جلالتِ قدر کا اندازہ امام نووی رحمہ اللہ کے ان الفاظ سے کیا جاسکتا ہے:

”ابن عبدالحکم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے مناقب میں ایک کتاب لکھی ہے،

جو آپ کی سیرت جلیلہ اور حسن طریقت پر مشتمل ہے، اور اس کتاب میں وہ نفائس ہیں

جن کے علم و عمل سے کوئی آدمی مستفی نہیں ہو سکتا۔“ (تہذیب الاسماء واللفاظ ص ۲۷ ج ۲)

الغرض ابن عبدالحکم کی یہ جلیل القدر کتاب نادر مخطوطوں کی شکل میں دنیا کے خال خال کتب خانوں کی زینت تھی۔ مشرق و وسطیٰ کے محقق شیخ احمد عبید رحمہ اللہ کی عرق ریزی اور جانفشانی سے پہلی بار ۱۳۳۷ھ میں شائع ہوئی۔ متعدد اکابر اور معاصر علماء نے حکیم العصر حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانوی نور اللہ مرقدہ سے فرمائش کی کہ یہ کتاب اس قابل ہے کہ اس کو اردو کے قالب میں ڈھالا جائے، تاکہ عوام و خواص اس سے استفادہ کر کے حضرت امیر المؤمنین خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی سوانح حیات کے آئینہ صافی کو سامنے رکھ کر اپنے کاکل و گیسو کو سنوار سکیں۔ اور حکام کو معلوم ہو جائے کہ ایک خلیفہ اور حاکم وقت کی کیا خصوصیات ہونی چاہئیں؟ حضرت اقدس رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا اور اس شان سے کیا کہ ترجمے کا حق ادا کر دیا۔

عربی سے اردو میں منتقل کی گئی اس کتاب کو پڑھنے سے ذرہ برابر بھی یہ شبہ نہیں ہوتا کہ یہ کسی کتاب کا ترجمہ ہے یا مستقل تصنیف ہے۔ حضرت رحمہ اللہ کے اندازِ بیان اور تحریر کی سلاست و شگفتگی نے اس میں ایسا رس گھولا ہے کہ قاری اسے پڑھتا ہے تو پڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسے شروع کرتا ہے تو ختم کئے بغیر چھوڑنے کو جی

نہیں کرتا۔ ایک سو بانوے صفحات کی اس کتاب میں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی حیات کے ہزاروں کمالات ایک سو بانوے عنوانات پر تقسیم کر کے بیان کئے گئے ہیں۔

۸:.... رسائل یوسفی:

اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس حکیم العصر مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کو تکنیکی طور پر علمائے دیوبند اور مسلک حق کا ترجمان اور مناد، نامزد فرمایا تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ ہر فتنے کے مقابلے میں سینہ سپر نظر آتے ہیں، فتنہ قادیانیت ہو یا انکار حدیث، تجدد پسندی کا فتنہ ہو یا الحاد کا، آپ ہر ایک کے دانت کھٹے کرتے نظر آتے ہیں۔ زیر نظر مجموعہ بھی تردید باطل کی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

۹:.... ترجمہ فرمان علی پر ایک نظر:

اس رسالہ میں شیعہ مصنف حافظ فرمان علی کے ترجمہ قرآن میں کی گئی تحریف کا جائزہ لیا گیا ہے اور نشاندہی کی گئی ہے کہ شیعہ موجودہ قرآن کو تحریف شدہ سمجھتے ہیں اور ان کی تحریفات کی مثالیں دے کر اُمت کو اس منکر قرآن فرقے کی حیثیت سے آگاہ کیا گیا ہے۔

۱۰:.... انکار حدیث کیوں؟

غلام احمد پرویز کے فلسفہ انکار حدیث کے خلاف قرآن وحدیث اور اجماع اُمت کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے کہ انکار حدیث دراصل انکار قرآن ہے، اور واضح کیا گیا ہے کہ جو لوگ انکار حدیث کرتے ہیں، ان کا دین و ایمان سے کوئی واسطہ نہیں، اس لئے کہ انکار حدیث درحقیقت انکار دین ہے، اگر حدیث ناقابل اعتماد ہے تو قرآن کیونکر قابل اعتماد ہو سکتا ہے؟

۱۱:.... انتباہ المؤمنین (ایک شیعہ مغالطے کا حل):

”انتباہ المؤمنین“ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ کا فارسی رسالہ ہے، جس میں ایک شیعہ نے مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث کے حوالے سے جناب مولانا الہی بخش صاحب پر اعتراض کیا، اور اس حدیث کا مصداق معلوم کرنا چاہا، غالباً اعتراض یہ تھا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ ان کو خلیفہ بنائیں گے، مولانا الہی بخش صاحب نے یہ سوال حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ پیش نظر رسالہ حضرت نانوتوی رضی اللہ عنہ کی جانب سے اس سوال کا جواب ہے، جس میں حضرت نانوتوی رضی اللہ عنہ نے نہایت مسکت و شافی دندان شکن جواب دے کر حدیث کی وضاحت فرمائی۔ حضرت شہید رحمہ اللہ نے اس عجیب و غریب علمی رسالے کا فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا، اور اس کا نام رکھا ”ایک شیعہ مغالطے کا حل“ یہ رسالہ حسن ظاہری کے ساتھ حسن معنوی سے معمور ہے، اور عوام و خواص دونوں کے لئے یکساں مفید ہے۔

۱۲: ... عورت کی سربراہی:

بے نظیر کے دور میں جناب کوثر نیازی صاحب نے عورت کی حکمرانی کے جواز اور پارٹی سربراہ کی نمک خواری کے بدلے میں اپنی تمام ”علمی“ توانائیاں صرف کیں تو حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن وحدیث کی روشنی میں ان کا بھرپور تعاقب کیا، اور ثابت کیا کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے۔ اس کے ضمیمے کے طور پر عورت و مرد کا رتبہ کے عنوان سے حضرت ہی کا ایک نفیس مقالہ بھی شامل ہے۔

۱۳: ... کیا ذکر کری مسلمان ہیں؟

ذکرِ فرقہ جس کے افراد بلوچستان اور کراچی میں پائے جاتے ہیں اور مثلاً محمد انکی کو نبی مانتے ہیں، مگر بایں ہمہ وہ اپنے آپ کو مسلمان باور کراتے ہیں۔ چونکہ سیدھے سادے مسلمانوں کو ان کے عقائد کے بارے میں کوئی خاص آگاہی نہیں تھی اور انہیں مسلمانوں کا ایک فرقہ سمجھا جاتا ہے۔ حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے میں اس فرقے کے عقائد کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ رسالہ اس فتنے کی سرکوبی کے لئے بہترین راہ نما اور نفیس ہتھیار ہے۔

۱۴: ... تنقید اور حق تنقید:

مودودی صاحب اپنے علاوہ کسی کو تنقید سے بالا تر نہیں سمجھتے تھے، اس رسالے میں حضرت حکیم العصر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ”تنقید اور حق تنقید“ کے عنوان سے ان کے اس غلط عقیدے کی دلائل ”تشریح“ کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ تنقید کیا حد و دہیں؟ یہ رسالہ ۲۸ صفحات پر مشتمل ہے۔

۱۵: ... شیعہ سنی اختلافات اور صراطِ مستقیم (بولنے حقائق):

حضرت اقدس نے ”اختلاف اُمت اور صراطِ مستقیم“ تصنیف فرمائی تو اس میں شیعہ سنی اختلاف کے عنوان کے تحت بعض شیعہ عقائد کی نشاندہی فرمائی، جو غالباً شیعہ برادری کے لئے خفت کا باعث ہو سکتے تھے، اس لئے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو منظرِ عام پر لایا جائے، اس کتاب کے مندرجات سے اختلاف کرتے ہوئے ایک شیعہ عالم جناب سید محمد حسن اجتہادی صاحب نے حضرت حکیم العصر رحمۃ اللہ علیہ کو ایک طویل ترین مکتوب لکھ کر اس پر احتجاج کیا کہ آپ نے اپنی کتاب میں جو جو عقائد ہماری طرف منسوب کئے ہیں، وہ آپ کے خود ساختہ ہیں، شیعہ مکتبہ فکر کے یہ عقائد نہیں۔

حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت متانت و سنجیدگی سے جناب سید اجتہادی کا خط پڑھا، اور اس کا جواب لکھا کہ: ”آنجاب تو ان عقائد سے انکار فرماتے ہیں، مگر یہ عقائد آپ کے اکابر کی کتابوں میں موجود ہیں، آپ خود یہی فیصلہ فرمادیں کہ آپ سچ فرماتے ہیں یا آپ کے اکابر کی تصنیفات کو سچا سمجھا جائے؟“ اس کے بعد اجتہادی صاحب کے اٹھائے گئے نکات کا تفصیلی جواب دیا جو کتاب کی شکل میں

آپ کے سامنے ہے۔

۱۶:۔۔۔ اصلاحی مواعظ (آٹھ جلدوں میں):

حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مقبول عام سلسلہ ”آپ کے مسائل اور اُن کا حل“ کے فقہی ترتیب پر مدون ہو جانے کے بعد عوام کا مطالبہ تھا کہ آپ کے مواعظ و خطبات کو بھی کتابی شکل میں مرتب کیا جائے، کیونکہ جس طرح آپ کی تحریر میں بلا کی روانی، شائستگی، شگفتگی اور حد درجہ خیر خواہی اور دل سوزی کا جذبہ ہے، اسی طرح آپ کے وعظ و بیان میں اس سے کہیں زیادہ خلق خدا کی نفع رسانی کا عنصر ہے، اس لئے آپ کے مواعظ حد درجہ مفید، نافع اور اصلاحی ہوتے ہیں، انہیں ضرور شائع ہونا چاہئے، لہذا ان خطبات کے جمع و ترتیب کا کام ہوا، جو کہ اب آٹھ جلدوں میں منظر عام پر ہے۔

۱۷:۔۔۔ شخصیات و تاثرات (جلد اول):

ماہنامہ ”پینات“ حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بنوری قدس سرہ کا جاری فرمودہ ہے، اس کا ادارہ ”بصار و عمر“ کے عنوان سے تاحیات محدث العصر حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے قلم فیض رساں سے نکلتا رہا، حضرت بنوری قدس سرہ کی وفات کے بعد یہ بھاری ذمہ داری حکیم العصر حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ پر ڈالی گئی، بلکہ خود حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات کے آخری سفر پر جاتے ہوئے یہ کہہ کر کہ ”آئندہ آپ خود ادارہ لکھ لیا کریں“ یہ امانت حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ فرمادی تھی، حضرت نے اسے نہ صرف نبھایا بلکہ نبھانے کا حق ادا فرمایا۔

پیش نظر کتاب میں شامل اکابر علمائے اُمت اور شخصیات کے بارے میں تاثرات دراصل حضرت لدھیانوی قدس سرہ کے قلم سے نکلے ہوئے بصائر و عمر ہیں جنہیں کتابی شکل میں مرتب کر کے شائع کیا گیا۔

۱۸:۔۔۔ شخصیات و تاثرات (جلد دوم):

یہ جلد چار صد صفحات پر مشتمل ہے، جس میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی تصنیفات کے علاوہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالقناح ابو نعہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد عبدالدرخواستی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی ولی حسن نوکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاضی زاہدا الحسنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ڈاکٹر محمد حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد ایوب جان بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے (۴۴) اکابر، علماء، صلحاء اور شخصیات کا تذکرہ ہے۔

۱۹:۔۔۔ اطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم:

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر علمی خدمات کے علاوہ آپ کے قصیدہ

”اطیب النغم“ کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی جو انہوں نے ”قصیدہ بانیہ“ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ عنہ اور ”قصیدہ ہمزہ“ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے تتبع میں تحریر فرمایا، اور پھر فارسی میں اس کی تشریح بھی فرمائی۔ فارسی میں ہونے کی وجہ سے عوام اس کے استفادے سے محروم تھے، اس لئے حضرت اقدس رضی اللہ عنہ نے حضرت شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کے ان قصیدوں اور ان کی فارسی شرح کا ترجمہ و تشریح فرمائی، نیز حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حضرت سواد بن قارب رضی اللہ عنہ کا قصیدہ بھی شامل کر کے اس کا بھی ترجمہ فرما کر اردو میں ایک بہترین ذخیرہ پیش کیا۔

۲۰....: رجم کی شرعی حیثیت:

مرشد العلماء حضرت لدھیانوی شہید رضی اللہ عنہ نے ماہنامہ ”بینات“ میں ان بے دین عناصر اور منکر حدیث جھوٹوں کا تعاقب کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے حوالے سے نہایت زوردار انداز سے یہ ثابت کیا کہ رجم شرعی حد ہے۔ پیش نظر کتاب میں حضرت رضی اللہ عنہ کے اس سلسلے کے تمام مضامین کو یکجا کر کے کتابی شکل میں شائع کیا گیا ہے۔

۲۱....: حسن یوسف:

پیش نظر کتاب آپ کے ان مضامین کا مجموعہ ہے، جن میں نفاذ شریعت، شعائر اسلام کا تحفظ اور دینی مدارس و مساجد کے عنوان پر لکھے گئے تمام مضامین کو یکجا کیا گیا ہے، پانچ سو صفحات کی یہ کتاب حکام، عدلیہ اور انتظامیہ کے لئے تازہ یاد عبرت اور اُمت مسلمہ کے لئے بہترین راہنما ہے، (اب یہ کتاب ”ارباب اقتدار سے کھری کھری باتیں“ میں ضم کر دی گئی ہے)۔

۲۲....: خاتم النبیین ﷺ:

عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا باغی اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ مرزا قادیانی نے اُمت مسلمہ کو گمراہ کرنے اور ان کو دامنِ رحمت ﷺ سے کاٹ کر اپنے پیچھے لگانے کے لئے دعویٰ نبوت کیا تو امام العصر حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رضی اللہ عنہ تڑپ کر رہ گئے۔ انہوں نے آخری دنوں میں بستر مرگ پر ”خاتم النبیین“ فارسی زبان میں لکھی، ان کی خواہش تھی کہ اسے اپنے خاص مصارف سے طبع کرا کر کشمیر اور ان ممالک میں تقسیم کریں جن میں فارسی زبان مروّج ہے، مگر چونکہ ہمارے ملک کی زبان اردو ہے، فارسی کا ذوق عوام میں کیا، علماء میں بھی قریب قریب ناپید ہے، اس لئے اس کے ترجمے کی ضرورت تقریباً نصف صدی سے محسوس کی جا رہی تھی، مگر یہ مشکل و کٹھن کام ہر ایک کے بس کا نہیں تھا۔ حضرت بنوری قدس سرہ نے حضرت حکیم العصر قدس سرہ کو اس کا حکم فرمایا تو آپ نے اس کی ذمہ داری قبول فرمائی اور ترجمہ کرنا شروع کر دیا، اور بلاشبہ آپ نے ترجمے کا حق ادا فرمادیا۔ قتنہ قادیانیت کی سرکوبی

کے لئے یہ کتاب کسی صاعقہ آسمانی سے کم نہیں۔

۲۳:۔۔۔ عصر حاضر حدیث نبوی کے آئینے میں:

قرب قیامت میں لوگوں کی دینی، دنیاوی، مالی اور اخلاقی حالت کیا ہوگی؟ اس کے بارے میں آنحضرت ﷺ نے ایک ایک چیز کی نشاندہی فرمائی ہے، اس وقت لوگوں کی کیا روش ہوگی؟ کیسے کیسے فتنے رونما ہوں گے؟ بے حیائی اور بے دینی کا کیا عالم ہوگا؟ عورتوں اور مال کے فتنوں سے بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ یہ تمام تفصیلات احادیث مبارکہ سے اس کتاب میں جمع کر دی گئی ہیں، گویا یہ احادیث مبارکہ کا آئینہ صافی ہے جس میں ہر آدمی اپنے اور دور حاضر کے حالات و معاملات کا بغور جائزہ لے سکتا ہے۔

۲۴:۔۔۔ عہد نبوت کے ماہ و سال:

شیخ مخدوم محمد ہاشم مخصوصی قدس سرہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کے معاصر اور ان کے ہم پلہ عظیم بزرگ تھے، انہوں نے آنحضرت ﷺ کی نبوت کے سال سے لے کر آپ ﷺ کے وصال تک ۲۳ سالہ دور نبوت قبل از ہجرت اور بعد از ہجرت کے تمام حالات و واقعات کو سن و عربی میں مرتب فرمایا، اور اس کا نام رکھا ”بذل القوۃ فی حوادث سنی النبوة“۔

حضرت شہید بریلوی نے آنحضرت ﷺ کے سن و سال کے حالات و حوادث کے تذکرے کو سعادت سمجھتے ہوئے اس کا نہایت شستہ اور سلیس ترجمہ فرمایا ہے، اور اس کا نام رکھا: ”عہد نبوت کے ماہ و سال“ یہ کتاب بلا مبالغہ ہر وقت سینے سے لگائے رکھنے کے قابل ہے۔ یہ حسین دستاویز ۳۸۸ صفحات پر مشتمل ہے۔

۲۵:۔۔۔ دور حاضر کے تجدید پسندوں کے افکار:

پیش نظر کتاب میں حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید بریلوی نے ان ہی حضرات کا تعاقب فرمایا ہے جو اصول دین کے بارے میں افراط و تفریط کے مرتکب ہوئے، ان میں سے بعض افراد تو واقعی مخلص ہوں گے، لیکن بعض تو خالص بد دین اور اسلام دشمن تھے۔

۲۶:۔۔۔ دعوت و تبلیغ کے چھ بنیادی اصول:

حضرت جی مولانا محمد یوسف دہلوی قدس سرہ نے تبلیغ کے چھ بنیادی اصول کے بارے میں محنت و لگن سے احادیث مبارکہ جمع فرمائیں، مگر وہ مسودہ گوشہ گمنامی میں چلا گیا۔ حضرت جی بریلوی کے پوتے مولانا سعد صاحب کو حضرت جی بریلوی کی ذاتی کتابوں میں سے وہ مسودہ دستیاب ہوا، اور حضرت شہید اسلام بریلوی سے اس کے ترجمے کی فرمائش کی گئی۔ چنانچہ حضرت شہید بریلوی نے اس کتاب میں درج نامکمل احادیث کی تکمیل فرمائی، ہر حدیث کا حوالہ دیا، جہاں متعدد احادیث کے متن غلط ملط تھے، ان کو الگ الگ کیا، قدیم

مراجع کو جدید مراجع کے ساتھ ملا کر، جدید کتابوں کے حوالے دیئے، جہاں ضرورت تھی وہاں اضافے فرمائے، جن کتب احادیث میں حدیث کے نمبرات تھے، ان احادیث کے حدیث نمبر لکھوائے، یوں یہ ایک لا جواب تحقیقی دستاویز تیار ہو گئی۔

۲۷.... ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول ﷺ:

شیخ محمود مولانا محمد ہاشم سندھی رحمہ اللہ کا درود و سلام کے بارے میں فارسی میں رسالہ ہے، جسے حضرت شہید اسلام رحمہ اللہ نے اردو میں منتقل کیا ہے۔ حضرت مصطفیٰ رحمہ اللہ نے اس رسالے میں درود شریف کے وہ الفاظ جمع کئے ہیں جو آنحضرت ﷺ سے، صحابہ کرام سے، تابعین رحمہم سے اور دیگر اکابر رحمہم سے منقول ہیں۔

۲۸.... قطب الاقطاب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمہ اللہ:

حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے محبوب خلیفہ حضرت مولانا محمد یوسف متالا صاحب کی فرمائش پر آپ رحمہ اللہ برطانیہ تشریف لے گئے اور اپنے شیخ حضرت مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمہ اللہ کی حیات و سوانح مرتب فرمائی۔ کتاب کیا ہے، حضرت شیخ کی سوانح پر ایک لا جواب انسائیکلو پیڈیا ہے، کتاب کی تعریف کرنا ”مادہ خورشید، مادہ خود است“ کا مصداق ہے۔

۲۹.... حجة الوداع و عمرات النبی ﷺ:

حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمہ اللہ نے آنحضرت ﷺ کے حجة الوداع اور آپ ﷺ کے عمروں کے بارے میں ایک کتاب مستطاب تالیف فرمائی، کتاب چونکہ عربی میں تھی، اس لئے اردو دان طبقہ اس کے نفعات سے مستفید نہیں ہو سکتا تھا، اس ضرورت کے پیش نظر حضرت شہید رحمہ اللہ نے اس کو اردو کے نہایت حسین و جمیل قالب میں ڈھالا۔

تین سو پینتیس (۳۳۵) صفحات کے اس حسین گلدستے میں حجة الوداع کی تفصیلات کے علاوہ عمرہ حدیبیہ، عمرہ القضاء، عمرہ جعرانہ اور دوسرے بیشتر متفرق امور کا بسط و تفصیل سے بیان ہے۔

(”پینات“ شہید اسلام نمبر، از۔ ص: ۲۵۲ تا ۲۸۶، باضافات و اختصارات)

۳۰.... اسلام کا قانون زکوٰۃ و عشر۔

۳۱.... معاشرتی بگاڑ کا سد باب۔

۳۲.... مقالات و شذرات۔

۳۳.... آرباب اقتدار سے کھری کھری باتیں (تین جلدیں)۔

۳۴: ... علامہ تورپشتی کی کتاب ”المعتمد فی المعتقد“ کا اردو میں آسان اور دلنشین ترجمہ جو

زیر طبع ہے۔

۳۵: ... معارف نبوی (چار جلدیں، احادیث مبارکہ کا آسان، دلچسپ اور عام فہم ترجمہ و تشریح)۔

صاحب طرز ادیب:

حضرت شہید اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے قلم میں بلا کی روانی تھی، طوفان کی تیزی تھی اور تلوار کی کاٹ تھی، انہوں نے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا، لکھنے کا حق ادا کر دیا، وہ نہایت انوکھے اور اچھوتے انداز میں لکھتے اور دلائل و براہین کے انبار لگا دیتے فریق مخالف کو چاروں شانے چت کر کے فتح و کامرانی کا جھنڈا لہرا دیتے۔

لیکن آپ کے قلم میں غضب کی گرفت بھی تھی، چنانچہ آپ کے قلم میں جہاں اعدائے اسلام، دین بیزاروں اور باطل پرستوں کے لئے فولاد کی سی سختی اور ضرب ید الہی کا اثر تھا، وہاں احباب و اکابر کے حق میں وہ ابریشم سے زیادہ نرم و گداز تھا، شاید اقبال نے ایسے ہی مواقع کے لئے کہا تھا:

ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم

رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مؤمن

اس عنوان کے تحت شہید اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے اقتباسات بے تحاشا پیش کئے جاسکتے ہیں، لیکن طوالت کے خوف سے ہم صرف یہاں تین شہ پارے ہی پیش کریں گے۔

مقالہ نگاری کی دنیا میں ان کے سب سے پہلے مضمون کو لیجئے، مولانا عبد الماجد دری یا آبادی جو علم و معرفت اور فہم و دانش کے ایک دریائے ہیں، ان کی کس غضب سے گرفت فرما رہے ہیں:

”مولوی عبد الماجد صاحب دری یا آبادی پاک و ہند کی ایک ممتاز شخصیت ہیں، اور اپنے گونا گوں اوصاف کی وجہ سے مشہور ہیں۔ لیکن ”طائفہ ملعونہ قادیانیہ“ اور اس کے سربراہ مرزا آنجنہانی کے حق میں مدت سے ان کی رائے بے جا حمایت کی حد تک نرم ہے۔ اس باب میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا تفقہ، مولانا غلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا علم و فضل، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص، حافظ العصر مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تبحر علمی، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی معاملہ فہمی، ان کے لئے قطعاً بے سود ہیں۔ وہ ان تمام حضرات کو اپنے وقت کا مقتدا اور اکابر ضرور تسلیم کریں گے، لیکن جہاں تک ان حضرات کی تحقیق، استدلال یا استنباط کا تعلق ہے، مولانا موصوف جب تک اس کو خود اپنی تحقیق

کی کسوٹی پر پرکھ نہیں لیں گے، ہرگز تسلیم نہ کریں گے۔ اب اسے ان کی بلند نظری کہئے یا کمزوری! ان کا اصل مرض جو ان کے تمام کمالات پر غالب آ گیا ہے، یہی ہے کہ ان کے نزدیک تقلید کا لفظ بے معنی ہے، ان کے ملاحظہ سے بیسیوں نصوص گزاردیتجئے، پچاسوں اقوال پیش کردیتجئے، لیکن ان کے ماننے کے لئے ان کا اپنا ”شرح صدر“ ضروری ہے۔ کسی مسئلے میں ان سے ایک دفعہ انکار ہو جائے تو آئندہ ”شرح صدر“ کی توقع بے کار ہوگی۔“

(شہید اسلام نمبر ۵: ۵۰۱)

اب ذرا السید الامام العلامة البنوری نور اللہ مرقدہ کی وفات پر ان کا تعزیتی شذرہ ملاحظہ ہو:

”آج کا دن پاکستان کی علمی اور دینی تاریخ میں ایک المناک سانحہ اور جاں گداز الیہ کی حیثیت سے یادگار رہے گا، آج اقلیم علم کا تاجدار، مسند ولایت کا صدر نشین، گلشن دین کا حامی، حریم نبوت کا پاسان، ولی الہی سلسلے کا امین، قاسمی علوم کا راز داں، انوری معارف و حقائق کا وارث، علم و معرفت کا بحر ذخار، اسرار شریعت کا نکتہ رس، شجر سیادت کا گل سرسبد، زکریا کا لخت جگر، شیخ آدم بنوری رحمہ اللہ کی آنکھ کا تارا، حسینی خانوادے کا چشم و چراغ، دودمان نبوت کا چاند اور سیادت و قیادت کا آفتاب دنیا کے افق سے غائب ہو گیا، ہمارے شیخ السید الامام محمد یوسف البنوری الحسینی رحلت فرما گئے، اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔“

(شہید اسلام نمبر ۵: ۳۲۴)

امام الادب العربی حضرت مولانا ابوالحسن علی الحسنی الندوی رحمہ اللہ کی وفات پر حضرت شہید اسلام رحمہ اللہ کا ادبی شہ پارہ، جو ان کی کتب اور کارناموں پر مشتمل صنعت تبلیغ کا بہترین نمونہ ہے:

”حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ نے مشرق و مغرب اور عرب و عجم میں مسلسل اسلام کی دعوت کا صورت چھونکا ہے، وہ ہمیں کبھی امریکا و لندن پہنچ کر ”مغرب سے صاف صاف باتیں“ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی قاہرہ میں ”اسمعی یا مصر!“ کی اذان دیتے ہیں، اور کبھی ”اسمعو ہا منی صریحۃ ایہا العرب!“ کے ذریعے عرب کے نمائندوں کو جھنجھوڑتے ہیں، کبھی ”دریائے کامل سے دریائے یرموک تک“ پہنچ کر عالم اسلام کے رہنماؤں کو بیدار کرتے ہیں، کبھی انہیں ”انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر“ کی کہانی سناتے ہیں، کبھی ان کے سامنے ”دعوت و عزیمت کی تاریخ“ کھول کر رکھتے ہیں، کبھی ”اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش“ کے ہولناک پہلوؤں سے آگاہ کرتے ہیں اور کبھی انہیں آج کے باطل نظریاتی قافلوں سے ہٹ کر ”کاروان

مدینہ“ میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں، الغرض مولانا کی دعوت شرق و غرب، عرب و عجم اور افریقہ و ایشیا کی سرحدوں سے بالاتر ہے۔“ (شہید اسلام نمبر ص: ۳۲۶)

موصوف کی قلمی روانی پر مولانا محمد ازرہ کا آنے والا اقتباس شاہد عیاں ہی:

”ایک مرتبہ مولانا مرحوم نے ایک ہی نشست میں فل اسکیپ کے اسی صفحات قلم برداشتہ تحریر فرمائے، ایک صاحب نے مولانا مرحوم کی علمی استعداد و مقام کا امتحان لینے کے لئے ایک مسئلے پر پانچ سوالات تحریر کئے، جواباً مولانا نے ہر سوال کے جواب میں سو صفحات لکھے اور یوں پانچ سو صفحات پر مشتمل ایک علمی خزینہ منظر عام پر آ گیا۔“

(شہید اسلام نمبر ص: ۲۴۰)

جرح و تعدیل:

جناب مودودی صاحب پر جرح کرتے ہوئے ان کے مقام و منصب کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ مودودی صاحب کے کمالات و اوصاف میں سب سے نمایاں وصف ان کی تحریری قابلیت سمجھی جاتی ہے، مولانا مرحوم، مودودی صاحب کے اس وصف کے متعلق لکھتے ہیں:

”مولانا مودودی صاحب کی تمام ذاتی خوبیوں اور صلاحیتوں کا کھلے دل سے اعتراف کرتے ہوئے مجھے موصوف سے بہت سی باتوں میں اختلاف ہے..... اول مولانا کے قلم کی کاٹ اور شوخی ان کی سب سے بڑی خوبی سمجھی جاتی ہے، مگر اس کا کارہ کے نزدیک ان کی سب سے بڑی خامی شاید یہی ہے۔ ان کا قلم مؤمن و کافر دونوں کے خلاف یکساں کاٹ کرتا ہے..... جب وہ تہذیب جدید اور الحاد و زندقہ کے خلاف قلم اٹھاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث گفتگو کر رہا ہے، اور دوسرے ہی لمحے جب وہ اہل حق کے خلاف خامہ فرسائی کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ مولانا نے مسٹر پرویز یا غلام احمد قادیانی کا قلم چھین لیا ہے۔“

(اختلاف امت اور صراطِ مستقیم ص: ۱۰۸، ج: ۱)

دارالعلوم دیوبند پر تجدید و احیائے دین کے حوالے سے کتنا حسین تبصرہ فرما رہے ہیں:

”دارالعلوم دیوبند نے مسلمانوں کو کیا دیا؟ اس پر بہت سے حضرات بہت کچھ لکھیں گے، مجھے صرف اس قدر کہنا ہے کہ تجدید و احیائے دین کی جو تحریک گیارہویں صدی سے ہندوستان کو منتقل ہوئی تھی اور اپنے اپنے دور میں مجدد الف ثانیؒ، مجدد دہلویؒ اور شہید بالا کوٹؒ جس امانت کے حامل تھے، دارالعلوم اس وراثت و امانت

کا حامل تھا، لوگ ”مدرسہ عربی دیوبند“ کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں، کوئی اسے علوم اسلامیہ کی یونیورسٹی سمجھتا ہے، کوئی جہادِ حریت کی تربیت گاہ اسے قرار دیتا ہے، کوئی اسے دعوت و عزیمت اور سلوک و تصوف کا مرکز سمجھتا ہے، لیکن میں حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ (حاجی امداد اللہ صاحب) کے لفظوں میں اسے بقائے اسلام اور تحفظِ دین کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔

دوسرے لفظوں میں آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، مجددِ دینِ امت کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا دارالعلوم دیوبند اپنے دور کے لئے مجددِ دینِ امت کی تربیت گاہ تھی، یہیں سے مجددِ اسلام حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نکلے، اسی سے دعوت و تبلیغ کی تجدید کی تحریک ابھری، جس کی شاخیں چار دانگ عالم میں پھیلی ہوئی ہیں، یہیں سے تحریکِ حریت کے داعی تیار ہوئے، یہیں سے فرقی باطلہ کا توڑ کیا گیا، یہیں سے محدثین، مفسرین، فقہاء اور متکلمین کی کھپ تیار ہوئی، مختصر یہ کہ دارالعلوم دیوبند نے نہ صرف یہ کہ نافذِ شخصیتیں تیار کیں، بلکہ اسلام کی ہمہ پہلو تجدید و احیاء کے لئے عظیم الشان اداروں کو جنم دیا۔ اس لئے دارالعلوم کو اگر تجدید اور احیائے دین کی یونیورسٹی کا نام دیا جائے تو شاید یہ اس کی خدمات کا صحیح عنوان ہوگا۔“

(ماہنامہ ”الرشید“ دارالعلوم نمبر ۶۶)

رفائی خدمات:

ان کے والد ماجد اور دادا جان سے لے کر ان کے برادر بزرگوار جناب عبدالستار صاحب تک ہر ایک اپنے اپنے دور میں غریبوں، مسکینوں، بے کسوں، بیواؤں اور یتیموں کے ماویٰ و ملجاء رہے ہیں، اپنے گھر میں، اپنی اولاد کے لئے کچھ ہے یا نہیں، مگر ان بے سہارا لوگوں کے لئے ان کے دونوں ہاتھ ہر وقت فیاض و سیال ہوتے تھے، والد گرامی کی وفات پر خاندان کو تسلی دینے کے بجائے خود خاندان والے ان بے چاروں کی تعزیت کرتے جو ان کے وصال پر دھاڑے مار مار کر روتے رہے کہ تنگی اور مشکل اوقات میں اب ہم کس سے رجوع کریں گے۔

محترم طلحہ طاہر صاحب نواسہ حضرت اقدس نے مجھے بتایا کہ ایک بار ایک صاحب نے حضرت اقدس رحمہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت خود ہی باہر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ خیرات مانگنے والا ہے، آپ اندر تشریف لائے اور پانچ روپے لے کر ان کو پکڑاتے ہوئے فرمانے لگی: دو روپے اس میں سے واپس کر دو! اس نے واپس کر دیئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ تشریف لے گئے، دیکھا کہ کوئی سوالی ہے، آپ نے اسے اندر بلایا، بٹھایا، کھانا کھلایا اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کی مدد کی، گھر

والوں نے پوچھا کہ پہلے والے سے تو آپ نے پانچ میں سے بھی دور روپے واپس کرنے کو فرمایا اور دوسرے اتنی خطرہ رقم عطا کی، فرمایا: ”پہلے کا پیشہ ہی مانگنا تھا، دو تین سے اس کا کام چل جائے گا، دوسرا بھکاری نہیں ہے، وہ صرف میرے ہی پاس آئے تھے، یہاں پہنچتے پہنچتے معلوم نہیں کتنی بار ان کی پیشانی عرق آلود ہوئی ہوگی، اس لئے اسے زیادہ دیئے۔“ یہ خیرات میں بھی فرق مراتب اور حیثیت شناسی کا حسین نمونہ اور مثال ہے۔

جمعہ، عیدین، رمضان، اور بالخصوص آیامِ اعتکاف میں ان کی مسجد ٹھانھیں مارتی، آپ فرائض سے فارغ ہو کر گیٹ پر جو چالیس پچاس مختلف مدارس کے سفیر چندہ جمع کرنے والے بیٹھے ہوتے، ان کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے، اور نمازیوں کو ترغیب دیتے رہتے کہ بھائی! ان کی مدد فرمائیں۔ بعض اوقات کسی کے پاس چندہ کم ہو جاتا تو ان ہی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے کہ ارے بھائی! ان کی چادر میں تو نہ ہونے کے برابر ہے، انہیں دے دو! کیا عجب تواضع، انکساری، ہمدردی، اور مکارمِ اخلاق کی جیتی جاگتی مثال ہے۔

عشقِ رسول اور دفاعِ ختمِ نبوت:

اس حوالے سے کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک تو اس لئے کہ ان کی خدمات و موافق کا یہ باب بہت طویل ہے، دوم اس لئے کہ یہ اظہر من الشمس فی رابعۃ النہار ہے، اتنا کہنا کافی ہوگا کہ اس بارے میں ان کا نام ہی کافی ہے، وہ اس میدان میں ”من تو شدم تو من شدی“ کا مصداق تھے۔

قیادت، سیادت اور سیاست:

وہ جس محفل یا کارواں میں ہوتے آقا، قائد، اور میر کارواں ہی ہوتے، لیکن اپنے آپ کو ہمیشہ تواضع اور عجز و انکساری میں چھپائے رکھتے، گویا وہ فرماتے:

ہم سا کوئی گننام زمانے میں نہ ہوگا

گم ہو وہ نگیں جس پر کھدے نام ہمارا

پھر بھی اہل حق و اہل سنت کی ہر جمیعت کے ماتھے کے جھومر ہوتے، بڑوں کی اطاعت و خدمت کا جس حسن و عمدگی سے انہیں سلیقہ تھا، اس سے کہیں زیادہ چھوٹوں کی سرپرستی و حوصلہ افزائی کا ڈھنگ۔ وہ جانتے تھے، علمائے دیوبند سے منسلک تمام تنظیموں اور عالم عربی کے تمام حق پرستوں، اہل اعتدال و وسطیت کے وہ حامی، معاون اور مدافع تھے، چنانچہ آخر کار ان سب کے زعماء بشمول قائدِ جمیعت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم ان کے خلفاء و مسترشدین ٹھہرے۔ عہدوں و مناصب اور جاہ و مراتب سے وہ متنفر تھے، ایک عام صف شکن سپاہی کی طرح کام کرنے کا ان کا مزاج تھا، لیکن ”من تواضع لله رفعہ اللہ“ کے قانونِ فطرت کے مطابق باری تعالیٰ نے انہیں وہ رفعتِ شان نصیب فرمائی کہ وہی سب کے سرخیل بنے۔

ادب و عربیت:

سابقہ کے سال مشکوٰۃ کی شرح ”التقریر النجیح“ دورہ حدیث کے سال پہلی پوزیشن اور بعد میں دسیوں عربی مشکل ترین کتب کے اردو تراجم و حوالے، ان کے زسوخ فی العلم جس کا تعلق ہی عربی زبان و ادب سے ہے، پر دال ہیں۔ حرین شریفین کے علماء سے تفصیلی فی البدیہہ عربی زبان میں انتہائی پیچیدہ موضوعات پر مکالمے اور مباحثے ان کی عبقریت فی الادب العربی کی روشن مثالیں ہیں۔ حرین شریفین میں علوی مالکی اور ان کے متوسلین کے بریلویت و ابتداع کی طرف میلان کی وجہ سے سخت مخالف اور ناقہ تھے، بقیہ تمام شیوخ، ائمہ دین اور سعودی حکمرانوں کی جوار بیت اللہ، خدمت ضیوف الرحمن اور خدمت حرین کی وجہ سے بے انتہا معترف اور قدرداں تھے، انہوں نے جن کتابوں کے تراجم لکھے ہیں، ان میں بعض عبارتیں ایسی ہیں کہ بڑے بڑے ماہرین عربیت وہاں ترجمے کی تعبیر کے لئے حیران و پریشان ہوتے اور حضرت اقدس نے جس ”سہل متع“ انداز میں انہیں پیش کیا، یہ انہی کا طرہ امتیاز تھا۔

دعوت و تبلیغ اور اشاعت دین:

ان کی پوری حیات مبارکہ اس عنوان سے تعبیر ہے، ویسے تو انہوں نے جن جن گوشہ ہائے دین میں کام کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے گویا اپنی پوری زندگی اسی پر تنج دی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ دین کے ہر شعبے میں اپنا بھرپور اور توانا حصہ ڈالنے کی کوشش نے انہیں جامعیت کے مقام پر فائز فرمایا ہے، البتہ ”دعوت و تبلیغ اور اشاعت دین“ کا کام ان کی تمام جدوجہد اور مساعی کا کریم ہے، اسی مقصد اعلیٰ کے لئے انہوں نے دامے، درمے، سختے، اپنا تن، من، جان، وقت، مال، اولاد، اور تلامذہ و متوسلین کو وار دیا ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ کے کام اور مشن سے انہیں عشق اور والہانہ لگاؤ تھا، مستر شدرین و مریدین اور عامۃ المسلمین کو اس کی طرف اپنے مواعظ و بیانات اور خاص مجالس میں متوجہ فرماتے، تبلیغی اجتماعات، جوڑوں اور شب ہائے جمعہ میں بنفس نفیس شرکت فرماتے، فلاح مسجد میں اگر کوئی جماعت آتی تو خادمانہ اور مشفقانہ انداز میں ان کی خدمت، حوصلہ افزائی اور رہنمائی کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے، دعوت کے کام پر اعتراض کرنے والوں کو دندان شکن جواب دیتے، مشائخ تبلیغ کے ہر فیصلے کو استحسان کی نظر سے دیکھتے، شروع شروع میں جب مستورات کی جماعتیں نکلیں، کئی اطراف سے جماعت والوں پر تنقید کی تیر اندازی کی گئی، حضرت شہید رحمہ اللہ نے اس کا بھی لسانی و قلمی ایسا دفاع کیا کہ ان معترضین کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔

قرآن مجید سے عشق:

مولانا نعیم احمد سلیمی صاحب کہتے ہیں: ”خانقاہ ذکر یا عارفیہ یوسفیہ (ڈالیا کراچی) کی افتتاحی تقریب میں دوران وعظ فرمایا:

”میں بڑی عمر میں اپنے بیٹے کا قرآن مجید سنتے سنتے حافظ ہوا ہوں، اور الحمد للہ! کئی بار تروق میں بھی سنایا ہے، اور اس وقت میری اولاد میں بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے، نوانیاں اکثر حافظ ہیں۔ حاضرین مجمع سے فرمایا کہ میری ایک بات مانو! وہ یہ کہ اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو ضرور حافظ بنالو، تاکہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہو جائے۔“

درس قرآن کا انداز:

صلاح الدین ثانی لکھتے ہیں: ”مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں عوام کی اصلاح کے لئے صحافتی زندگی سے وابستگی اختیار کی، وہیں امامت و خطابت کے ساتھ درس قرآن کا سلسلہ بھی جاری رکھا، مولانا اپنی مسجد میں تقریباً ۲۲ سال سے درس قرآن دے رہے تھے، مولانا کے بعض معتقدین اس درس قرآن کو آڈیو کیسٹ پر ریکارڈ کرتے رہے، اس ریکارڈ کا کچھ حصہ دفتر ختم نبوت میں مولانا سعید جلال پوری صاحب کے پاس محفوظ ہے، اور کچھ حصہ ایک معتقد کے پاس محفوظ ہے، یہ مکمل درس قرآن تین سو سے زائد آڈیو کیسٹ میں محفوظ ہے، اسی آڈیو سے مولانا کے بیان کردہ ”چھ اصول تفسیر“ کی روشنی میں اس درس قرآن کا تجزیہ پیش خدمت ہے۔

درس قرآن میں تفسیر سے پہلے ترجمہ قرآن پیش کیا جاتا ہے، اس لئے پہلے ترجمے کے بارے میں اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں۔ درس قرآن میں مولانا کا اصول یہ تھا کہ پہلے چند آیات کی تجوید کے ساتھ تلاوت فرماتے، پھر سلیس اور با محاورہ ترجمہ قرآن پیش کرتے۔ مولانا کے ترجمہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی خاص مترجم کا ترجمہ پیش نظر نہیں ہوتا، بلکہ یہ مولانا کا اپنا ترجمہ ہوتا ہے۔ مولانا کے ترجمے میں دوسری بات جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے الفاظ کے مترادف معانی بھی بیان کرتے ہیں۔ ترجمے کے بعد آیات کے ایک ایک حصے کی تفسیر بیان کرتے ہوئے دوبارہ ترجمہ سرسری انداز میں کرتے ہیں، لیکن لغات القرآن کی طرف سامعین کو مکرر متوجہ کرتے ہیں اور مادہ کی وضاحت کے ساتھ مترادف معانی بھی بیان کرتے ہیں۔

مولانا درس قرآن دیتے ہوئے نہ مشکل علمی مباحث کو چھیڑتے ہیں، اور نہ ہی ان کے درس میں غیر ضروری طوالت ہوتی ہے، بلکہ اعتدال پایا جاتا ہے۔ جو خصوصیات سامنے آئی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں:

①: درس قرآن میں آسمانی مذاہب اور آسمانی کتب کے ساتھ تقابلی مطالعہ نظر آتا ہے۔

②: پیش آنے والے اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں: مثلاً ﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾

(المائدہ: ۴۶) پر اعتراض کیا گیا ہے کہ قرآن خود توراہ کی تصدیق کرتا ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ توراہ کے احکامات کی اطاعت کریں؟ مولانا نے اس موقع پر ایجابی اور سلبی انداز میں بہت عمدہ جوابات دیتے

ہوئے فرمایا ہے کہ مصدقہ توراۃ، زبور، انجیل وہ تھی جو اس وقت نازل ہوئی تھی، جبکہ موجودہ توراۃ تو تحریف شدہ ہے، دوسرے یہ کہ تصدیق کرنے کا مطلب اطاعت کو لازم نہیں کرتا۔

③: ایک خصوصیت ان کا تمثیلی انداز ہے مثلاً ﴿لَقَدْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعَةً وَمِنْهَا جَاءَ﴾ (المائدہ: ۴۸) کی تفسیر بیان کرتے ہوئے شریعتوں کی منسوخی اور نسخ و منسوخ پر عمدہ بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یہ تبدیلی ایسی ہی ہے جیسے ایک طبیب حاذق مریض کی حالت کے پیش نظر ایک دوا تجویز کرتا ہے، جب اس دوا کا اثر نمایاں ہو جاتا ہے، تو دوسری دوا دیتا ہے، کبھی طبیب مریض کی حالت بدلنے پر دوا تبدیل کرتا ہے، انسان کا مزاج ہے وہ جس چیز کا عادی ہو جاتا ہے اسے چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا، مولانا عہد جاضر کی مثال دیتے ہیں جیسے آباء و اجداد کی رسومات ہیں، لوگ انہیں چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے ہیں۔

④: کتب سماوی سے بھی استنباد پیش کرتے ہیں، تمام آسمانی کتب میں آپ ﷺ کی آمد اور قرآن کے نزول کا ذکر موجود ہے۔

⑤: عہد حاضر کے فکری انحرافات کا بھی رد فرماتے ہیں مثلاً ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ (المائدہ: ۴۸) کی تفسیر میں ”ہوئی و ہدی“ کا فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: آج اجتہاد نام ہے خواہش نفس کے مطابق شریعت کو ڈھالنے کا۔“
(شہید اسلام نمبر ص: ۴۶۱)

فتنوں کا تعاقب:

یوں تو حضرت شہید رحمہ اللہ نے ہر میدان میں قائدانہ کردار ادا فرمایا، مگر دور حاضر کے فتنوں کے تعاقب اور مسلک اعتدال کی نشاندہی میں انہوں نے جس طرح سے بے نظیر خدمات سرانجام دی ہیں، وہ ان ہی کا حصہ تھا۔ ذیل میں اس صدی کے جن فتنوں کے تعاقب اور مسلک اعتدال سے انحراف کرنے والوں کے خلاف حضرت شہید رحمہ اللہ نے قلمی جہاد کیا ہے، ان کی فہرست پیش خدمت ہے:

رافضیت، غیر مقلدیت، بریلویت، مودودیت، انکار حدیث، دین دارانجمن، فتنہ گوہر شاہی، آغا خانیت، فرقہ مہدویہ، ذکری فرقہ، فتنہ محمد شیخ، فتنہ ڈاکٹر مسعود عثمانی، فتنہ بہائیت، فتنہ خارجیہ، فتنہ علوی، مالکی، فتنہ جماعت المسلمین، فتنہ تنظیم اسلامی۔

مناظرہ و مباحثہ:

حضرت شہید کی تحریر کی جامعیت کا اندازہ آپ اس جواب سے لگا سکتے ہیں جو انہوں نے ”صراط مستقیم“ کے محرک کے جواب میں لکھا تھا، میرے خیال میں پیش نظر تحریر کا یہ حصہ مسائل کے پورے خط کا جواب ہے، اور پوری امت کے لئے اس میں اصلاحی پہلو بھی ہے، چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں:

”بحث و مباحثہ سے انسان کی توسیع عمل مطلوب ہو جاتی ہے، اس میں عام طور سے گھٹنے

سمجھانے کا جذبہ مغلوب ہو جاتا ہے، اپنی اپنی بات منوانے کا جذبہ غالب آ جاتا ہے، خصوصاً جبکہ آدمی علوم شرعیہ سے پورے طور پر واقف نہ ہو، وہ حدود شرعیہ کی رعایت کرنے سے قاصر رہتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوگا کہ ایک چیز غلط اور ناحق ہوگی، مگر اسے حق ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، بسا اوقات اس بحث و مباحثے میں وہ اللہ کے مقبول بندوں کی عیب جوئی کرے گا، اور ان پر زبان طعن دراز کر کے اپنا نامہ اعمال سیاہ کرے گا، یہ ساری چیزیں مل کر اسے نہ صرف جذبہ عمل سے محروم کریں گی، بلکہ اس کی ذہنی ساخت میں قبول حق کی استعداد کم سے کم ہو جائے گی، اس لئے میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ صاحبان میں سے جس کو جس عالم دین پر اعتماد ہے اور وہ جس عالم دین کے بارے میں دیانت داری سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ خدا ترس، محقق، عالم دین ہے اور محض رضائے الہی کی خاطر خدا تعالیٰ کا پیغام اور آنحضرت ﷺ کے ارشادات لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس کے ارشادات کے مطابق عمل کرتے ہوئے کام میں لگا رہے، اور ان بحث و مباحثے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے ذکر و تسبیح، زور و شریف، تلاوت قرآن مجید اور دیگر خیر کے کاموں سے اپنے اوقات کو معمور رکھے۔“

(شہید اسلام نمبر، ص: ۴۰۲)

میں سمجھتا ہوں کہ اگر حضرت شہید ﷺ ”اختلاف امت اور صراط مستقیم“ نہ بھی لکھتے تو امت کی راہنمائی اور اختلاف و انشقاق سے بچنے کے لئے یہی ایک اقتباس کافی و کافی تھا۔
تجربہ علمی کا اعتراف:

محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ جن کی علمیت کے اہل عجم ہی نہیں عرب بھی قائل تھے، وہ اس نابغہ روزگار شخصیت کے علوم و معارف اور تجربہ علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اردو ترجمہ ”خاتم النبیین“ کے مقدمہ میں انہیں مندرجہ ذیل الفاظ میں خراج تحسین پیش فرماتے ہیں:

”حضرت مولانا نور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا دل و دماغ جس طرح علوم سے بھرا ہوا تھا، ظاہر ہے کہ قلم سے اسی انداز کے علوم و حقائق نکلیں گے۔ ہر شخص نہ اس کی یہ تک پہنچ سکتا تھا اور نہ یہ علوم اس کے قبضے میں آ سکتے تھے، اس کے لئے حسب ذیل امور کی ضرورت تھی.....“

یہاں حضرت بنوری رحمہ اللہ نے دس صفات کا تذکرہ کیا ہے:

”الحمد للہ! کہ یہ سعادت میرے ہم نام اور میرے ہم کام، میرے مخلص رفیق کار مولانا

محمد یوسف صاحب لدھیانوی کے حصے میں آئی جو اس عشرۃ کاملہ سے متصف تھے،
باکمال تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اس ترجمے و تشریح کے فرض سے نہایت کامیابی
کے ساتھ ہمہ برآ ہوئے۔“ (شہید اسلام نمبر: ۳۳۳)

صحافتی خدمات:

حضرت مفتی محمد جمیل خان شہید رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، ذرا دیکھئے:

”مئی ۱۹۷۱ء میں ادارہ ”جنگ“ کے مالک میر ظکیل الرحمن، مولانا مفتی احمد الرحمن، مولانا مفتی ولی
حسن ٹوٹکی سے درخواست کرتے ہیں کہ میں ”جنگ“ میں اسلامی صفحہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت کو اس کی
ادارت کے لئے اجازت دے دیجئے۔ حضرت شہید رحمہ اللہ اخبارات کو ایک فضول، لایعنی چیز اور جھوٹ کا پلندا
قرار دیتے ہوئے انکار فرماتے ہیں مگر امام اہل سنت مولانا مفتی احمد الرحمن مستقبل پر نگاہ کئے ہوئے ہیں اور
ذرائع ابلاغ کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے حضرت شہید رحمہ اللہ سے فرماتے ہیں: ”آپ نے اس کام کو
سنہالنا ہے!“ حضرت شہید رحمہ اللہ مفتی احمد الرحمن کے اصرار پر گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور راضی برضائے اکابر
کے تحت اس منصب کو ایک معاون کی شرط کے ساتھ قبول کرتے ہیں (اور مولانا مفتی احمد الرحمن کی شفقت کہ
معاونت کے لئے راقم الحروف کا انتخاب فرماتے ہیں)۔ شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ اخباری
صنعت میں جدت فرماتے ہیں اور مضامین کے ساتھ دینی رہنمائی کے لئے ”آپ کے مسائل اور اُن کا حل“
کے عنوان سے ایک کالم کا آغاز فرماتے ہیں۔ یہ کالم آپ کی دینی خدمات کو عالمی وسعت دینے کا تیسرا مرحلہ
ہے۔ کالم کا آغاز ہوتا ہے تو اطراف عالم سے دینی رہنمائی حاصل کرنے والوں کے خطوط کا تانتا بندھ
جاتا ہے، اور یہ سلسلہ اتنی مقبولیت حاصل کرتا ہے کہ روزانہ سیکڑوں خطوط موصول ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
اور حضرت شہید رحمہ اللہ نے بلا مبالغہ لاکھوں خطوط کے جواب ان چند سالوں میں مرحمت فرمائے۔ اخبار ”جنگ“
میں آپ کے کالم کی اشاعت کے بعد پوری دُنیا سے جو مسائل آنا شروع ہوئے، ان میں بعض ایسے مسائل
بھی تھے جن پر آپ نے تحقیقاتی جواب تحریر فرمائے، جو خود ایک کتاب کی حیثیت رکھتے تھے، اسی سلسلے میں
آپ کو ایک خط دُہنی کے بعض نوجوان دوستوں کی طرف سے ملا، جس میں مسلکی اختلافات کو بنیاد بنا کر ایک
دوسرے سے لڑائی جھگڑے کا سبب قرار دینے کو اس کے بارے میں واضح جواب مانگا گیا تھا۔ حضرت
شہید رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں تمام مسالک کے بارے میں ایک تفصیلی تصنیف ”اختلاف اُمت اور صراط
مستقیم“ تحریر فرمائی جس میں مسلک حق مسلک دُیو بند کو ترجیح دے کر مسئلے کو اس انداز میں بیان کر کے حق
واضح کیا کہ بڑے بڑے علمائے کرام نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا۔ لاکھوں افراد کے ذہنوں کے شکوک
وشبہات دُور ہوئے۔“ (شہید اسلام نمبر: ۷۵۵)

جذبہ جہاد:

مولانا مفتی محمد جمیل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ سفر نامہ افغانستان کی روئیداد میں رقم طراز ہیں:

”۹ مئی کو بعد نماز ظہر ملاقات کا اہتمام کیا گیا ہے، بعد نماز ظہر حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ امیر المؤمنین ملا عمر سے ملاقات کے لئے پہنچا تو سادہ سے گھر میں قرونِ اولیٰ کے حکمرانوں کی سادگی کا منظر پیش کرتے ہوئے امیر المؤمنین نے گھر کے دروازے پر حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علمائے کرام کا استقبال کیا، ایک طرف حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوئے، جبکہ دوسری طرف قاری سعید الرحمن اور حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر تشریف فرما تھے، جبکہ اراکین وفد حلقے کی شکل میں چاروں طرف بیٹھ گئے۔ اب وہ تاریخی ملاقات شروع ہوئی جس کا اُمتِ مسلمہ کو سالوں سے انتظار تھا۔ امیر المؤمنین ملا عمر نے حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے رفقاء کی افغانستان میں آمد کو اسلام کی سربلندی اور افغان مسلمانوں کی کامیابی کے لئے نیک شگون قرار دیتے ہوئے حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا۔ جناب قاری سعید الرحمن صاحب نے وفد کی نمائندگی کرتے ہوئے امیر المؤمنین اور طالبان کی اسلامی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی خصوصی محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ امیر المؤمنین کی طرف متوجہ تھے، ایک طویل ملاقات کے بعد حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت چاہی۔ امیر المؤمنین نے بادلِ نخواستہ اجازت دی..... سفرِ افغانستان سے واپسی ۱۵ مئی کو ہوئی۔ کراچی میں بھی آپ پر یہ رُوحانی کیفیت طاری تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ اس دُنیا سے اپنا رشتہ توڑ چکے ہیں، طالبان کی فکر مندی آپ پر بہت زیادہ غالب تھی، کراچی میں بھی آپ نے اپنی شہادت کا تذکرہ اور دُعا کا سلسلہ جاری رکھا تا آنکہ ۱۸ مئی بروز جمعرات کی صبح ظالموں نے آپ کو شہید کر کے حیاتِ جادوئی کے منصب پر فائز کر دیا۔“

(شہید اسلام نمبر، ص: ۷۹۹)

محبوبِ خلافت:

”حضرت قدس سرہ علم کا خزانہ تھے، عمل کا نمونہ تھے، عاقل و فہیم تھے، ذکی و لیب تھے، عابد و زاہد تھے، متقی و پرہیزگار تھے، جری و بہادر تھے، نڈر و حق گو تھے، فیاض اور سخی تھے۔ انہیں جو کچھ ملتا تھا موہبت خداوندی سے ملتا تھا اور ان کے تنہا وجود میں اس قدر فوق العادیت و کمالات قدرت نے جمع کر دیئے تھے کہ ایک بڑی جماعت پر تقسیم کر دیئے جائیں تو محاسن سے مالا مال ہو جائے۔“

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو حق تعالیٰ نے عہدیت کا بلند ترین مقام عطا فرمایا تھا، اور صحیح بخاری شریف کی حدیث: ”ثم یوضع له القبول فی الارض“ کے مطابق ان کی پہلی محبوبیت عظیم آسمانی تھا۔ وہ جس مجلس میں ہوتے، خواہ یہ بادشاہوں کی ہوتی یا درویشوں کی، طلبہ کی یا دانشوروں کی، عربوں کی یا انجلیوں کی، احباب

کی یا اغیار کی، وہ سب پر بھاری نظر آتے۔

انہیں بڑے قد اور بادشاہوں اور سربراہان مملکت سے لے کر ادنیٰ ادنیٰ لوگوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں تک سے باتیں کرتے دیکھا، مگر ان کی صورت و شوکت، ان کی زیبائی و رعنائی، ان کے حسن و جمال، ان کے جاہ و جلال، ان کے حلم و وقار کا رنگ ہر جگہ یکساں نظر آیا۔ ان کی محبوبیت ہر جگہ نمایاں جھلکتی نظر آئی۔ انہیں اپنے اللہ پر بڑا اعتماد تھا، بڑا ناز تھا۔ یقین و توکل ایسا تھا گویا وہ لوح محفوظ سے ابھی ابھی پروانہ لے کر آئے ہیں۔ انہیں اسباب و وسائل کی پروا نہیں تھی، وہ جو کچھ کرتے تھے خدا کے لئے اور خدا کے بھروسے پر کرتے تھے۔

حضرت قدس سرہ کا یہ فقرہ آج بھی بہت سے لوگوں کے کانوں میں گونج رہا ہوگا کہ ”زین و آسمان کے خزانے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، اگر ہم اخلاص کے ساتھ اس کے دین کا کام کریں تو اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟“

مشہد شد و ہدایت کے شہ نشین:

”سلوک کی منازل طے کرانے میں آپ کا انداز مشفقانہ تھا، سختی نہیں فرماتے تھے، بلکہ ترغیب کا زیادہ استعمال فرماتے، بیعت کرتے ہی مریدین میں سنت کا رنگ غالب آنے لگتا، آپ باجماعت نماز اور تکبیر تحریر کا وعدہ لازمی طور پر لیتے اور باجماعت نماز سے غفلت اور تکبیر تحریر کے تارک کو سخت تنبیہ فرماتے، شفقت کے انداز میں آپ کسی بے داڑھی والے کے چہرے پر ہاتھ پھیر لیتے تو حضرت کی کرامت یا ہاتھ کی برکت کا ایسا اثر ہوتا کہ وہ چہرہ کچھ دن بعد داڑھی سے مزین ہو جاتا۔ مفتی خالد محمود نائب مدیر اقرار و ضنۃ الاطفال کے مطابق اقرار و ضنۃ الاطفال ٹرسٹ لاہور کے ایک اجلاس میں حضرت شہید شریک ہوئے تو ایک یاد و فرد داڑھی والے تھے، مگر جب کچھ عرصہ بعد دوبارہ اجلاس ہوا تو ایک دو کے علاوہ باقی تمام ٹرسٹی داڑھی کی نعمت سے مزین ہو چکے تھے۔ باجماعت نماز کا اہتمام اور تلاوت کلام پاک اور مختصر تسبیحات کے ذریعے آپ اصلاح فرماتے۔ عام طور پر معمولات میں صبح و شام ایک تسبیح تیسرا اکلہ، دُرود شریف، استغفار اور ایک پارہ تلاوت کلام پاک، حفاظ کے لئے تین پارے، مناجات مقبول کی ایک منزل اور حضرت مخدوم ہاشم کی مرتب کردہ دُرود شریف کی کتاب ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول ﷺ کی ایک منزل پڑھنے کی تلقین فرماتے۔ حالات سے اطلاع کی صورت میں مزید وظائف بتاتے، عام طور پر مختصر ذکر کرنے کا حکم دیتے جو آٹھ تسبیحات پر مشتمل ہوتا۔ تین سو مرتبہ لا الہ الا اللہ اور پانچ مرتبہ اسم ذات، اس سے زیادہ کام کرنے والوں کو دوازدہ تسبیح کی بھی تلقین فرماتے۔ ہر مرید کے حسب حال وظائف اور معمولات بھی تجویز فرماتے۔ ہر جمعرات کی مجلس میں اصلاحی بیان فرماتے، جمعۃ المبارک کا بیان بھی اصلاحی عنوانات پر مشتمل ہوتا، بیس سال میں لاکھوں افراد نے آپ سے اصلاح حاصل کی۔ زندگی کے آخری دور پیراندہ سالی اور بیماری کے باوجود آپ

نے گلگت کی دشوار گزار وادیوں میں سفر کیا، اور اصلاحی مجالس کے ذریعے ہزاروں افراد نے ایک ہفتے میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے بیعت کی اور اپنی زندگی کا رخ تبدیل کیا۔ لندن، افریقہ اور دیگر ممالک میں آپ کے مریدین کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے۔ تصوف و طریقت میں آپ کا انداز بہت زیادہ سہل تھا، اس لئے استفادہ کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ رہی اور اسی طرح آپ پر حسن ظن بہت زیادہ غالب ہو گیا تھا، خاص کر عمر کے آخری حصے میں شفقت و محبت کے غلبے اور دین کی اشاعت کا جذبہ آپ پر بہت زیادہ غالب آ گیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر اور مولانا فضل الرحمن کو خلافت دیتے ہوئے فرمایا: ”آپ دونوں حضرات جس منصب پر فائز ہیں یعنی جمعیت علماء اسلام کی امارت اور جامعہ بنوری ناؤن کا اہتمام، یہ اتنا عظیم منصب ہے کہ اس پر ہمیشہ ہمارے اکابر علماء نے صاحب نسبت افراد کا تقرر کیا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ آپ حضرات کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ منصب علمائے کرام کے ذریعے دلویا تو آپ صاحب نسبت ہوں، اس لئے میں آپ کو اپنے سلسلے کی خلافت دیتا ہوں۔“ مولانا اعظم طارق نے جیل سے خط کے ذریعے بیعت کی اور منازل سلوک طے کرنے کے لئے خطوط تحریر فرمائے، جیل میں آپ نے محسوس کیا کہ اب نفس تصوف کی طرف متوجہ ہو گیا ہے تو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ گلگت میں ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے فرمایا: ”حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت عطا فرمائی تو اپنے احباب کو فرمایا: ہم نے سچھی کے پرکٹ دیئے ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے مولانا فضل الرحمن، مولانا اعظم طارق، مفتی نظام الدین شامزی، مولانا طارق جمیل کو نسبت کے ذریعے قابو کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کام لے گا۔

بلا مبالغہ حضرت تھانوی، حضرت مدنی، حضرت شیخ الحدیث... نور اللہ مقدّم... کے بعد مسندِ رشد و ہدایت سے اتنا زیادہ اصلاح کا کام حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ہی نظر آتا ہے۔ خدا کرے اکابرین کا یہ سلسلہ جاری رہے۔

حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کے درج ذیل خلفائے کرام ہیں:

- ۱.... حضرت مولانا فضل الرحمن مدظلہ (امیر جمعیت علماء اسلام)
- ۲.... حضرت مولانا عزیز الرحمن جالندھری مدظلہ (ملتان)
- ۳.... حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزی (کراچی)
- ۳.... حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر (کراچی)
- ۵.... حضرت مولانا محمد اعظم طارق (صدر سپاہ صحابہ)
- ۶.... حضرت مولانا احمد میاں حمادی (ننڈو آدم)
- ۷.... حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون (کراچی)
- ۸.... حضرت مولانا مسعود اظہر مدظلہ (امیر جمعیۃ محمد)
- ۹.... حضرت مولانا محمد حسین، حسین پوری مدظلہ (ملتان)
- ۱۰.... حضرت مولانا منظور احمد حسینی (لندن)
- ۱۱.... حضرت مولانا محمد سلیم دھورت مدظلہ (برطانیہ)
- ۱۲.... حضرت مولانا اسماعیل صاحب مدظلہ (برطانیہ)
- ۱۳.... حضرت مولانا قاری محمد طاہر جمی مدظلہ (مدینہ منورہ)
- ۱۳.... حضرت مولانا قاری محمد یونس مدظلہ (کراچی)

- ۱۵.... حضرت مولانا قاری محمد صدیق رحیمی مدظلہ (ملتان)
- ۱۶.... حضرت مولانا قاری محمد عبداللہ رحیمی (مرحوم)
- ۱۷.... حضرت مولانا محمد سلیمان ہوشیار پوری (مرحوم)
- ۱۸.... حضرت مولانا رب نواز صاحب (حیدرآباد)
- ۱۹.... حضرت حافظ فیروز الدین صاحب مدظلہ (کراچی)
- ۲۰.... حضرت مولانا قاری عطاء اللہ صاحب مدظلہ (ملتان)
- ۲۱.... حضرت مولانا قاری ثار احمد مدظلہ (جامع مسجد گلگت)
- ۲۲.... حضرت مولانا حافظ عبدالقیوم نعمانی مدظلہ (کراچی)
- ۲۳.... حضرت مولانا مفتی اسلم مدظلہ (برطانیہ)
- ۲۴.... حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری مدظلہ (کراچی)
- ۲۵.... حضرت مولانا مفتی فضل الحق مدظلہ (بگلہ دیش)
- ۲۶.... حضرت مولانا حافظ عبداللطیف مدظلہ (اورکزئی ایجنسی)
- ۲۷.... حضرت مولانا نعیم امجد سیلی صاحب مدظلہ (کراچی)
- ۲۸.... حضرت مولانا ڈاکٹر وسیم احمد صاحب مدظلہ (کراچی)
- ۲۹.... حضرت مولانا ابوالشرف احمد صاحب مدظلہ (ٹھٹھہ)
- ۳۰.... حضرت قاضی قائم الدین مدظلہ (ٹھٹھہ)
- ۳۱.... حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری صاحب مدظلہ
- ۳۲.... حضرت مولانا عبید اللہ صاحب مدظلہ (کامروہ)
- ۳۳.... حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب مدظلہ (کراچی)
- ۳۴.... حضرت مولانا عبدالقیوم سندھی مدظلہ (مکہ مکرمہ)
- ۳۵.... حضرت مولانا ابرہیم ہاشمی امریکی مدظلہ (ویسٹ انڈیز)
- ۳۶.... حضرت مولانا مفتی نعیم مین مدظلہ (حیدرآباد)
- ۳۷.... حضرت مولانا خواجہ متین الدین مدظلہ، نورنؤ (کینیڈا)
- ۳۸.... حضرت مولانا اقبال اللہ مدظلہ (کراچی)
- ۳۹.... حضرت مولانا احسان اللہ ہزاروی (کراچی)
- ۴۰.... مفتی محمد جمیل خان (کراچی)
- ۴۱.... حضرت مولانا طارق جمیل مدظلہ (تبیغی مرکز رانیوئڈ)
- ۴۲.... حضرت مولانا اللہ وسایا مدظلہ (ملتان)
- ۴۳.... حضرت مولانا الشیخ عبدالسیع فقیر مدظلہ (کراچی)
- ۴۴.... حضرت مولانا نور فاروقی (مرحوم) (کراچی)
- ۴۵.... حضرت مولانا قاری عبدالرشید مدظلہ (حیدرآباد)
- ۴۶.... حضرت مولانا امیر عبداللہ مدظلہ (افغانستان)
- ۴۷.... شیخ القرآن حضرت مولانا محمد فضل خان مدظلہ (شانگلہ)
- ۴۸.... حضرت مولانا قاری محمد عقیب نقشبندی مدظلہ
- ۴۹.... سید اطہر عظیم (مجاز صحبت)، (کراچی)

”آپ ماہ مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کا خصوصی اہتمام فرماتے، اور گویا پورے سال میں دس دن کے لئے آپ ایک خصوصی خانقاہ کے طرز پر متوسلین کی تربیت فرماتے۔ کراچی کے علاوہ مختلف علاقوں سے آپ کے مریدین سینکڑوں کی تعداد میں اعتکاف کے لئے پہنچتے۔ اس میں بھی حضرت کی شرائط بہت سخت ہوتیں کہ کسی بغیر داڑھی والے شخص کو اعتکاف کی اجازت نہیں دی جاتی، کم عمر نوجوانوں کو اعتکاف میں بیٹھے نہیں دیا جاتا، اس پورے دس دن کے دوران حضرت خصوصی طور پر اس کا اہتمام فرماتے کہ زیادہ تر لوگ خاموش رہ کر اللہ تعالیٰ سے لوگائیں اور ایک دوسرے سے تعلقات پیدا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھیں۔ تہجد سے رات گئے تک کے معمولات میں ایک لمحے کی فرصت نہیں دی جاتی۔ رات تین بجے تہجد کی نماز ادا کی جاتی، خصوصی طور پر اہتمام کر کے معتقلین کو جگایا جاتا۔ سحری ساڑھے چار بجے آخری

وقت میں کرائی جاتی، اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد یسین شریف کا ختم کیا جاتا، اور کچھ دیر وظائف اور اشراق کی ادائیگی کے بعد معتکفین آرام کرتے اور حضرت بھی آرام فرماتے، دس بجے تمام معتکفین کو جگادیا جاتا، تمام ساتھی تبلیغی احباب کی نگرانی میں سورتوں کی اصلاح اور دُعائیں وغیرہ یاد کرتے، بعد نماز ظہر ختم خواجگان ہوتا اور مجلس ذکر منعقد ہوتی۔ اس کے بعد انفرادی اعمال اور تلاوت کلام پاک میں احباب مشغول ہو جاتے، بعد نماز عصر حدیث شریف کا درس ہوتا، اس کے بعد افطاری اور وقت افطار کی انفرادی دعا کی تیاری میں ساتھی مشغول ہو جاتے، زیادہ تر احباب دُعائیں یا تلاوت میں مصروف رہتے۔ افطار کے بعد کھانا اور وضو کے بعد عشاء کی نماز اور تراویح ادا کی جاتی ہے۔ تراویح کے بعد دُرود شریف کی چہل حدیث پڑھی جاتی ہیں اور ”حیۃ الصحابہ“ سے تعلیم ہوتی، کچھ دیر معتکفین آرام دیتے یا انفرادی تقاضے پورے کرتے۔ طاق راتوں کو تراویح کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک گھنٹہ اصلاحی بیان فرماتے اور پھر طویل دُعا فرماتے۔ تراویح کے بعد یا اصلاحی بیان کے بعد حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں قاری محمد عبداللہ صاحب صاحبزادہ حضرت مولانا قاری رحیم بخش پانی پتی سے تین تین پارے قرآن مجید فلول میں سنتے، ان کے انتقال کے بعد قاری محمد عثمان اور صاحبزادہ مولوی محمد یحییٰ لدھیانوی سے قرآن مجید سنتے رہے۔

اس طرح چوبیس گھنٹے میں بمشکل تین چار گھنٹہ آرام فرماتے، اس اعتکاف میں آخری سال سات سو کے قریب، ستائیس رمضان کے بعد ڈیڑھ ہزار کے قریب متوسلین شریک اعتکاف ہوئے تھے، طاق راتوں کے بیان میں مسجد کے اطراف کی تمام سڑکوں اور میدان کی طرف سامعین کا ایک ازدحام ہوتا تھا۔ چالیس اور پچاس ہزار سے زائد افراد شرکت کرتے، حضرت اگرچہ باوازی بلند دُعا نہیں فرماتے تھے، لیکن آپ کی آہ وزاری کی وجہ سے پوری مسجد دُعا کے دوران آہوں اور سسکیوں کے ساتھ آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے خدا تعالیٰ کو راضی کرتی نظر آتی۔“

اتحادِ اُمت کی فکر:

”اکابر علمائے حق نے کبھی دین کے چھوٹے اور بڑے کام میں تعرض نہیں کیا بلکہ سرپرستی ہی فرمائی، اور یہی شان حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اتحادِ اُمت کی بڑی فکر تھی اور علمائے اُمت کے اتحاد کو اس کا نکتہ آغاز سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ختم نبوت کے مشن سے خصوصی قلبی لگاؤ کے باوجود علمائے حق کے ہر نمایاں کام میں اپنا بھرپور اور مؤثر حصہ ڈالا۔ تبلیغی جماعت کی بھرپور تائید و نصرت فرمائی اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مدظلہ کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ سپاہ صحابہ کی مظلومیت کے دور میں کارکنوں کے سروں پر دست شفقت رکھا اور حضرت مولانا اعظم طارق مدظلہ کو جیل میں خلافت عطا فرما کر بزبان حال اعلان فرمایا کہ آپ کی شفقتیں، محبتیں اور دُعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور اگر بالفرض ان کے

دیکھئے یہ خط کس قدر اختصار و جامعیت کا مرتق ہے۔

ذاتی صفات و کمالات:

۱.... آپ ہر نماز میں اذان سے قبل ورنہ اذان کے فوراً بعد مسجد میں تشریف لے آتے اور محراب میں مصطلے پر تلاوت کلام میں مصروف رہتے، یہ آپ کا عام معمول تھا، آپ کا یہ معمول مبارک ائمہ مساجد اور تکبیر اولیٰ کی پابندی کرنے کے خواہش مند حضرات کے لئے بہترین لائحہ عمل ہے۔

۲.... آپ جمعہ کے دن کی نماز کے لئے ۱۲ بجے سے پہلے مسجد میں آ جاتے، اور ۱۲ بجے بیان شروع فرمادیتے، تقریباً ایک بجے تک بیان ہوتا، اس کے بعد سوالات کے جواب دیئے جاتے، سو ایک بجے پہلی اذان ہوتی، دس منٹ سنتوں کی ادائیگی کا وقفہ، پھر دوسری اذان و خطبہ اور نماز ہوتی، اس میں جمعہ کے دن مسلمانوں کو پہلی اذان سے بھی پہلے مسجد بلانے کا حضرات علماء کے لئے آسان نسخہ اور جمعہ کی جلد ادائیگی کا سبق ہے۔

۳.... آپ دین کا کام کرنے والے ہر انسان کو گلے لگاتے، اس سے خوش ہوتے، اور اس کو اپنا سمجھتے، اس کی سرپرستی کرتے، اس میں اہل دین اور علماء کے لئے بہترین لائحہ عمل اور وسعت قلبی کا بہترین سبق ہے۔

۴.... نکاح پڑھانے کے لئے دلہا کے شرعی لباس، وضع قطع، صورت و سیرت کو دیکھ کر نکاح پڑھاتے، ورنہ انکار فرمادیتے۔ اس میں نکاح خواں حضرات کے لئے سبق ہے کہ شریعت کی پاسداری کیسے کی جاتی ہے؟

۵.... مہر فاطمی سے کم یا زیادہ پر نکاح نہ پڑھاتے، یعنی مہر فاطمی پر اصرار فرما کر اُمت کو مہر فاطمی کی سنت پر لاتے۔

۶.... ہر مسلمان و معتقد کو بڑے پیارے انداز میں داڑھی پر آمادہ کرتے۔

۷.... انگریزی محاورات اور جملوں سے سخت نفرت کا اظہار فرماتے تھے۔

۸.... اپنے کام سے اتنی لگن و شغف کہ ”جنگ“ اخبار میں ”آپ کے مسائل اور اُن کا حل“ کے لئے شہادت باسعادت کے بعد تک کے کئی سال آگے کا کام کر گئے۔

۹.... شفقت و اُلفت اور محبت ایسی فرماتے کہ آپ کی شفقت دیکھ کر ماں، باپ اور اُستاد کی محبت بھول جاتی۔

۱۰.... سفر و حضر میں تہجد کے وقت صلوٰۃ التسلیم کا اہتمام و التزام فرماتے۔

۱۱.... فضول مجلس آرائی سے مکمل اجتناب فرماتے۔

۱۲:۔۔۔ آپ کی مجلس میں بولنے سے زیادہ خاموش رہ کر آپ کے چہرے کو دیکھنے میں ایک عجیب حظ اور سرور ملتا تھا۔“
(شہید اسلام نمبر جس: ۴۳۷)

شہادت اور سفر آخرت:

۱۸ مئی ۲۰۰۰ء کو صبح کے وقت گھر سے دفتر ختم نبوت جاتے ہوئے سفاک قاتلوں نے آپ کو ڈرائیور سمیت فارتنگ کر کے شہید کر دیا تھا، جبکہ آپ کے صاحبزادے مولانا محمد یحییٰ لدھیانوی شدید زخمی ہو گئے تھے۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا مفتی محمد جمیل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”حضرت کی شہادت کی خبر سنتے ہی پورا کراچی بلکہ پورا پاکستان غم و اندوہ میں ڈوب گیا، اور آنا فانا بازار بند ہو گئے، لوگ دھاڑیں مار مار کر رونے لگے، اندرون و بیرون ملک سے لوگ دیوانہ وار اپنے محبوب قائد اور مشفق و مربی شیخ کے آخری دیدار اور ان کے جنازے میں شرکت کے لئے آنا شروع ہو گئے، دیکھتے ہی دیکھتے مسجد فلاح اور اس کے آس پاس کا علاقہ لوگوں کے ٹھانٹھیں مارتے سمندر سے بھر گیا۔ ہر شخص اشک بار تھا اور ہر دل رنجیدہ تھا، اپنے بھی غم و اندوہ کی تصویر تھے اور پرانے بھی اس سے متاثر تھے۔ صبح گیارہ بجے ہی سے حضرات کے جسدِ خاکی کو حضرت کے قائم کردہ دارالعلوم زکریا الخیرہ میں رکھ دیا گیا۔ عشاء تک عشاق نے لائن لگا کر اپنے اس محبوب قائد کے رُخِ زیبا کی زیارت کی۔ حسبِ پروگرام عشاء کی نماز کے بعد اس بے تاج بادشاہِ لوریلوں پر حکمرانی کرنے والے شہید اور امتِ مسلمہ کے عظیم محسن و مربی کے جسدِ خاکی کو ایک کھلے ٹرک میں رکھ کر جلوس کی شکل میں بنوری ٹاؤن لایا گیا۔ جنازے کے ساتھ چلنے والے جلوس میں بلا مبالغہ ہزاروں کاریں، بسیں اور لاکھوں موٹر سائیکلیں تھیں، اخباری رپوٹ کے مطابق سات لاکھ پر دانوں پر مشتمل دس میل لمبا یہ جلوس عائشہ منزل، کریم آباد، لالو کھیت اور تین ہٹی کے راستے سے ہوتا ہوا تقریباً ایک گھنٹہ میں بنوری ٹاؤن پہنچا، یہاں پہنچ کر منظر اور بھی حیران کن تھا کہ مسجد و مدرسہ اور ان کی چھتوں، دکانوں، مکانوں، سڑکوں اور گلیوں میں بنائی گئی صفوں کے علاوہ مسجد کی مغربی جانب بلا مبالغہ لاکھوں کا مجمع تھا جو اپنے محبوب کے جسدِ خاکی کو ایک بار کندھا دینے کے لئے بے تاب تھے۔ ان میں سے ہزاروں افراد ایسے تھے جو آخری دیدار سے باریاب نہیں ہو سکے تھے، ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں زیارت کرائی جائے، دوسری جانب اندیشہ تھا کہ اگر یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا تو نہ صرف یہ کہ جنازہ اور تدفین میں تاخیر ہو جائے گی، بلکہ ان کے لئے ایک رات کیا، کئی راتیں بھی ناکافی ہوں گی۔ مسجد کے گیٹ تک جنازہ لانے کے لئے جس قدر مشقت اٹھانا پڑی وہ ایک طویل داستان ہے۔ بالآخر ٹرک گیٹ کے سامنے کھڑا کر کے حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جسدِ خاکی کو اتارا گیا اور خواجہ خواجگان حضرت مولانا خان محمد صاحب زید مجدہ نے نمازِ جنازہ پڑھائی اور پھر اسی طرح دوبارہ آپ کے جسدِ مبارک کو ٹرک پر رکھا گیا اور فوراً آخری قیام گاہ کی طرف جلوس جنازہ روانہ ہو گیا۔

بہر حال عشاق کا ٹھانھیں مارتا سمندر جلوس جنازہ کی شکل میں تقریبات ساڑھے بارہ بجے مسجد خاتم النبیین پہنچا، بے حد اصرار پر وہاں موجود پروانوں کو حضرت ﷺ کا آخری دیدار کرایا گیا، یوں بالآخر تقریبات ایک بجے علم و فضل کے اس تاجدار کو جامع مسجد خاتم النبیین کے پہلو میں سپرد خاک کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان کے عشاق کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا۔“

(شہید اسلامؒ، ص: ۷۱۷)

شیخ الادب مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ نے شاید ایسے ہی موقع پر کہا تھا:

ہلچل زمیں پہ مچ گئی افلاک ہل گئے

یا رب کسی کی آہ تھی یا نفعِ صورت تھا

(الشیخ) ولی حسان المظفر

بانی دسر پرست
المظفر ٹرسٹ انٹرنیشنل

مقدمہ

مقامِ سنت اور حُجَّتِ حدیث نیز منکرینِ حدیث کے اعتراضات اور ان کے جوابات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی!

مذہبِ اسلام کے لئے موجودہ دور میں جو سوالات خاص اہمیت کے حامل ہیں، ان میں حدیثِ نبوی (علیٰ صاحبہا الف الف سلام) کے متعلق مندرجہ ذیل سوالات بالخصوص توجہ طلب ہیں:

۱:.... حدیث کا مرتبہ اسلام میں کیا ہے؟

۲:.... حدیث سے شریعتِ اسلامیہ کو کیا فوائد حاصل ہوئے؟

۳:.... حدیث پر اعتماد نہ کیا جائے تو اس سے دین کو کیا نقصان ہوگا؟ دورِ حاضر میں انکارِ حدیث

کی جو ذبا پھوٹ پڑی ہے، یہ کن جراثیم کا نتیجہ ہے؟

سطور ذیل میں ہم ان سوالات پر غور کرنا چاہتے ہیں، واللہ الموفق والمعین!

لیکن اصل سوالات پر بحث کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم چند اصولی امور ناظرین کی خدمت میں پیش کر دیں، جن سے نظر و فکر کی مزید راہیں کھل سکیں۔

۱:.... نبی کریم ﷺ، اُمت کی عدالت میں...!!!

انکارِ حدیث کا فتنہ ظہور میں آچکا ہے، بحث کرنے والے پوری قوت کے ساتھ اس بحث میں مصروف ہیں کہ حدیث حجت ہے یا نہیں؟ جن لوگوں کی طرف سے یہ بحث اٹھائی گئی ہے ان کا حال تو انہی کو معلوم ہوگا، لیکن جہاں تک میرے ایمان کا احساس ہے، یہ سوال ہی غیر مستحکم ایمانی کے خلاف چل رہا ہے، جس

سے اہل ایمان کی گردنِ ندامت کی وجہ سے جھک جانی چاہئے۔

اس فتنے کے اٹھانے والے ظالموں نے نہیں سوچا کہ وہ اس سوال کے ذریعے نبی اکرم ﷺ کی ذات کو اعتماد یا عدم اعتماد کا فیصلہ طلب کرنے کے لئے اُمت کی عدالت میں لے آئیں گے۔ اُمت اگر یہ فیصلہ کر دے گی کہ نبی کریم ﷺ کی بات (حدیث) قابلِ اعتماد ہے، تو اس کے مرتبہ کا سوال ہوگا، اور اگر نالائق اُمتی یہ فیصلہ صادر کر دیں کہ: ”نبی کریم ﷺ کی کوئی بات (حدیث) آپ کے زمانہ والوں کے لئے لائقِ اعتماد ہو تو ہو، لیکن موجودہ دور کے معتد اور ترقی پسند افراد کو نبی ﷺ کی کسی حدیث پر ایمان لانے کے لئے مجبور کرنا مکملًا نیت ہے۔“ تو نبی اکرم ﷺ کے خلاف عدم اعتماد کا فیصلہ ہو جائے گا (معاذ اللہ! استغفر اللہ!)۔ اگر دل کے کسی گوشے میں ایمان کی کوئی رقع بھی موجود ہے تو کیا یہ سوال ہی موجبِ ندامت نہیں کہ نبی ﷺ کی بات لائقِ اعتماد ہے یا نہیں؟

تف ہے اس مہذب دنیا پر! کہ جس ملک کی قومی اسمبلی میں صدرِ مملکت کی ذات کو تو زیرِ بحث نہیں لایا جاسکتا،... پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے متعدد دفعہ یہ روئنگ دی ہے کہ معزز ارکانِ اسمبلی، صدرِ مملکت کی ذات گرامی کو زیرِ بحث نہیں لاسکتے...، لیکن اسی ملک میں چند نگِ اُمت، آنحضرت ﷺ کی ذاتِ اقدس کو نہ صرف یہ کہ زیرِ بحث لاتے ہیں، بلکہ زبانِ قلم کی تمام تر طاقت اس پر صرف کرتے ہیں کہ اُمت، رسول اللہ ﷺ کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ دے ڈالے۔ اگر ایمان اسی کا نام ہے تو مجھے کہنا ہوگا: ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُفُّوْا رِءُوسَكُمْ عَنْ اٰمِنَاتِكُمْ اِنَّ كُفَّهٖمْ هُمُوْا مِنْبَيْنٌ ۝۱۰﴾ (البقرہ)۔

بہر حال مریض دلوں کے لئے انکارِ حدیث کی خوراک لذیذ ہو تو ہو... غلبہ صغراء کی وجہ سے ان مسکینوں کو اس کی تنہی کا احساس بھی نہیں ہوتا...، لیکن میرے جیسے گناہگار اور ناکارہ اُمتی کے لئے یہ موضوع خوشگوار نہیں، بلکہ یہ بحث ہی تلخ ہے، نہایت تلخ...!! مجھے کل ان کے دربار میں جانا ہے اور ان کی شفاعت کی اُمید ہی سرمایہ زندگی ہے، سوچتا ہوں اور خدا کی قسم! کانتپتا ہوں کہ اگر ان کی طرف سے دریافت کر لیا گیا کہ: ”اونالائق! کیا میری حدیث کا اعتماد بھی محلِ بحث ہو سکتا ہے؟“ تو میرے پاس کیا جواب ہوگا...؟ اسلام کے ان فرزندانِ ناخلف نے خود رسالتِ مآب ﷺ پر جرح و تعدیل کا جو راستہ اختیار کیا ہے، واللہ! اس میں کفر و نفاق کے کانٹوں کے سوا کچھ نہیں: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (الکہف: ۲۹) (اب جس کا جی چاہے نبی کی بات پر ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے!)۔

۲:.... فتنے کی شدت:

فتنے کی کچی ملاحظہ کیجئے: دینِ قیم کے وہ صاف، واضح، روشن اور قطعی مسائل جن میں کل تک شک

وتردکا ادنیٰ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا، کل تک امتِ اسلامیہ جن کو یقینی مانتی چلی آئی تھی، شکّی مزاج طبیعتیں آج ان ہی مسائل کو غلط اور ناقابل قبول ٹھہراتی ہیں۔

ایک رسول اکرم ﷺ کی ذات اب تک محفوظ تھی، تمام اُمت کا مرجع تھی، ہر امتی آنحضرت ﷺ کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا کرتا تھا۔ اُمت میں کوئی اختلاف رونا ہوا، اس کے فیصلے کے لئے آپ ﷺ کی ذات آخری عدالت تھی، اور آپ ﷺ کا ہر فیصلہ حرفِ آخر کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن افسوس! آج کس کے پاس یہ شکایت لے جائیں کہ فتنے کے سیلاب کی موجیں علماء، صلحاء، صوفیاء، متکلمین، محدثین، مجتہدین، تابعین اور صحابہ (رحمہم) سب کو روندتی ہوئی دین و شریعت کی آخری فسیل ذات رسالت مآب ﷺ سے ٹکرا رہی ہیں، اور چاہا جاتا ہے کہ انسانیت کی سب سے بڑی اور سب سے آخری عدالت کو بھی مجروح کر دیا جائے، فالی اللہ المشتکی!

اُف! جتنا لے فتنہ اُمت میں یہ بحث موضوعِ سخن ہے کہ کیا رسول اللہ ﷺ کی ”حدیث“ حجت ہے یا نہیں؟ دینی حیثیت سے قابل قبول ہے یا نہیں؟ کیا یہ صاف اور موٹی بات بھی کسی کی عقل میں نہیں آسکتی کہ کسی ذات کو نبی اور رسول ماننا یا نہ ماننا تو ایک الگ بحث ہے، لیکن جس ذات کو رسول مان لیا جائے، ماننے والے کے ذمہ اس کی ہر بات کا مان لینا بھی ضروری ہے، جس کام کا وہ حکم کرے اس کی تعمیل بھی ماننے والے کے لئے لازم ہے اور جس فعل سے وہ منع کرے اس سے رک جانا ضروری ہے۔

رسول کو رسول مان کر اس کے احکام میں تفتیش کرنا کہ: ”یہ حکم آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں؟ یا خدا کی طرف سے؟ اور اگر آپ اپنی طرف سے کوئی ارشاد فرماتے ہیں تو اس کی تعمیل سے معاف رکھا جائے!“ نری حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کتنی صاف اور سیدھی بات تھی؟ لیکن نہیں معلوم لوگ عقل کو کہاں استعمال کیا کرتے ہیں کہ ایسے بدیہی امور میں بھی شک اور تردد کا مرض ان کو ایمان و یقین سے محروم کئے رکھتا ہے۔

”شرح تحریر“ میں ہے:

”حجبة السنة سواء كانت مفيدة للفرض او الواجب او غیرهما (ضرورة

دینیة) کل من له عقل و تمیز حتی النساء و الصبیان یعرف ان من ثبت نبوته

صادق فیما یخبر عن الله تعالیٰ و یجب اتباعه۔“ (تیسرا تحریر ج: ۱ ص: ۲۲)

ترجمہ: ”سنّتِ خواہ مفید فرض ہو یا واجب یا ان کے علاوہ کے لئے، اس کا حجت ہونا دین

کا ایسا واضح مسئلہ ہے، جس میں طلبِ دلیل کی ضرورت نہیں، جس کو ذرا بھی عقلِ تمیز ہو،

عورتوں اور بچوں تک بھی، وہ جانتا ہے کہ جس کی نبوّت ثابت ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف

سے جو کچھ بتلائے گا اس میں قطعاً سچا ہوگا، اور اس کی بات کی پیروی واجب ہوگی۔“

منکرین حدیث کی کورچشمی ملاحظہ کریں! اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ ﷺ، رسول برحق ہیں، اس پر بھی اتفاق ہے کہ علم و عرفان کے سرچشمہ ہیں، الغرض آفتاب طلوع ہو چکنے کے بعد، بحث اس پر ہو رہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد دن ہوتا ہے یا رات ہوتی ہے؟ زبان و قلم، عقل و فہم اور دل و دماغ کی قوتیں اس پر صرف کی جا رہی ہیں کہ رسول کو رسول ماننے کے بعد اس کی کسی بات... حدیث... پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو خیرہ چشم طلوع آفتاب کا اقرار کرنے کے باوجود ”دن نہیں، رات ہے!“ کی رٹ لگا رہا ہو، اور چاہتا ہو کہ تمام دنیا اسی کی طرح آنکھیں موند لے، بتلایا جائے کہ آپ ایسے سوفسطائی کو کس دلیل سے سمجھا سکتے ہیں؟

اسی طرح ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ﴾ (ﷺ) کا زبانی اقرار کرنے والوں سے جب سنا جاتا ہے کہ: ”جس ذات کو ہم رسول مانتے ہیں، اسی کا کوئی قول اور فعل ہمارے لئے حجت نہیں“ تو بتلایئے! ایسے محرومان بصیرت کے لئے کون سا سامان ہدایت سودمند ہو سکتا ہے؟ کاش! ان کو چشم بصیرت نصیب ہو جاتی: ﴿فَاتَّبَعُوا نِعْمَتَ الْكَبْشَارِ وَلَكِنَّ تَغْمَى الْقُلُوبَ الْيَئِسَىٰ فِي الضُّلُومِ ۝﴾ (الحج) (کیونکہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں، بلکہ وہ دل اندھے ہو چکے ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں)۔

۳... منکرین حدیث کی بے اصولی:

حدیث کا جو ذخیرہ اس وقت اُمت کے پاس محفوظ ہے، اس کے دو جزو ہیں: ۱... متن۔ ۲... سند۔ یعنی ایک تو حدیث کے وہ جملے ہیں جو قولاً، فعلاً یا تقریراً صاحب حدیث ﷺ کی طرف منسوب ہیں کہ آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، یا آپ ﷺ نے فلاں عمل کر کے دکھایا، یا آپ ﷺ نے فلاں کام کی۔ جو آپ ﷺ کے سامنے کیا گیا۔ تصویب فرمائی۔ دوم اساتذہ حدیث کا وہ سلسلہ ہے جو اُمت اور اُمت کے نبی ﷺ کے درمیان واسطہ ہیں۔ مثلاً: امام بخاری رحمہ اللہ جس حدیث کو روایت کریں گے وہ ساتھ ہی یہ بھی بتلاتے جائیں گے کہ آنحضرت ﷺ سے یہ حدیث کن کن واسطوں سے ہم تک پہنچی؟

پوری اُمت کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ ﷺ کی حدیث جن لوگوں نے خود آپ ﷺ کی زبان فیض ترجمان سے سنی وہ سننے والوں کے حق میں اسی طرح قطعی تھی جس طرح قرآن کریم قطعی ہے۔ آپ ﷺ کی زبان مہارک سے جو حکم بھی صادر ہوا بالمشافہہ سننے والوں کے لئے اس کا درجہ وحی خداوندی کا ہے، اگر آپ ﷺ نے اس کو قرآن میں لکھنے کا حکم دیا تو وہ وحی جلی کہلائے گا، ورنہ وحی فعلی۔

قسم اول: (وحی جلی) کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ تھے۔

قسم دوم: (وہی مخفی) کا مضمون منجانب اللہ ہوتا تھا، الفاظ آنحضرت ﷺ کے ہوتے تھے۔

بہر حال وحی کی یہ دونوں قسمیں چونکہ منجانب اللہ ہیں، اس لئے دونوں پر ایمان لانا اور دونوں کا قبول کرنا اہل ایمان کے ذمہ ضروری ہوا۔ البتہ روایت حدیث کے اعتبار سے حدیث کی مختلف قسمیں ہو جاتی ہیں، جن کی تفصیل کو مع ان کے احکام کے اپنی جگہ بیان کیا گیا ہے۔

اب منکرین حدیث کی بے اصولی دیکھئے کہ وہ ان دونوں اجزاء... متن حدیث اور سند حدیث... کے متعلق مخلوط بحث کریں گے۔ حالانکہ بے اعتمادی کا زہر پھیلانے سے پہلے انصاف و دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ محل بحث کو طے کر لیا جاتا کہ کیا ان کو نفس حدیث ہی پر اعتماد نہیں، خواہ وہ کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو؟ یا نفس حدیث پر ان کو اعتماد ہے اور وہ اسے دینی سند بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن موجودہ ذخیرہ حدیث کے متعلق ان کی بے اعتمادی کا سبب یہ ہے کہ پوری اُمت میں ان کو ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جس نے آنحضرت ﷺ کی یہ امانت اُمت تک صحیح پہنچادی ہو، اس لئے اس کو موجودہ ذخیرہ حدیث سے منہ ہے؟ مثلاً: امام مالک رحمہ اللہ کی وہ روایات جو مالک، جن نافع، عن ابن عمر، عن النبی ﷺ کی سند سے مروی ہیں، جو شخص ان روایات پر بے اعتمادی کا اظہار کرتا ہے، کیا اس کا فرض نہ ہوگا کہ وہ اپنی بے اعتمادی کی وجہ بتلائے کہ آیا اسے حدیث کے ان تین ناقلین: مالک، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہم پر ہی اعتماد نہیں، معاذ اللہ! یا خود ذات رسالت مآب ﷺ پر اعتماد نہیں؟ استغفر اللہ!

بہر حال جب تک موضوع کی تصحیح اور تعین نہ کر لی جائے، اس وقت تک کسی بھی مسئلے پر بحث لغو اور لایعنی مشغلہ ہے۔ لیکن آپ منکرین حدیث کو پائیں گے کہ وہ کبھی نفس حدیث پر بحث کریں گے کہ محمد ﷺ کے لائے ہوئے دین میں حدیث کا کوئی مقام نہیں، اور کبھی بے چارے ناقلین حدیث پر تبراً شروع کر دیں گے کہ ان لوگوں نے اُمت کی یہ امانت بعد میں آنے والی اُمت تک کیوں پہنچائی؟ لیکن انکار حدیث کا منشا متعین کرنے سے وہ گریز کریں گے۔ اس لئے میں کہوں گا کہ حدیث پر سے اعتماد اٹھانے کا اصل حل تلاش کرو اور محل بحث تلاش کرنے کے بعد افہام و تفہیم کریں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ قصور وار ناقلین روایت ہوں اور فرد جرم خود حدیث پر عائد کر دی جائے! یا اعتماد نفس حدیث پر نہ ہو، اور اس کی سزا حدیث روایت کرنے والی پوری اُمت کو دی جانے لگے!

۴: ... انکار حدیث کا عبرتناک انجام!

حدیث پر اعتماد نہ کرنے والوں کو... معاذ اللہ! ثم معاذ اللہ!... ذات نبوی (ﷺ) یا پوری اُمت

میں سے ایک کو ناقابل اعتماد قرار دینا ہوگا، استغفر اللہ! آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ زید کا کلام عمر و نقل کرے، والدے کو زید کے صدق کا یقین ہو اور عمر و پر اعتماد ہو کہ وہ نقل میں جھوٹا نہیں، لیکن اس کے باوجود کہے کہ: یہ کلام جھوٹا ہے! بہر حال یہاں یہ سوال کسی خاص حدیث کا نہیں بلکہ مطلق حدیث کا ہے۔ جب اس کا انکار کیا جائے گا اور اسے ناقابل اعتماد قرار دیا جائے گا تو اس صورت میں یا خود صاحب حدیث رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے اعتماد اٹھانا ہوگا یا پوری اُمت کو غلط کار اور دروغ گو کہنا ہوگا۔ انکار حدیث کی تیسری کوئی صورت نہیں۔ اور ان دونوں کا نتیجہ سب کے سامنے ہے، اگر... معاذ اللہ!... خود صاحب حدیث رحمۃ اللہ علیہ یا چودہ سو سالہ اُمت سے اعتماد اٹھالیا جائے تو اس کے معنی اس کے سوا اور کیا ہیں کہ اسلام اور قرآن پر بھی ان کا اعتماد نہیں، اور دین و ایمان کے ساتھ بھی ان کا کچھ واسطہ نہیں؟ ان احادیث رسول کے متعلق بے اعتمادی کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں کو ایک لمحہ کے لئے بھی یہ خیال دل میں نہ لانا چاہئے کہ اس تمام تر سعی مذموم کے باوجود وہ اسلام اور قرآن کو بے اعتمادی کے جھگڑے سے محفوظ رکھ سکیں گے...!!

۵:۔۔۔ تنقیح بحث:

اب تمام تر بحث جو آپ کے سامنے آئے گی، وہ نفس حدیث سے متعلق ہوگی، ”سند حدیث“ اور ”رجال سند“ کی بحث کو ہمارے موضوع سے خارج سمجھنا چاہئے۔

ان ابتدائی اشارات کے بعد ہم پہلے سوال پر غور کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تیس (۲۳) سالہ دور نبوت کے ارشادات، کلمات طیبات، قضایا اور فیصلے، افعال و احوال، سیر و اخلاق، الغرض اس طویل مدت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کو جو زبانی حکم دیا، یا جو کچھ عملاً کر دکھلایا، یا کسی عمل کی تصویب قولاً یا سکوناً فرمائی... ان ہی امور کے مجموعہ کا نام حدیث ہے... اب سوال یہ ہے کہ:

- ①:۔۔۔ ان سب کو قرآن مجید کیا مرتبہ دیتا ہے؟
- ②:۔۔۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کی حیثیت کیا تھی؟
- ③:۔۔۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے تقریباً صد سالہ دور میں ان کے ساتھ کیا تعلق رکھا؟
- ④:۔۔۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد کی اُمت کی نظر میں ان کا کیا مرتبہ رہا؟
- ⑤:۔۔۔ عقل صحیح کی روشنی میں ان کا کیا مقام ہے؟

یہ پانچ نکات ہیں، جن پر غور کرنا ضروری ہے۔ ایک مضمون میں جس قدر شرح و بسط کی گنجائش ہو سکتی ہے، حتیٰ الوسع اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، حق تعالیٰ سو فہم اور قصور تعبیر سے حفاظت فرمائے، آمین!

①: ... مقام حدیث قرآن کی روشنی میں

۱: ... فرمودہ رسول کو بلا چون و چرا قبول کرو:

قرآن کریم حکم دیتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی طرف سے جو کچھ دیا جائے، اس کو بلا چون و چرا قبول کر لیں اور آپ ﷺ کے منع کردہ امور سے باز رہیں، اگر انہوں نے ایسا نہ کیا، تو ان کے حق میں شدید عذاب کا اندیشہ ہے، ارشاد خداوندی ہے:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝﴾
(الحشر)

ترجمہ: ”اور رسول ﷺ تمہیں جو کچھ بھی دے دیں، اس کو لے لو، اور جس چیز سے روک دیں، اس سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔“

۲: ... حکم نبوی سے روگردانی باعثِ فتنہ و عذاب ہے:

آپ ﷺ کے امر کی مخالفت کرنے والے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے کہ ان کی یہ روش بدترین فتنہ اور دردناک عذاب میں انہیں دھکیل کر رہے گی۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:

﴿فَلْيَتَعَذَّبِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝﴾
(النور)

ترجمہ: ”اور جو لوگ آپ ﷺ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہئے کہ کہیں ان کو کوئی عظیم فتنہ پیش نہ آجائے یا کہیں ان کو عذاب الیم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔“

چنانچہ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ذیل میں رقمطراز ہیں:

”یعنی اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرتے رہنا چاہئے کہ کہیں ان کے دلوں میں کفر و نفاق وغیرہ کا فتنہ ہمیشہ کے لئے جڑ پکڑ نہ جائے۔ اور اس طرح دنیا کی کبھی سخت آفت یا آخرت کے دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں،
العیاذ باللہ!“
(تفسیر عثمانی ص: ۳۶۶)

۳:.... اطاعتِ نبوی باعثِ رحمتِ خداوندی ہے:

رحمتِ خداوندی کے نزول کو آپ ﷺ کی اطاعتِ کاملہ کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے، فرمانِ ربانی ہے:

﴿وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ۵۱

(النور)

ترجمہ: ”اور (اے مسلمانو!) نماز کی پابندی رکھو، اور زکوٰۃ دیا کرو، اور (باقی احکام میں بھی) رسول (ﷺ) کی اطاعت کیا کرو، تاکہ تم پر کامل رحم کیا جائے۔“

(ترجمہ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ)

۴:.... فوز و فلاح کا راز:

ہر قسم کی فوز و فلاح، رشد و ہدایت اور بہبودی دنیا و آخرت کو آپ ﷺ کی اطاعت میں منحصر قرار دیا گیا، جیسا کہ ارشادِ الہی ہے:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ ۵۲ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ۵۳

(النساء)

ترجمہ: ”اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے گا، تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحا اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں، یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور اللہ تعالیٰ کافی جاننے والے ہیں۔“

۵:.... اتباعِ رسول، محبت و محبوبیتِ الہی کا معیار!

دعوائے محبتِ خداوندی کے صدق و کذب کا امتحان کرنے کے لئے اتباعِ محبوبِ خدا ﷺ کو معیار قرار دیا گیا، اسی کے ساتھ آپ ﷺ کی ہر ادا کی نقل اتارنے والوں کو مقامِ محبوبیت پر فائز ہونے کی بشارت اور مغفرت سے ہمکنار ہونے کی خوشخبری سے نوازا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ

(آل عمران: ۳۱)

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۶۰﴾

ترجمہ: ”آپ ﷺ) فرمادیجئے: اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، تمہارے گناہ بخش دیں گے اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بہت رحم والے ہیں۔“

علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے یوں رقم طراز ہیں:

”دُشمنانِ خدا کی موالات و محبت سے منع کرنے کے بعد خدا تعالیٰ سے محبت کرنے کا معیار بتلاتے ہیں۔ یعنی اگر دنیا میں آج کسی شخص کو اپنے مالکِ حقیقی کی محبت کا دعویٰ یا خیال ہو، تو لازم ہے کہ اس کو اتباعِ محمدی کی کوئی پرکس کر دیکھ لے، سب کھرا کھونا معلوم ہو جائے گا، جو شخص جس قدر حبیبِ خدا محمد رسول اللہ ﷺ کی راہ چلتا اور آپ کی لائی ہوئی روشنی کو مشعلِ راہ بناتا ہے، اسی قدر سمجھنا چاہئے کہ خدا کی محبت کے دعوے میں سچا اور کھرا ہے، اور جتنا اس دعوے میں سچا ہوگا، اتنا ہی حضور ﷺ کی پیروی میں مضبوط و مستعد پایا جائے گا۔ جس کا پھل یہ ملے گا کہ حق تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے گا، اور اللہ کی محبت اور حضور ﷺ کے اتباع کی برکت سے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور آئندہ طرح طرح کی ظاہری، باطنی مہربانیاں مبذول ہوں گی، (مختصر ان آیات میں) پیغمبرِ آخر الزمان ﷺ کی اطاعت کی (پرزور طریقے سے) دعوت دی گئی (ہے)۔“

(تفسیر عثمانی ص: ۶۹)

۶... آپ ﷺ کی ذاتِ گرامی تصفیہ طلب امور میں بحیثیت

آخری عدالت!

اعلان کیا گیا کہ آنحضرت ﷺ کی اطاعت کو جب تک شعارِ زندگی نہ بنایا جائے گا اور ہر قسم کے تصفیہ طلب امور کے لئے آپ ﷺ کی ذاتِ پاک کو آخری عدالت کی حیثیت نہیں دی جائے گی، اہل ایمان کو نذرِ خیر و برکت میسر آسکتا ہے، نہ اس کے بغیر کسی اچھے انجام کی توقع رکھی جاسکتی ہے، چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (النساء)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! تم اللہ کا کہنا مانو، اور رسول کا کہنا مانو، اور تم میں جو لوگ اہل

حکومت ہیں، ان کا بھی۔ پھر اگر کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگو تو اس امر کو اللہ اور رسول کے حوالے کر لیا کرو، اگر تم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یہ امور سب بہتر ہیں، اور ان کا انجام خوش تر ہے۔“ (ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ)

مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ باہمی اختلافات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق حل کریں اور اگر کوئی اپنے اختلافات ختم کرنے کے لئے قرآن و سنت سے پہلو تہی کرتا ہے تو وہ دائرۃ اسلام سے خارج تصور ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر دو مسلمان آپس میں جھگڑیں، ایک نے کہا کہ: چلو شرع کی طرف رجوع کریں۔ دوسرے نے کہا کہ: میں شرع کو نہیں سمجھتا، یا: مجھ کو شرع سے کیا ہے؟ تو اس کے یہ کلمات دائرۃ اسلام سے خارج کرنے والے ہیں (خلاصہ تفسیر عثمانی ص: ۱۱۲)۔

۷:۔۔۔ رسول اللہ ﷺ کا حکم واجب العمل ہے:

آگاہ کیا گیا ہے کہ نہ صرف دینی امور بلکہ خالص دنیوی امور میں بھی کسی مؤمن مرد اور عورت کو آپ ﷺ کے فیصلے کے بعد کسی قسم کی گنجائش نہیں کہ فیصلہ نبوت کے بعد وہ اپنے لئے ادنیٰ اختیار کا تصور بھی ذہن میں لائے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾
(الاحزاب: ۳۶)

ترجمہ: ”اور کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کو گنجائش نہیں ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا جو با حکم دے دیں کہ (پھر) ان مؤمنین کو ان کے اس کام میں کوئی اختیار باقی رہے (یعنی اس اختیار کی گنجائش نہیں رہتی کہ خواہ کریں یا نہ کریں، بلکہ عمل کرنا ہی واجب ہے)۔“ (ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ)

۸:۔۔۔ فیصلہ نبوی سے انحراف باعثِ ہلاکت ہے:

بات یہیں پوری نہیں ہو جاتی، بلکہ پُر جلال انداز میں ہر سننے والے کے کان کھول دیئے گئے کہ فیصلہ نبوی کے بعد جن لوگوں کو اپنے لئے کسی قسم کی اختیاری گنجائش پیدا کرنے کی فکر رہتی ہے، ایسے نافرمان صریح بھٹکے ہوئے ہیں، اسی لئے فرمایا:

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾
(الاحزاب)

ترجمہ: ”اور جو شخص اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا، وہ صریح گمراہی میں پڑا۔“

۹:۔۔۔ ہدایت صرف اطاعت نبوی میں منحصر ہے:

یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ ہدایت صرف اطاعت نبوی میں منحصر ہے، اور یہ کہ آنحضرت ﷺ کی پیروی کے علاوہ ہدایت کے تمام راستے بند ہیں۔ اس کے ساتھ بتا دیا گیا کہ آپ ﷺ کے اوامر سے سر تابی کرنے والے کو تاہ اندیش لوگوں کو اس کے ہونا کتنا عجیب کے لئے تیار رہنا چاہئے، چنانچہ ارشاد ہے:

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ۚ وَإِنْ بُطِئُوا فَعَتِدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ (النور)

ترجمہ: ”آپ کہئے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم (اطاعت سے) روگردانی کرو گے تو سمجھ رکھو کہ رسول کے ذمہ وہی (تلیخ) ہے جس کا ان پر بار رکھا گیا، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جس کا تم پر بار رکھا گیا ہے، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی تو راہ پر جا لگو، اور بہر حال رسول کے ذمہ صاف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔“

۱۰:۔۔۔ مؤمن اور جذبہ سماع و طاعت:

واضح کر دیا گیا کہ ایمان کا سب سے بڑا نشان آنحضرت ﷺ کی دعوت پر لبیک کہنا، آپ ﷺ کے ہر حکم پر سماع و طاعت بجالانا، اور آپ ﷺ کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کر دینا ہے، اور یہ کہ کامرانی اور کامیابی انہیں لوگوں کے قدم چومے گی جو اپنے اندر یہ ایمانی صفات رکھتے ہوں گے، چنانچہ فرمان الہی ہے:

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (النور)

ترجمہ: ”مسلمانوں کا قول تو جبکہ ان کو (کسی مقدمے میں) اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، یہ ہے کہ وہ (بیطیب خاطر) کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور ایسے لوگ آخرت میں فلاح پائیں گے۔“

مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یعنی سچے مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہئے کہ جب کسی معاملے میں ان کو خدا اور رسول کی طرف بلایا جائے، خواہ اس میں بظاہر ان کا نفع ہو یا نقصان، ایک منٹ کا توقف نہ کریں، فی الفور سماع و طاعت کہہ کر حکم ماننے کے لئے تیار ہو جائیں، اسی میں ان

(تفسیر عثمانی ص: ۴۶۳)

کی اصلی بھلائی اور حقیقی فلاح کا راز مضر ہے۔“

۱۱:۔۔۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود

گر چہ از حلقوم عبد اللہ بود

بتلایا گیا کہ ﷺ کا ہر قول و عمل وحی الہی کا تابع اور منشاء خداوندی کا ترجمان ہے، اس لئے کہ آپ ﷺ جو کچھ فرماتے ہیں وہ اپنی ذاتی خواہش سے نہیں، بلکہ وحی الہی سے فرماتے ہیں، چنانچہ ارشاد الہی ہے:

﴿وَاللَّحْمُ إِذَا هُوَ ۖ مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۚ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (انجم)

ترجمہ: ”قسم ہے ستارہ کی جب وہ غروب ہونے لگے، یہ تمہارے ساتھ کے رہنے والے (آنحضرت ﷺ) نہ راہ سے بھٹکے اور نہ غلط رستے ہوئے اور نہ آپ (ﷺ) اپنی نفسانی خواہش سے باتیں بناتے ہیں، اور ان کا ارشاد نہی وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔“ (ترجمہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ)

پس جس ذات گرامی (ﷺ) کے بارے میں حق تعالیٰ شانہ یہ ضمانت دیتے ہوں کہ آپ (ﷺ) میں ایک لمحہ کے لئے بھی نہ غلط روی کا احتمال ہے اور نہ وحی الہی کے خلاف کسی لفظ کے زبان مہارک پر آنے کا اندیشہ ہے، ایسی ذات گرامی (ﷺ) جس کے ہر قول و فعل پر ہمہ دم وحی الہی کا پہرا رہتا ہو، انصاف کیا جائے...!!

حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: ”آپ ﷺ کی رسالت کو دلائل و براہین سے محقق کرنے کے بعد خدا تعالیٰ آپ ﷺ کے متعلق یہ حکم سناتا ہے کہ جو ہمارے رسول کی فرمانبرداری کرے گا وہ بے شک ہمارا تابعدار ہے، اور جو اس سے روگردانی کرے گا تو ہم نے تجھ کو اسے رسول! ان لوگوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ ان کو گناہ نہ کرنے دے، ہم ان کو دیکھ لیں گے، تیرا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، آگے ثواب یا عتاب یہ ہمارا کام ہے۔“

۱۲:۔۔۔ اطاعت نبوی کی حقیقت:

یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ آپ ﷺ کی اطاعت درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، اور جو لوگ آپ ﷺ کی اطاعت کو عین اطاعت خداوندی نہیں سمجھتے وہ اپنی بدنہی کی وجہ سے کفر کے مرتکب ہیں، جیسا

کہ فرمان الہی ہے:

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فِتْرًا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا﴾ (النساء)

ترجمہ: ”جس شخص نے رسول (اللہ ﷺ) کی اطاعت کی، اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جو شخص (آپ ﷺ کی اطاعت سے) روگردانی کرے، سو (آپ ﷺ) کو کچھ غم نہ کیجئے، کیونکہ ہم نے آپ کو نگران کر کے نہیں بھیجا (کہ آپ ان کو کفر نہ کرنے دیں)۔“ (ترجمہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ)

۱۳: ... ایک مثالی نمونہ:

آپ ﷺ کا ہر قول، علم و عمل، گفتار و کردار، نشست و برخاست، غرضیکہ آپ ﷺ کی ذات سے صادر ہونے والی ہر چیز سراپا ہدایت ہے، اس لئے آپ ﷺ کی ذات عالی کو امت کے لئے بہترین مثالی نمونہ قرار دیتے ہوئے فرمایا گیا:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَذِكْرٍ﴾ (الاحزاب)

ترجمہ: ”تم لوگوں کے لئے یعنی ایسے شخص کے لئے جو اللہ سے اور روزِ آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکرِ الہی کرتا ہو، رسول اللہ (ﷺ) کا ایک عمدہ نمونہ موجود تھا۔“

اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی ہر ایسے شخص کے لئے معیاری نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور جس کا دل ذکرِ الہی کی کثرت سے منور ہو، برعکس اس کے جو شخص آنحضرت ﷺ کو مثالی نمونہ نہیں سمجھتا، اور آپ ﷺ کے اقوال و افعال کو واجب الاطاعت اور لائق اقتداء نہیں سمجھتا، اسے نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، نہ آخرت پر۔ اس کا دل ذکرِ الہی کے نور سے محروم ہونے کی وجہ سے ظلمت کدہ ہے۔ آپ ﷺ کے اسوۂ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب ﷺ کی حیات مبارکہ کو دیکھو! سختیوں اور جاں گداز حالات میں کیا استقلال رکھتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ اندیشہ اور فکر ان ہی پر ہے، مگر بجا ہے کہ پائے استقامت ذرا جنبش کھا جائے، جو لوگ اللہ سے ملنے اور آخرت کا ثواب حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں اور کثرت سے خدا کو یاد کرتے ہیں، ان کے لئے رسول اللہ ﷺ کی ذات منبع البرکات بہترین نمونہ ہے۔ چاہئے کہ ہر معاملے، ہر ایک حرکت و سکون اور نشست و برخاست میں ان کے نقش قدم پر چلیں اور ہمت و استقلال وغیرہ میں ان کی چال سیکھیں۔

۱۴... ایک نکتہ:

آپ ﷺ کی اطاعت سے اعتقاد پہلو تہی کرنے والوں پر صاف صاف کفر کا فتویٰ صادر کیا گیا ہے، سورہ آل عمران میں ہے:

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝﴾

(آل عمران)

ترجمہ: ”آپ فرمادیجئے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ اور اس کے رسول کی، پھر اگر وہ لوگ اعراض کریں تو سن رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔“

۱۵... فیصلہ نبوی سے منحرف ظالم ہے:

آپ ﷺ کے فیصلوں سے اعراض کرنے والوں کو شک و تردید اور نفاق کے مریض، غلط اندیش اور ظالم قرار دیا گیا، جیسا کہ سورہ نور میں ہے:

﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ۝ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِبِينَ ۝ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِيْفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝﴾ (النور)

ترجمہ: ”اور یہ لوگ جب اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی طرف اس غرض کے لئے بلائے جاتے ہیں کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو ان میں ایک گروہ پہلو تہی کرتا ہے، اور اگر ان کا حق ہو تو سر تسلیم خم کئے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں، آیا ان کے دلوں میں مرض ہے یا یہ شک میں پڑے ہیں یا ان کو یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم نہ کرنے لگیں؟ نہیں! بلکہ یہ لوگ سراسر ظالم ہیں۔“

(ترجمہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ)

۱۶... اتباع رسول سے پہلو تہی منافقانہ عمل ہے:

آپ ﷺ کی اتباع سے انحراف کرنے والوں کو صاف صاف منافق اور ایمان سے عاری قرار دیا گیا، جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ رَأَيْتُ الْمُنَافِقِينَ ۚ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ۝﴾ (النساء)

ترجمہ: ”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور رسول (ﷺ) کی طرف، تو آپ منافقین کی یہ حالت دیکھیں گے کہ آپ سے پہلو تہی کرتے ہیں۔“

مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یعنی جب کسی جھگڑے میں منافقوں سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمایا ہے اس کی طرف آؤ، ظاہر میں چونکہ مدعی اسلام ہیں، اس لئے صاف طور پر تو انکار نہیں کر سکتے مگر آپ (ﷺ) کے پاس آنے سے اور حکم الہی پر چلنے سے بچتے ہیں اور رکتے ہیں کہ کسی ترکیب سے جان بچ جائے، اور رسول (ﷺ) کو چھوڑ کر جہاں ہمارا جی چاہے اپنا جھگڑا لے جائیں۔“

(ص: ۱۱۳)

۷۱: ... ارشاداتِ نبوی سے بے اعتنائی برتنے والے کا حکم:

آپ (ﷺ) کے پاک ارشادات کے ساتھ بے اعتنائی برتنے والوں، اور آپ (ﷺ) کے اقوال شریفہ کے ساتھ تمسخر کرنے والوں کے متعلق اعلان کیا گیا کہ ان کے قلوب پر ضلالت و گمراہی کی خدائی مہر لگ چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان و یقین اور رشد و ہدایت کی استعداد گم کر چکے ہیں، اور ان لوگوں کی ساری تنگ و دو خواہش نفس کی پیروی تک محدود ہے، جیسا کہ ارشاد ہے:

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا
أَهْوَاءَهُمْ ۝﴾

ترجمہ: ”اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ وہ آپ (ﷺ) کی طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ لوگ آپ (ﷺ) کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں تو دوسرے اہل علم سے (آپ (ﷺ) کے ارشادات کی تحقیر کے طور پر) کہتے ہیں کہ ”حضرت نے ابھی کیا بات فرمائی تھی؟“ یہ وہ لوگ ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کردی اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں۔“

(ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بتصرف بصر)

۱۸: ... اسلامی دستور کا دوسرا مآخذ احادیثِ نبوی ہیں:

قرآن کریم نے صاف صاف یہ اعلان بھی کر دیا کہ انبیائے کرام علیہم السلام کو صرف اسی مقصد کے لئے بھیجا جاتا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، پس آنحضرت ﷺ کی اطاعت سے انکار اور آپ ﷺ کے

ارشادات سے سرتابی کرنا گویا انکار رسالت کے ہم معنی ہے۔ اس طرح آپ ﷺ کی اطاعت کے منکرین انکار رسالت کے مرتکب ہیں، کیونکہ ارشاد باری ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (النساء)

ترجمہ: ”اور ہم نے تمام پیغمبروں کو خاص اسی واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ بحکم خداوندی ان کی اطاعت کی جائے۔“

قرآن کریم کی وہ آیات جن میں آنحضرت ﷺ کی اطاعت کو اہل ایمان کے لئے لازم قرار دیا گیا ہے، بے شمار ہیں۔ ان میں سے یہ چند آیات آپ کے سامنے ہیں۔ کتاب اللہ کے ان واضح اعلانات کی روشنی میں یہ فیصلہ بالکل آسان ہے کہ اسلام میں ذات اقدس رسالت مآب ﷺ کے ارشادات کا مرتبہ کیا ہے؟ جب نبی کریم ﷺ کے اقوال و افعال کی اطاعت اور پیروی کا حکم خود قرآن ہی میں موجود ہے، اور جب قرآن کریم ہی آپ ﷺ کی اطاعت کو عین اطاعت خداوندی قرار دیتا ہے، اور آپ ﷺ کے اقوال کو جب قرآن ہی وحی خداوندی بتلاتا ہے ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (الأنعام) اور آپ ﷺ کے کلمات طبیبات کو جب قرآن ہی ”گفتہ او گفتہ اللہ بود“ کا مرتبہ دیتا ہے، تو بتلایا جائے کہ حدیث نبوی کے جہت دینیہ ہونے میں کیا کسی شک و شبہ کی گنجائش رہ جاتی ہے...؟ اور کیا حدیث نبوی کا انکار کرنے سے، خود قرآن ہی کا انکار لازم نہیں آئے گا؟ اور کیا فیصلہ نبوت میں تبدیلی کے معنی خود قرآن کو بدل ڈالنا نہیں ہوں گے؟ اور اس پر بھی غور کرنا چاہئے کہ قرآن کریم بھی تو اُمت نے آنحضرت ﷺ ہی کی زبان مبارک سے سنا، اور سن کر اس پر ایمان لائے، آنحضرت ﷺ کا یہ فرمانا کہ: ”یہ قرآن ہے“ یہ ارشاد بھی تو حدیث نبوی ہے۔ اگر حدیث نبوی جہت نہیں تو قرآن کریم کا ”قرآن“ ہونا کس طرح ثابت ہوگا؟ آخر یہ کیوں سی عقل و دانش کی بات ہے کہ اس مقدس و معصوم زبان سے صادر ہونے والی ایک بات تو واجب التسلیم ہو اور دوسری نہ ہو...؟

امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا:

”یہ تو میرے آقا (ﷺ) کا کمال تھا کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ”یہ اللہ تعالیٰ کا کلام

ہے، اور یہ میرا کلام ہے“ ورنہ ہم نے تو دونوں کو ایک ہی زبان سے صادر ہوئے سنا تھا۔“

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ: ”قرآن تو جہت ہے، مگر حدیث جہت نہیں ہے۔“ ان ظالموں کو کون بتلائے کہ جس طرح ایمان کے معاملے میں خدا اور رسول کے درمیان تفریق نہیں ہو سکتی کہ ایک کو مانا جائے اور دوسرے کو نہ مانا جائے، ٹھیک اسی طرح کلام اللہ اور کلام رسول کے درمیان بھی اس تفریق کی گنجائش نہیں کہ ایک کو واجب الاطاعت مانا جائے اور دوسرے کو نہ مانا جائے، ایک کو تسلیم کر لیجئے تو دوسرے کو

بہر صورت تسلیم کرنا ہوگا۔ اور ان میں سے ایک کا انکار کر دینے سے دوسرے کا انکار آپ سے آپ ہو جائے گا۔ خدائی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے کلام کو تسلیم کرنے کا دعویٰ کیا جائے اور اس کے نبی ﷺ کے کلام کو ٹھکرا دیا جائے۔

۱۹: ... خلاصہ بحث: حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے:

اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کے خلاف صاف اعلان کرتا ہے:

﴿فَاتَّبِعْهُمْ لَا يُكْفِرُوكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَأْنَابِ اللَّهِ يَخْجَدُونَ﴾ (الانعام)

ترجمہ: ”پس اے نبی! یہ لوگ آپ کے کلام کو نہیں ٹھکراتے، بلکہ یہ ظالم، اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں۔“

لہذا جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے اور کلام اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں لامحالہ رسول اور کلام رسول پر بھی ایمان لانا ہوگا، ورنہ ان کا دعویٰ ایمان حرف باطل ہے۔

۲۰: مرتبہ حدیث خود صاحب حدیث کی نظر میں

”حدیث نبوی... حجت ہے یا نہیں؟“ اس نزاع کا جو فیصلہ قرآن کریم نے فرمایا ہے وہ مختلف

عنوانات کے تحت آپ کے سامنے آچکا ہے، آئیے اب یہ دیکھیں کہ خود صاحب حدیث ﷺ نے اپنی احادیث مبارکہ اور ارشادات طیبہ کے حجت ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے؟

یہ تو ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی اُمت کے تمام نزاعی امور کا فیصلہ کرنے کے لئے آخری عدالت ہے۔ آپ ﷺ کے ہر فیصلے پر دل و جان سے راضی ہو جانا معیار ایمان ہے، اور قرآن کریم کا حلیف بیان ہے کہ جو لوگ آپ ﷺ کے فیصلے پر راضی نہ ہوں اور اس کے لئے سر تسلیم خم نہ کریں، وہ ایمان سے محروم ہیں، چنانچہ ارشاد ہے:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحِثُّوكَ بِبَيْنِهِمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي

أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (النساء)

ترجمہ: ”سو قسم ہے تیرے رب کی! وہ مومن نہ ہوں گے، یہاں تک کہ تجھ کو ہی

منصف جانیں، اس جھگڑے میں جو ان میں اٹھے، پھر نہ پاویں اپنے دل میں تنگی

تیرے فیصلے سے اور قبول کریں خوشی سے۔“

جب قرآن کریم نے اُمت کے تمام جھگڑوں کو نمٹانے کے لئے آنحضرت ﷺ کو منصف قرار دیا

ہے تو لازم ہے کہ آنحضرت ﷺ ہی سے اس کا فیصلہ لے لیا جائے کہ آپ ﷺ کے لائے ہوئے دین میں آپ ﷺ کی احادیث کا کیا مرتبہ ہے؟ آپ ﷺ کے فیصلے کے بعد کسی قسم کی کٹ جھتی کی ضرورت نہ رہے گی، آیات ینات کے بعد اب فیصلہ نبوت سنئے...!

۱:۔۔۔ پوری اُمت کو مخاطب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ ایسا شخص ایمان سے محروم ہے جس کی خواہشات نبی کریم ﷺ کی لائی ہوئی ہر چیز سے ہم آہنگ نہیں ہو جاتیں:

”عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”لا یؤمن احدکم حتی یکون هواہ تبعاً لما جنت بہ۔“ رواہ فی شرح السنۃ وقال النووی فی اربعینہ: هذا حدیث صحیح رویناہ فی کتاب الحجۃ باسناد صحیح۔“ (مشکوٰۃ ص: ۳۰)

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس (شریعت) کے تابع نہیں ہو جاتیں جس کو میں لے کر آیا ہوں۔“

۲:۔۔۔ نبی کریم ﷺ کی سنت کے تارک اور آپ ﷺ کے اوامر کی اقتدا نہ کرنے والے ناخلف، دروغ گو اور غلط کار ہیں، اور جو شخص ان کے ساتھ، ہاتھ، زبان یا دل کے ساتھ جہاد نہیں کرتا وہ بھی ذرۃ ایمان سے محروم ہے:

”عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان لہ فی امتہ حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بأمرہ، ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون، ویفعلون ما لا یؤمرون، فمن جاہدہم ببیدہ فہو مؤمن، ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، ولیس وراء ذالک من الایمان حبة خردل۔ رواہ مسلم۔“ (مشکوٰۃ ص: ۲۹)

ترجمہ: ”عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: مجھ سے پہلے جس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس کی اُمت میں ضرور ایسے خاص لوگ اس کے دین کے مددگار رہا کئے جو اس کی سنت پر عمل پیرا ہوتے اور اس کے حکم کی اقتدا کرتے، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے جو ایسی باتیں کہتے جن پر عمل نہ کرتے اور ایسے افعال کرتے جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا، (یہی اس اُمت میں ہوگا) پس جو شخص

ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے وہ مؤمن ہے، اور جو ان کے ساتھ زبان سے جہاد کرے وہ مؤمن ہے، اور جو ان کے ساتھ دل سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے، اس کے علاوہ ایمان کا ذرہ نہیں۔“

۳:.... سنت نبویہ (علیٰ صاحبہا الف الف تحیہ و سلام) سے اعراض کرنے والوں کا ذات نبوی ﷺ سے کوئی تعلق نہیں:

”عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم (فی حدیث فیہ قصۃ): فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ متفق علیہ۔“ (مشکوٰۃ ص: ۲۷) ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔“

۴:.... انکار حدیث کا نثرہ لگانے والے دجال اور کذاب ہیں:

”عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعو انتم ولا ابائکم فایاکم وایاہم! لا یصلو نکم ولا یفتنونکم۔ رواہ مسلم۔“

(مشکوٰۃ ص: ۲۸)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: آخری زمانے میں ایسے ایسے دجال اور کذاب ہوں گے جو تمہیں ایسی باتیں سنائیں گے جو تم نے کبھی سنی ہوں گی، نہ تمہارے باپ دادا نے، پس ان سے بچو! ایسا نہ ہو کہ تمہیں گمراہ کر دیں یا فتنے میں ڈال دیں۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ایسے نظریات پیش کرتے ہیں جو امت کی گزشتہ صدیوں میں کبھی نہیں سنے گئے، وہ دجال و کذاب ہیں، انکار حدیث کا نظریہ بھی اسی قسم کا ہے۔

۵:.... انکار حدیث کا منشا شکمیری، ہوئی پرستی اور گندم خوری کے سوا کچھ نہیں:

”عن المقدم بن معدی کرب رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ألا! انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، ألا! یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بهذا القرآن: فما وجدتم فیہ من حلال فأحلوه وما وجدتم فیہ من حرام فحرموه، وإن ما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ..... رواہ ابو داؤد وروی الدارمی نحوہ وکذا ابن ماجہ۔“ (مشکوٰۃ ص: ۲۹)

ترجمہ: ”مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سن رکھو! مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن کے ساتھ اس کے مثل بھی۔ سن رکھو! قریب ہے کہ کوئی پیٹ بھرا، نکیہ لگائے ہوئے یہ کہنے لگے کہ: لوگو! تمہیں یہ قرآن کافی ہے، بس جو چیز اس میں حلال ملے اسی کو حلال سمجھو، اور جو چیز اس میں حرام ملے اسی کو حرام سمجھو۔ حالانکہ اللہ کے رسول کی حرام بتلائی ہوئی چیزیں بھی ویسی ہی ہیں جیسی اللہ تعالیٰ کی حرام بتلائی ہوئی۔“

۶:۔۔۔ جب اُمت میں اختلاف رونما ہو جائے اور ہر فرقہ اپنی تائید قرآن سے ثابت کرنے لگے، اس وقت سنت نبوی کو لازم پکڑنا اور قرآنی مطالب کے افہام و تفہیم میں اسوۂ نبوت کو فیصل قرار دینا ہی اصل منشاء دین ہے۔ ایسے نازک وقت حدیث نبوی سے دست کشی، گمراہی کا پہلا زینہ ہے، اور نئے نظریات اور اعمال کا اختراع کج روی کا سنگ بنیاد ہے:

”عن الغریباض بن ساریۃ رضی اللہ عنہ قال: صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا بوجہ فوعظنا موعظة بلیغة زرفت منها العیون، ووجلّت منها القلوب۔ فقال رجل: یا رسول اللہ! کأنّ هذه موعظة مودع فاوصنا! فقال: اوصکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة، وإن کان عبدا حبشیّا..... رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی۔“ (مشکوٰۃ ص: ۲۹)

ترجمہ: ”حضرت عریاض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے، پس ہمیں بہت ہی مؤثر و عظم فرمایا، جس سے آنکھیں بہہ پڑیں اور دل کانپ گئے۔ آپ ﷺ نے ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ! یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی رخصت کرنے والے کی نصیحت ہو، پس ہمیں وصیت فرمائیے! فرمایا کہ: میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اپنے حکام کی بات سنا اور ماننا، خواہ حاکم حبشی غلام ہو۔“

۷:۔۔۔ حدیث جیسے بدیہی اور اجماعی مسائل میں نزاع اور جدال پیدا کرنے والے ہدایت چھوڑ کر راہ ضلالت اختیار کئے ہوئے ہیں:

”عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما ضل قوم بعد ہذی کانوا علیہ الا اوتوا الجدل۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم هذه الآية: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصَصُونَ﴾

(الزخرف)۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔“ (مشکوٰۃ ص: ۳۱)

ترجمہ: ”حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جب بھی کوئی قوم ہدایت کھو کر گمراہ ہو جاتی ہے، انہیں جھگڑا دے دیا جاتا ہے (پھر وہ ایسے واضح مسائل میں بھی جھگڑتے ہیں، جن میں نہ کبھی نزاع کی نوبت آئی اور نہ عقل سلیم ایسے امور میں بحث کا تصور کر سکتی ہے۔“

۸: ... زہر ضلالت کے لئے اسوۂ نبوت تریاقِ اعظم ہے؛ جب تک کتاب اللہ کے ساتھ سنتِ رسول کو دینی سند کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا رہے گا، اُمتِ گمراہی سے محفوظ رہے گی، لیکن جو نبی کتاب و سنت میں تفریق کی جانے لگے گی اور اُمت کی آوارہ مزاجی کتاب اللہ کے ساتھ سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو بار دوش تصور کرنے لگے گی، اس وقت اُمتِ قعر ضلالت میں جا گرے گی:

”عن مالک بن انس مرسلًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت

فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله۔ رواه في

الموطأ۔“ (مشکوٰۃ ص: ۳۱)

ترجمہ: ”امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مرسلہ روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تم

میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، جب تک ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو

گے، ہرگز گمراہ نہ ہو گے: کتاب اللہ، سنتِ رسول اللہ۔“

۹: ... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کسی شخص کے لئے بھی یہ گنجائش باقی نہیں رہ جاتی

کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے انحراف کرے، حتیٰ کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر چارہ کار نہ ہوتا:

”عن جابر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان

موسى حيا ما وسعه الا اتباعي۔ رواه احمد والبيهقي۔“ (مشکوٰۃ ص: ۳۰)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر

موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔“

”وفي رواية: والذي نفس محمد بيده! لو بدا لكم موسى فاتبعتموه

وتركتموني لضللتكم عن سواء السبيل، ولو كان حيا وادرك نبوتي

لا تبعني۔ رواه الدارمي۔“ (مشکوٰۃ ص: ۳۲)

ترجمہ: ”اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ: قسم ہے اس ذات کی جس نے قبضے میں محمد کی جان ہے! اگر وہ (یعنی موسیٰ علیہ السلام) تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے، پس تم ان کی اتباع کرو اور مجھے چھوڑ دو تو تم راہِ راست سے قطعاً ہٹک جاؤ گے، اگر وہ (موسیٰ علیہ السلام) زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پالیتے تو بالضرور وہ میری ہی پیروی کرتے۔“

۱۰:۔۔۔ آنحضرت ﷺ کی حدیث پوری طرح محفوظ کرنے اور امانتِ نبوت دوسروں تک پہنچانے والے بارگاہِ نبوت سے تازہ روئی کی دُعاؤں کے مستحق ہیں:

”عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: نَصْرُ اللہ عبداً سَمِعَ مَقَالَتی فحفظها ووعاها واداہا رواہ احمد والترمذی، وابوداؤد وابن ماجہ۔“ (مشکوٰۃ ص: ۳۵)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش و خرم رکھے جس نے میری حدیث سنی اور اسے یاد کیا اور محفوظ کیا، پھر جیسی سنی تھی، ٹھیک ٹھیک ادا کر دی.....“

امام احمد، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ اور دارمی نے یہ حدیث حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ یہ تمام احادیث مشکوٰۃ شریف میں ہیں۔

خدا تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی شہادت آپ کے سامنے ہے، ان دو شاہدوں کی شہادت کے بعد اہل ایمان کے لئے شک اور تردد کی گنجائش، ظاہر ہے کہ باقی نہیں رہ جاتی۔ البتہ جن سے ایمان کی دولت ہی کو سلب کر لیا گیا ہو، کس کے اختیار میں ہے کہ ان کو تشکیک کے روگ سے نجات دلا سکے؟ اور کون سا سامان ہدایت ہے جو ان کے لئے سودمند ہو سکے؟ ﴿وَمَا تَغْنِي الْآلِیْتُ وَالْثَّزُّدُ عَنْ قَوْمٍ لَا یُؤْمِنُونَ﴾ (یونس) (جن کو ایمان نہیں لانا ہے، ان کے لئے نہ کوئی آیت سودمند ہو سکتی ہے نہ کوئی ڈرسانے والا)۔

سلامت طبع کے ساتھ قرآن پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ اسی قرآن کا حوالہ دے کر بتلانے والے لوگوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ:

”یہ قصہ قرآن کی بنیادی تعلیم کے منافی ہے کہ اطاعت، اللہ کے سوا کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ خود رسول (بغیر صلوة و سلام) کے متعلق واضح اور غیر مبہم الفاظ میں بتلادیا کہ اسے بھی قطعاً یہ حق حاصل نہیں کہ لوگوں سے اپنی اطاعت کرائے۔“

(مفہوم القرآن از پرویز)

مسلمانوں کے ہاتھ میں جو قرآن ہے اس کی بنیادی تعلیم اوپر معلوم ہو چکی ہے، جس میں بار بار اطاعتِ رسول (ﷺ) پر زور دیا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سا قرآن ہے جس کی بنیادی تعلیم، اطاعتِ رسول (ﷺ) کے منافی ہے؟ اور قرآن کے وہ کون سے واضح اور غیر مبہم الفاظ ہیں جن میں آنحضرت ﷺ سے اطاعت کا حق سلب کیا گیا ہے؟ قرآن کی جو آیات اوپر نقل کی گئی ہیں، ایک دفعہ انہیں پھر سے پڑھ لیجئے اور ان کے ساتھ مسٹر پرویز کی مندرجہ بالا عبارت کو ملائیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ اس سے بڑھ کر افتراءِ علی اللہ کبھی کیا گیا...؟

قرآن حکیم بتلاتا ہے کہ نبی کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، قرآن کا نام پرانے والے مفتری اعلان کرتے ہیں کہ:

”رسول..... کو بھی قطعاً حق حاصل نہیں کہ لوگوں سے اپنی اطاعت کرائے۔“

قرآن کریم، نبی کریم ﷺ کی اطاعت کو عین اطاعتِ خداوندی قرار دیتا ہے، اور آپ ﷺ کے حکم سے اعراض کرنے والوں کو منافق قرار دیتا ہے، لیکن قرآن کا نام بدنام کرنے والے منافق، لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ:

”اے (نبی کو) بھی کوئی حق حاصل نہیں کہ کسی سے اپنی اطاعت کرائے۔“

بہر کیف! قرآن کی آیات آپ کے سامنے ہیں، ان کو پڑھ کر فیصلہ کیجئے کہ کیا یہی قرآن، رسول اقدس ﷺ سے اطاعت کا حق چھین رہا ہے، جس کی صدہا آیات میں بار بار حلفی تاکیدات کے ساتھ اطاعتِ رسول (ﷺ) کا مطالبہ کیا گیا ہے...؟

دنیا کی جس گمراہی پر غور کرو گے، اس کا آخری نقطہ اس قدر کج درج اور پیچ در پیچ ہوگا جس سے عقلِ سلیم نفرت کرے گی، اور جسے ثابت کرنے کے لئے زمین و آسمان کے ہزاروں قلابے ملائے جائیں گے، تاہم عقلِ صحیح اسے ہدایت کی آدنی ٹھوکر سے ٹھکرا دے گی۔

فقہہ انکارِ حدیث نے کس قسم کے ہذیانات اور خرافات کو جنم دیا؟ اس کی تفصیل تو شاید کسی دوسری جگہ آئے گی، لیکن ایک خرافاتی معنی کا تذکرہ یہاں بھی کر ہی دینا چاہئے۔

ایک دفعہ آپ ان کج طبع اور خام عقل لوگوں سے سنیں گے کہ وہ صاحبِ وحی ﷺ سے قرآن کا بیان کردہ ”حقِ اطاعت“ چھین لیتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ اطاعت کا یہی حق، ”مرکزِ ملت“ کے نام سے حکومتِ وقت کو دے ڈالتے ہیں۔ ایک طرف یہ چاہا جاتا ہے کہ پوری اُمت کا رشتہ اطاعت اس کے نبی ﷺ سے کاٹ دیا جائے، دوسری طرف ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے کہ ہر سکندر و دارا کو ”اللہ“ اور ”رسول“ مان کر اس کے سامنے سر نیاز خم کر دو۔ ایک جانب رسول اللہ ﷺ کو پیغامِ رسانی کے بعد منصبِ رسالت سے

معزول کر دیا جاتا ہے، دوسری جانب بتلایا جاتا ہے... اور قلم کو تاب نہیں کہ اسے آسانی سے نقل کرنے پر آمادہ ہو... کہ:

”قرآن حکیم میں جہاں اللہ و رسول کا ذکر آیا ہے، اس سے مراد مرکز نظام حکومت ہے۔“
(مفہوم القرآن از پرویز)

استغفر اللہ! ایک طرف اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول ﷺ سے عداوت و دشمنی کا یہ عالم کہ آنحضرت ﷺ کی ایک بات ماننا بھی گوارا نہیں کیا جاتا، دوسری طرف طاغوت کے ساتھ دوستی کا یہ حال کہ ہر ڈکٹیٹر کو اُلُوہیت اور رسالت کا منصب تفویض کیا جاتا ہے، اور اصرار کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں ”اللہ و رسول“ کا لفظ دیکھو، اس سے مراد ”صدر مملکت“ سمجھو، اور سچے خدا اور سچے رسول ﷺ کو چھوڑ کر ہر چڑھتے سورج کی پوجا کرو۔ اسکندر مرزا ہو یا غلام محمد، ناظم الدین ہو یا ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو ہو یا صدر ضیاء الحق، جونیو ہو یا بینظیر، جو بھی کرسی نشین اقتدار ہو، اسی کو اللہ اور رسول سمجھو! اسی کے سامنے ڈنڈوت بجا لاؤ، اور چند نکلے سیدھے کرنے کے لئے اللہ و رسول سے اطاعت چھین کر برسر اقتدار قوت کو دے ڈالو، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ! ستم یہ کہ اگر ایسا نہ کرو گے تو نہ ”اسلام“ طلوع ہوگا، نہ قرآنی ربوبیت منظر عام پر آئے گی، بلکہ اسلام نجی سازش کا شکار رہے گا:

تفوبرتو اے چرخ گرداں تفو!

کیا اس سے زیادہ کچی اور زلیغ پن کی مثال دُنیا کی تاریخ پیش کر سکتی ہے...؟

انکارِ حدیث کوئی علمی تحریک نہیں، یہ جہالت کا پلندہ ہے۔ اس کا اصل منشا صرف یہی ہے کہ اب تک ایک ہی خدا کی عبادت اور ایک رسول ﷺ کی اطاعت کی جاتی تھی، لیکن اس نام نہاد ترقی یافتہ دور کی تعلیم یافتہ آرزوؤں کو ہر روز نیا خدا چاہئے، جس کی وہ پوجا کیا کریں۔ اور ہر بار نیا رسول ہونا چاہئے جو ان کے لئے نظامِ ربوبیت کی قانون سازی کیا کرے! خدا کا غضب ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ و رسول سے مراد ”مرکز ملت“ ہے، لیکن ان میں کسی کو بھی اس کے سننے سے قے نہیں آتی...!

کیا کوئی ذی شعور تسلیم کرے گا کہ ”اللہ“ ذاتِ پاک کا نام نہیں بلکہ اس سے مراد ”مرکز ملت“ ہے، اور ”الرسول“ کا لفظ جو قرآن میں بار بار آتا ہے اس سے مراد ”محمد رسول اللہ ﷺ“ نہیں بلکہ اس سے مراد حکمرانوں کی وہ ٹولی ہے جو اپنے پاس سے قانون گھڑ گھڑ کر قرآن کے نام چسپاں کیا کرے؟ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ۖ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ!

اب تک دُنیا کے عقلاء یہی بتلاتے رہے کہ اعلامِ شخصہ میں شرکت جائز نہیں، یعنی ”زید“ جس خاص شخص کا نام رکھا گیا ہے، لفظ ”زید“ جس وقت کان میں پڑے گا تو ذہن صرف اسی شخص کی طرف منتقل ہوگا

جس کا یہ نام رکھا گیا، لیکن دوسروں کو ”ملائیت اور قیاسیت“ کا طعنہ دینے والے پیران نابالغ آج بتلاتے ہیں کہ لفظ ”اللہ“ یا ”الرسول“ (معترف باللام) جس ذات خاص کا نام ہے، اس سے وہ ذات خاص مراد نہیں، بلکہ قرآن میں جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے اس سے مراد ”صدر مملکت“ ہے، جسے ہر پانچ سال بعد تبدیل کیا جاسکتا ہے، کیا اس منطق کو سمجھنے کے لئے کچھ زیادہ عقل و فہم کی ضرورت ہے...؟

بسوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہ بوالعجبی است!

ماں، باپ، بہن، بھائی، بیوی، بچوں کے مفہوم میں یہ تمام کج روی اختیار نہیں کی جاتی، لیکن اللہ و رسول کے مفہوم میں عقل و فہم کے علی الرغم یہ کجی ”مرکز ملت“ کی تائید کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اور ماننے والے پوری ”دانائی“ کے ساتھ اسی کو ماننے چلے جا رہے ہیں، جن مسکینوں کا اللہ و رسول ہی ”صنم اقتدار“ ہو، جس کو ”مرکز ملت“ کہتے ہیں، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان کے دین و ایمان، علم و عقل اور فہم و دانش کا حدود و اربعہ کیا ہے؟ نیز بے چارے ”قرآن“ کے ساتھ ان کو کیا علاقہ ہے؟ جس کی آیتیں پڑھ پڑھ کر چودہ صد سالہ امت کو عجمی سازش کا شکار قرار دیا جاتا ہے۔

”فکرو نظر“ کی کجی سے خدا کی پناہ! اتنی صاف، سادہ اور ستھری حقیقت کو ان فتنہ گروں کا ذہن قبول نہیں کرتا کہ چونکہ محمد رسول اللہ ﷺ کو قرآن کے نازل کرنے والے کی جانب سے اس کی توضیح و تشریح کا حق بھی عطا کیا گیا ہے: ﴿الَّذِينَ لِلَّهِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (النحل: ۴۴) اور جو لوگ محمد ﷺ کے امتی کہلاتے ہیں ان کے لئے لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ قرآن کریم کو اپنے نبی (ﷺ) کی شرح و بیان کے ساتھ سمجھیں، پڑھیں اور عمل کریں۔ اس لئے قرآن کے ماننے والوں کو لازم ہے کہ قرآن کی وہ علمی اور عملی تشریحات جو قرآن لانے والے کی جانب سے پیش کی گئی ہیں ان کو بھی قبول کریں، اور قرآن کی کوئی ایسی تشریح ایجاد نہ کریں جو صاحب قرآن کی پیش کردہ تعلیمات سے ٹکرا جائے۔ یہ بات کتنی صاف اور سیدھی ہے لیکن ان کے لئے ناقابل قبول ہے۔ اور اس کے برعکس بالکل ٹیڑھی، ترش اور کج در کج بات کہ:

”قرآن میں جہاں کہیں اللہ و رسول کا نام آیا ہے اس سے مراد ”مرکز نظام حکومت“ ہے۔“

اسی کو ان کے کج دماغ اور مبتلائے فتنہ ذہن قبول کئے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ من فتنة الصدور! وَتَسِيْعَلَهُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَوَّيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْفَلِلُونَ ﴿١٠﴾ (الشعراء) (ان ظالموں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوٹنے کے لئے کس جگہ لوٹ کر جاتے ہیں)۔

③: عہد صحابہ میں حدیث کا مقام

قرآن و حدیث کے بعد ہمارے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعامل ہے۔ صحابہ

کرام رحمہ اللہ کے حالات پر صحیح غور و فکر کا جن لوگوں کو موقع ملا ہے، ان کو معلوم ہے کہ حضرات صحابہ رحمہ اللہ کی سیرت کا ایک ایک باب اخلاص و انقیاد اور اتباع و امتثال کا حسین مرقع ہے، ان کی ہر ادا سے اتباع نبوی کی شان نکلتی ہے، ان کو آنحضرت ﷺ کے فیضِ صحبت سے مشرف ہی اس لئے کیا گیا تھا تا کہ وہ آنحضرت ﷺ کے اخلاق و عادات، عبادات و معاملات اور آپ ﷺ کے اسوۂ حسنہ کو اپنی ذات میں جذب کر کے حسب استعداد آپ ﷺ کے رنگ میں رنگیں ہو جائیں اور بعد میں آنے والی امت کو اس رنگ میں رنگیں کرتے چلے جائیں۔

معلم انسانیت (ﷺ) کے ان بلا واسطہ شاگردوں کے متعلق یہ تصور کرنا کتنا گند اور مکروہ ہے کہ وہ آپ ﷺ کی تعلیمات اور احادیث کو کوئی مرتبہ نہ دیتے تھے، العیاذ باللہ! کبھی ذہنی اور خام عقلی کی حد ہے کہ تلاش کرنے والے اسی ذخیرہ حدیث سے جو سب کا سب صحابہ رحمہ اللہ سے مروی ہے، آج ایسی روایات تلاش کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، جن سے ثابت کیا جائے کہ معاذ اللہ! صحابہ کرام رحمہ اللہ حدیث نبوی کے دشمن، تعلیم نبوت کے مخالف اور سنت رسول کے منانے والے تھے، تعجب عقل و فہم کے ان مریضوں پر نہیں، بلکہ حیف ان نادانوں پر ہے جو ان دیوانوں کی ہذیانات پر ”وحی الہی“ کی طرح ایمان لاتے چلے جاتے ہیں:

دیوانہ گفت آبلہ باور کرد!

کیا کسی کی عقل باور کر سکتی ہے کہ جس اُمّی قوم میں آنحضرت ﷺ کو ”الرسول“ کی حیثیت سے کھڑا کیا گیا تھا، اسی قوم میں سے جن حضرات کو آپ ﷺ پر ایمان لانے کی توفیق دی گئی، آپ ﷺ کی خدمت کے لئے جن کو چن لیا گیا، آپ ﷺ کی حمایت اور نصرت کے لئے جن کو اٹھایا گیا اور آپ ﷺ پر مرسئے ہی کے لئے جن کو آپ ﷺ کے زمانے میں پیدا کیا گیا، کیا وہ دنیا میں لائے ہی اس لئے گئے تھے کہ آپ ﷺ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ ﷺ کی ایک ایک سنت کو منا ڈالیں؟ آپ ﷺ کی سیرت کا ایک ایک ورق دھو ڈالیں؟ اور آپ ﷺ کے قول و فعل، علم و عمل، سیرت و کردار، اخلاق و عادات اور قضایا و احکام میں سے ایک ایک کو بدل ڈالیں؟ کتا میں پڑھنے اور پڑھ کر خدا کی مخلوق کو گمراہ کر دیں؟ اور صحابہ کرام رحمہ اللہ کی زندگی میں انکارِ حدیث کی روایات تلاش کرنے سے پہلے کیا اتنی عقل سے کام لینا ضروری نہیں تھا کہ صحابہ کرام رحمہ اللہ کو ”صحابہ“ بنایا کس مقصد کے لئے کیا تھا اور بعد میں آنے والے لوگوں کو آنحضرت ﷺ کے زمانے میں جو پیدا نہیں کیا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟

جن نفوسِ قدسیہ کو آنحضرت ﷺ کی صحبت کے لئے منتخب کیا گیا، مسلسل تیس سال تک امتحان اور آزمائش کی بھی میں جن کو نکھارا گیا، جن کو تعلیم و تربیت، تزکیہ و تطہیر، اصلاح و تکمیل کے لئے عالم انسانیت کے سب سے بڑے معلم، سب سے بڑے مصلح ﷺ کے سپرد کیا گیا، خداوند قدوس کے آخری نبی ﷺ کی لائی

ہوئی آخری شریعت کا سب سے پہلا امین اور محافظ جن کو بنایا گیا، اور طویل مدت تک اُسوۂ حسنہ کا رنگ جن کی زندگی کے ہر خاکے میں بھرا گیا، مسجد نبوی کے علاوہ بدر کے میدانوں، اُحد کی پہاڑیوں، حدیبیہ کی وادیوں، حنین کی گھاٹیوں اور تبوک کے کھنڈرات کو جن کے لئے تعلیم گاہ قرار دیا گیا، کیا انہی کے متعلق عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ نبی ﷺ کے رخصت ہو جانے کے بعد قرآن کے سوا وہ اپنے نبی ﷺ کی ہر تعلیم سے بیگانہ، آپ ﷺ کی ہر سنت سے نا آشنا ہو گئے ہوں گے؟ اور ان کے نزدیک آپ ﷺ کی احادیث کا مرتبہ محض بے سرو پا داستانِ سرائی ہو گا؟... استغفر اللہ!... پیش کرنے والے... حکام وقت کی رضا جوئی کے لئے... اسی نظریے کو جو پیش کر رہے ہیں، بتلایا جائے کہ فسادِ ذہن اور خللِ دماغ کے سوا، عقل اس کی کیا توجیہ کر سکتی ہے؟ نعوذ باللہ من فتنۃ الأفكار!

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہوں نے ایک ہی ذاتِ اقدس ﷺ کی رفاقت کے لئے بیوی بچوں سے جدا ہو جانا گوارا کیا، خویشی و اقربا کو چھوڑا، قبیلہ اور قوم سے منہ موڑا، ملک بدر ہوئے، جاہ و جلال اور مال و زر کو بھی خیر باد کہا، الغرض جو پوری کائنات سے کٹ کر ایک ہی ذات کے قدموں میں اپڑے تھے، جو جلوہ ہائے رنگارنگ سے ہٹ کر ایک ہی جلوہ جہاں آرا پر نظریں جما چکے تھے، جو ایک ہی مطاع کے سامنے مٹ کر اپنی زندگی کو ایک ہی زندگی میں فنا کر دینے کا عزم کر چکے تھے، جو ایک ہی مقتدا کی اتباع میں اپنی تمام خواہشات سے دست کش ہو جانے کا فیصلہ کر چکے تھے، جن کی وارفتگی کو دیکھ کر حقیقت ناشناس ان کے بے عقل و نادان اور رفتارِ زمانہ سے ناواقف ہونے کا طعن دیا کرتے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ کافر اور منافق لوگ آنحضرت ﷺ کے صحابہ کو دیکھ کر کہتے تھے: ﴿غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ﴾ (الانفال: ۴۹) (ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا)۔ ﴿اَتَوْهُمْ مِنْ غَمٍّ اَمِّنٍ الشَّقَافَاتِ﴾ (البقرہ: ۱۳) (کیا ہم نبی اور نبی کی ہر بات کو ایسا مان لیں جیسا یہ کم عقل مان بیٹھے ہیں)۔ جن صحابہ رضی اللہ عنہم کی جاں فثاری کا تماشا وقت کے سب سے بڑے دشمن سے بھی خراجِ عقیدت وصول کر لیا کرتا تھا۔

زید بن وثنہ کو جب برسرِ دار کھینچنے کے لئے میدان میں لایا گیا تو ابوسفیان نے... جو بعد میں ”ذوالقعدة“ کا مصداق بنے... کہا: صرف اتنا لفظ زبان سے کہہ دو کہ: ”کاش! میری جگہ محمد رسول اللہ ہوتے“ تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن کسی کی محبت میں تختہ دار جس کے لئے تیار کیا گیا تھا، جانتے ہو اس کی زبان سے کیا لفظ نکلا؟:

”واللہ! ما احب ان محمدا الان في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وانا

جالس في اهلي۔“ (الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: قاضي عیاض)

ترجمہ: ”بخدا! مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ آنحضرت ﷺ جس جگہ اب تشریف فرما ہیں،

اس جگہ آپ ﷺ کو کنا چھپے اور میں اپنے گھر بیٹھا ہوں۔“

اس جاں گداز فقرے کو سن کر پتھر دل جمع تڑپ گیا، ابوسفیان کو اقرار کرنا پڑا، اور اقرار صرف اس کے متعلق نہیں جس سے یہ فقرہ سنا گیا، بلکہ پوری ایمانی برادری کے متعلق ابوسفیان کا اقرار ہے:

”ما رایت من الناس يحب احدا كحب اصحاب محمد محمدًا (صلی اللہ علیہ وسلم)۔“

ترجمہ: ”محمد (ﷺ) کے صحابہ، محمد (ﷺ) کے ساتھ جس قدر محبت کرتے ہیں، میں نے ایسی محبت کسی کو کسی کے ساتھ کرتے نہیں دیکھا۔“

جو حضرات اپنے باپ کا سر کاٹ لانے کے لئے محض آپ ﷺ کے اشارہ چشم کے منتظر رہا کرتے تھے، جو عمر بھر گریبان کھلا رکھنے کے اس وجہ سے عادی ہو گئے تھے کہ کسی کو انہوں نے ایک دفعہ کھلے گریبان دیکھ لیا تھا، جو عمر کے بال اس لئے نہیں کنو اتے تھے کہ کسی کا ہاتھ ان کے بالوں پر پھر گیا تھا، جو خاص قسم کی سبزی کے اس لئے گرویدہ ہو گئے تھے کہ اس کی رغبت ان کو کسی میں محسوس ہو گئی تھی۔

سو چننا چاہئے کہ ان کا حال اس محبوب ﷺ کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور اس محبوب ﷺ کے ارشادات کی ان کے نزدیک قدر و قیمت ہوگی؟ سچ تو یہ ہے اور اس کا صحیح اندازہ بھی بے چارے بعد میں آنے والوں کو کب ہو سکتا ہے؟ اور ان جذبات و احساسات کی پوری تصویر کشی بھی کب ممکن ہے؟ بالخصوص جب اس پر بھی نظر کر لی جائے کہ جس جلوہ جہاں آرا کی زیارت سے دیدہ و دل کی روشنی کا سامان ان کو میسر ہوا کرتا تھا، اب وہی ان کی نظروں سے پردے میں جا چکا تھا، جس شمع عالم افروز پر پروانہ وار جاں شاری کا منظر وہ رات دن پیش کیا کرتے تھے، وہی شمع عالم تاب اب محفل سے اٹھائی جا چکی تھی، ان کے ہر درد کا درماں جس چہرہ انور کی زیارت تھی، وہی ان کے سامنے سے اوجھل ہو گیا تھا، ان حالات میں ان کے زخم دل کا مرہم اور داغ جگر کا مداوا، جز تکرار حدیث یار، ہو بھی کیا سکتا تھا؟

ما ہرچہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم

الا حدیث یار کہ تکرار سے کنیم

راقم الحروف کو چند گھنٹوں کے لئے ایک معمر خاتون کی خدمت میں حاضری کا اتفاق ہوا، ان کے والد ماجد ایک پختہ عالم اور درویش طبع انسان تھے، والد ماجد کی تعلیم سے زیادہ تربیت کا ان پر گہرا اثر تھا، اسی خاتون کو میں نے دیکھا کہ بار بار ان کی زبان سے بے ساختہ نکل جاتا: ”اباجی اسی طرح کیا کرتے تھے، اباجی یہ مسئلہ اس طرح بیان کیا کرتے تھے۔“

میں تنہائیوں میں بار بار سوچتا ہوں کہ یا اللہ! جو خوش قسمت، آنحضرت ﷺ کے بلا واسطہ تربیت

یافتہ تھے، بلکہ مجھے اجازت دی جائے تو میں کہوں گا کہ جن حضرات کی تعلیم و تربیت کا سامان خود رب العزت جل مجدہ کی جانب سے کیا جا رہا تھا، اور قدم قدم پر جن کی تربیت کے لئے آنحضرت ﷺ کو بار بار ہدایات فرمائی جا رہی تھیں، جیسا کہ قرآن حکیم کی آیات شاہد ہیں، ملائکہ اللہ کو جن کی تثبیت (ثابت قدم رکھنے) کے لئے بھیجا گیا تھا، الغرض وحی اور صاحب وحی جن کی تربیت کے نگران تھے، ان کی تربیت کا رنگ کتنا گہرا، کتنا پختہ، کتنا پائیدار اور کتنا آمنت ہوگا... ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً﴾ (البقرہ: ۱۳۸)۔

سوچا نہیں جاتا جس آفتاب نبوت... ﷺ... کی کرنیں، آج چودہ صدیوں کے فاصلے پر بھی کروڑوں قلوب کو روشن اور تابناک کر رہی ہیں، وہی آفتاب خوش قسمتی سے جن کے گھر طلوع رہا، ان کے آئینہ قلب کی روشنی کا کیا عالم ہوگا...؟ لمبی لمبی راتوں میں تڑپنے والے قلب کی حرارت جب ہزار سال بعد بھی بے شمار دلوں کو گرما اور تڑپا رہی ہے، جن کے سامنے وہ تڑپایا جاتا تھا اور اس کے سینے سے ہنڈیا پکنے کی آواز، جن کو ان ناسوتی کانوں سے سنائی دیا کرتی تھی، ان کی گرمی باطن اور سوز دروں کا کیا حال ہوگا؟ ان باتوں کو کہاں تک بیان کیا جائے:

حسن ایں قصہ عشق است در دفتر نمی گنجید

بہر کیف! عقلیں اگر ماؤف نہیں ہو گئیں، دماغوں سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں اگر بالکلیہ زخمت نہیں ہو گئیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں جن کا ایک نمونہ نقل کر چکا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق کیا یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے محبوب رسول اکرم ﷺ کی تمام ادائیں بیکسر بھول گئے ہوں گے؟ یا وہ ان کو قصہ کہانی سے زیادہ کوئی وقعت نہ دیتے ہوں گے؟ ﴿لَقَدْ جِئْتُمُوهُ يُثِيقًا إِذَا﴾ (مریم)۔

لوگوں کو آج تعجب ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک جملہ حدیث کی تصدیق و تائید کے لئے ایک ایک ماہ کی طویل مسافت کیسے طے کیا کرتے تھے؟ وہ طلب حدیث کے نشے میں گرما و سرما کی شدتوں سے بے پروا کیسے ہو گئے تھے؟ صاحب حدیث ﷺ کا نام زبان پر جب آ جاتا، ان کا رنگ کیونکر بدل جاتا تھا؟ ان کے بدن پر لرزہ کیونکر طاری ہو جاتا تھا؟ ان پر گریہ و زاری اور رقت و بے قراری کی کیفیت کس لئے طاری ہو جاتی تھی...؟

ہائے! تعجب سے سر پٹینے والے ان نادانوں کو کس طرح سمجھایا جائے کہ عشق نبوی کی جو آگ ان کے دلوں میں لگادی گئی تھی، اس کا نتیجہ اس کے سوا ہو بھی کیا سکتا تھا...؟

حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اور حدیث رسول:

یہاں تک جو بیان کیا جا چکا ہے اس سے ہر ذی شعور، عقل سلیم کی روشنی میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تعلق حدیث اور صاحب حدیث رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا؟ اب اس طرف توجہ منعطف اور مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک حدیث رسول رضی اللہ عنہ... کا کیا مقام تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، قرآن حکیم کے بعد حدیث نبوی کو دینی جنت قرار دیتے تھے۔ یعنی جس طرح قرآن کریم کا ہر فیصلہ ناطق، ہر حکم واجب العمل اور ہر فرمان واجب الاطاعت ہے... بشرطیکہ منسوخ نہ ہو...، کتاب اللہ کے بعد ٹھیک یہی حیثیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک حدیث رسول کی تھی۔ ان کا ایمان اور عقیدہ یہی تھا کہ آنحضرت رضی اللہ عنہ کا ہر فیصلہ، ہر حکم، ہر ارشاد اور ہر فرمان ”وحی خداوندی“ ہے۔ ان کے نزدیک قرآنی بینات سے اعراض کرنے والوں کے لئے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، حدیث اور سیرت کی کتابوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی حدیث کو صرف اس وجہ سے رد کر دیا ہو کہ... معاذ اللہ!... چونکہ رسول اللہ رضی اللہ عنہ کے ارشادات کا ان کے لئے دین میں کوئی مقام نہیں، اس لئے نہ ہمارا حدیث پر ایمان ہے، نہ وہ ہمارے لئے دینی سند ہے۔ اس قسم کے نظریات کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف منسوب کرنے والے افترا پرداز جس لحد اندہ نجاست سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دامن کو آلودہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہئے کہ وہ اپنی تدبیروں کے باوجود ناکام رہیں گے، ﴿وَأَن تَكُونَ مِّنْ كَاذِبِينَ﴾ (ابراہیم)۔

واقعہ حبش اُسامہ (رضی اللہ عنہ):

نظر صحیح سے اگر کام لیا جاتا تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پیش آنے والا صرف ایک واقعہ ہی حدیث سے متعلقہ تمام شکوک و شبہات کو دفع کرنے کے لئے کافی ثابت ہوتا۔ میرے نزدیک خلافت کی ذمہ داری قبول کر لینے کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا کارنامہ مرتبہ حدیث کی تعیین اور مقام سنت کی تشخیص تھا، میرا اشارہ حبش اُسامہ کے واقعے کی طرف ہے۔

آنحضرت رضی اللہ عنہ نے آخری ایام میں سرحد شام کی طرف بھیجنے کے لئے حضرت اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی امارت میں لشکر تیار فرمایا، مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر مقام جرف میں یہ لشکر ابھی جمع ہو رہا تھا کہ آنحضرت رضی اللہ عنہ کی رحلت کا سانحہ کبریٰ پیش آیا، آپ رضی اللہ عنہ کے وصال پر ملال کی خبر سن کر یہ سارا لشکر مدینہ طیبہ واپس آ گیا۔

جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت اُسامہ رضی اللہ عنہ کو دوبارہ تیاری کا حکم دیتے

ہوئے فرمایا:

”انفذني وجهك الذي وجهك فيه رسول الله۔“

ترجمہ: ”جس مہم کے لئے آنحضرت ﷺ نے آپ کو روانگی کا حکم دیا تھا، اس کے لئے

روانہ ہو جاؤ۔“

چنانچہ لشکر دوبارہ اسی جگہ جمع ہونا شروع ہوا، آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد حالات کس قدر نازک ہو چکے تھے؟ اس کا کچھ اندازہ آج بھی تاریخی وثائق سے کیا جاسکتا ہے۔ حالات کی اسی نزاکت کے پیش نظر کبار صحابہ رضی اللہ عنہم کو لشکرِ اُسامہ کا بھیجا جانا شاق گزرا۔ حضرت عمر، عثمان، ابوعبیدہ، سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید رضی اللہ عنہم جیسے اہل حل و عقد صحابہ کا وفد بارگاہِ خلافت میں حاضر ہوا اور عرض کیا:

”اے خلیفہ رسول اللہ! عرب آپ پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑے ہیں، اس مٹھی بھر لشکر کو منتشر کر دینا خلافِ مصلحت ہے، براہِ کرم اس لشکر کو مرتدین کے مقابلے میں بھیجئے اور لشکر کا کچھ حصہ مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لئے یہاں رکھئے، دشمن کی طرف سے براہِ راست مدینہ طیبہ پر اگر حملہ کر دیا جائے، جس کا ہر وقت اندیشہ ہے تو آپ عورتوں اور بچوں کی حفاظت کا کیا انتظام کریں گے؟ رُوم سے سردست ایسا کوئی خطرہ نہیں کہ ان کی طرف پیش قدمی ضروری ہو، اس لئے بمقابلہ رُوم لشکر کشی میں اگر توقف کر لیا جائے تو کیا مضائقہ ہے؟ پہلے مرتدین سے نمٹ لیا جائے پھر آپ بعد خوشی اُسامہ کو بھیج سکتے ہیں۔“

نہیں کہا جاسکتا کہ اراکینِ وفد نے حالات کی الجھن کو کس بے چینی کے ساتھ حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا ہوگا؟ کس قدر مبسوط تقریریں ان کی جانب سے اس موضوع پر کی گئی ہوں گی؟ اور کس قسم کے دلائل سے اپنا موقف سمجھانے کے لئے انہوں نے استدلال کیا ہوگا؟ البتہ روایت کے الفاظ سے اتنا پتا چلتا ہے کہ اراکانِ وفد کے پاس ترش سخن کا کوئی تیر باقی نہیں رہ گیا تھا، جس کو انہوں نے استعمال نہ کر لیا، ان کی پوری تقریریں کر خلیفہ اسلام نے استفسار فرمایا:

”هل منکم أحد یرد أن یقول شیئاً؟“

ترجمہ: ”آپ حضرات میں سے کوئی صاحبِ کچھ اور تو نہیں کہنا چاہتے؟“

وفد کے تمام اراکان نے بیک زبان کہا: ”نہیں! ہمیں جو کچھ کہنا تھا وہ آپ سن چکے ہیں۔“

حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کا جواب سننے سے پہلے اس پر غور کر لیجئے کہ اُسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو بھیجنے یا نہ بھیجنے کا مسئلہ بظاہر ایک وقتی اور ہنگامی قسم کا مسئلہ تھا، پھر جن حالات میں یہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم لشکرِ اُسامہ کو روک لینے کا مشورہ دے رہے تھے ان حالات میں ان کا مشورہ اس کے سوا اور بھی کیا سکتا تھا؟ لیکن رسول اللہ ﷺ کا پہلا جانشین جس کو بنایا گیا تھا، اس کے نزدیک یہاں بحث کسی خاص لشکر کی نہیں، بلکہ فیصلہ نبوت کی قسمی اَعوام نہیں، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اکابر صحابہ اور مہاجرینِ اولین (رضی اللہ عنہم) کے نزدیک بھی صرف ایک لشکر کے نہ بھیجنے کا

سوال تھا، اور جن حالات میں یہ مشورہ ان کی طرف سے پیش کیا جا رہا تھا، بعد کے نتائج کو اگر سامنے نہ لیا جائے تو ہر دیکھنے اور سننے والا ان کے اس مشورے کو مبنی بر صواب قرار دینے پر مجبور ہوگا، لیکن نبی کریم ﷺ کے وصال کے بعد یتیم اُمت کا سربراہ اور موتی جس کو بنایا گیا تھا، اس کے نزدیک یہاں کسی لشکر کے بھیجنے یا نہ بھیجنے کا سوال ہی نہیں تھا، اس کے نزدیک اصل سوال صرف یہ تھا کہ لشکرِ اُسامہ کو روم بھیجنے کا فیصلہ رسول اللہ ﷺ فرما چکے ہیں اور حالات کچھ ہو جائیں، آسمان ٹوٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ٹل جائیں اور دنیا تہہ وبالا ہو جائے، لیکن پوری اُمت کے مقتدا اور پوری اُمت کے امام کے لئے کیا یہ گنجائش ہو سکتی ہے کہ فیصلہ نبوت کو بدل دے...؟ نہیں! ہرگز نہیں! یہی اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم جو نازک ترین حالات کا حوالہ دے کر لشکرِ اُسامہ کے روک لینے کا مشورہ دے رہے تھے، وہ وہی سن رہے تھے۔۔۔ خدا اُن پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے کہ اُن کے طفیل آج ہم اور آپ بھی سن رہے ہیں... کہ خلیفہ اسلام ان کے جواب میں فرما رہے ہیں:

”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ ظَنَنْتُ أَنَّ السَّبَّاحَ تَأْتِيَنِي بِالْمَدِينَةِ لَأَتَقَذْتُ هَذَا النُّبْعَ، وَلَا بَدَأَ أَنْ يُؤْتِ مِنْهُ، كَيْفَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ مِنَ السَّمَاءِ يَقُولُ: ائْقِذُوا جَيْشَ أَسَامَةَ“ (حياة الصحابة ج: ۱ ص: ۲۱۰)

ترجمہ: ”اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے! اگر مجھے اندیشہ بھی ہو کہ اس لشکر کو بھیج دینے کی صورت میں مجھے درندے کھا جائیں گے، تب بھی میں اس لشکر کو بھیج کر رہوں گا اور اسے وہاں سے ہو کر ہی آنا ہوگا، میں اس لشکر کو بھیجنے سے کیسے رُک جاؤں؟ جبکہ رسول اللہ ﷺ پر آسمان سے وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ فرماتے تھے: اُسامہ کے لشکر کو بھیجو!“

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ:

حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اس پُر حکمت ارشاد میں اسلام کے کتنے بڑے اصول کو بیان کر دیا گیا، تفصیل تو اس کی شاید کسی دوسرے موقع پر کر سکوں گا، لیکن اجمالاً اتنا تو یہاں بھی سمجھ ہی لینا چاہئے کہ نبی کی پوری اُمت اور علمائے اُمت کا عقیدہ ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ”وحی جلی“ جسے ”قرآن“ کہا جاتا ہے۔ دوم: ”وحی خفی“ جسے ”حدیث رسول اللہ“ (ﷺ) کہا جاتا ہے، یعنی آنحضرت ﷺ کا ہر قول و فعل بھی وحی الہی میں مندرج ہے۔ آپ ﷺ جو کچھ کہتے تھے اپنی خواہش اور رائے سے نہیں کہتے تھے، بلکہ وحی الہی اور مرضی خداوندی کی روشنی میں کہتے تھے۔ اسی طرح جو فعل بھی آپ ﷺ سے صادر ہوتا تھا، وہ بھی ہوائے نفس اور تقاضائے ہوس سے نہیں بلکہ وحی خداوندی کے تحت ہوتا تھا، یہ ناممکن تھا کہ... معاذ اللہ!...

آپ ﷺ کا کوئی فعل یا ارشاد رضائے خداوندی کے خلاف ہو اور وحی الہی خاموش رہے، اس لئے آپ ﷺ کے جملہ اقوال و افعال جسے ”حدیث“ کہا جاتا ہے، کی حیثیت بھی وحی الہی کی ہے۔ بہر حال علمائے اسلام کا یہ عقیدہ کہ: ”حدیث نبوی، وحی الہی وحی مخفی ہے۔“ کیا یہ عقیدہ کسی عجمی سازش کی پیداوار ہے؟ معاذ اللہ!

حضرت صدیق ﷺ کے الفاظ: ”کیف و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزل علیہ الوحی من السماء یقول: انفذوا جیش اسامہ۔“ ... ”میں اس لشکر کو کیسے روک لوں؟ حالانکہ رسول اللہ ﷺ پر آسمان سے وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ فرما رہے تھے کہ: اسامہ کا لشکر بھیجو!“ ... میں کیا اس عقیدے کا اظہار نہیں کیا جا رہا، ”انفذوا جیش اسامہ“ کا جملہ جو لسان نبوت سے صادر ہوا، ظاہر ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا جزو نہیں، لیکن اُمت کے سب سے پہلے خلیفہ سے آپ سن رہے ہیں کہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں وہ اس کے ”وحی من السماء“ ... آسمانی وحی ... ہونے کا اعلان پوری قوت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ خلیفہ اسلام کے نزدیک آنحضرت ﷺ کا ہر حکم اور ہر فیصلہ ”وحی من السماء“ میں داخل ہے، اور جس طرح قرآن حکیم وحی الہی ہونے کے سبب ملت اسلامیہ کے لئے دینی حجت ہے، اسی طرح آنحضرت ﷺ کا ہر فیصلہ دینی سند ہے، جس طرح قرآن حکیم کا متبع وحی الہی کا متبع ہے، اسی طرح حدیث نبوی کا منکر ”وحی من السماء“ ... آسمانی وحی ... کا منکر ہے۔ خلیفہ اول کے بیان کئے ہوئے اس عقیدے کو ”عجمی سازش“ قرار دے کر پوری اُمت کو گمراہ قرار دینے والوں کو سوچنا چاہئے کہ وہ خود ہی کسی ”شیطانی سازش“ کا شکار تو نہیں...؟

صدیقی عقیدہ: احکام نبویہ ناقابلِ تغیر ہیں:

بہر حال حضرت صدیق ﷺ کے اس صدیقانہ جملے سے ایک اصول تو یہی ثابت ہوا کہ آنحضرت ﷺ کی احادیث ”وحی من السماء“ ہیں، اس لئے اُمت کے لئے ان کا درجہ وہی ہوگا جو ”وحی الہی“ کا ہونا چاہئے۔ دوسرا قاعدہ جو اسی پہلے عقیدے پر مرتب ہوتا ہے، اس صدیقی ارشاد سے یہ ثابت ہوا کہ دین کی جن جزئیات کو ”وحی من السماء“ ... آسمانی وحی ... نے متعین کر دیا ہے، ان جزئیات میں تغیر و تبدل اگر ہو سکتا ہے تو وحی کے ذریعے ہو سکتا ہے، ورنہ رسول اللہ ﷺ کے بعد اگر کوئی نام نہاد ”مرکزِ ملت“ بصیرت قرآنی کے دعوے کے ساتھ، ان جزئیات میں تغیر و تبدل کی جرأت کرے تو اسے ”وحی الہی“ میں تحریف کا مجرم قرار دے کر بیک بینی و بدوگوش ملت اسلامیہ سے خارج قرار دیا جائے گا۔ حضرت صدیق ﷺ سے بڑھ کر خلیفہ راشد کون ہوگا؟ اور جن اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کا مجمع آپ ﷺ کے گرد جمع تھا، ان سے بڑھ کر قرآنی بصیرت کے حاصل ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت صدیق ﷺ لشکرِ اسامہ کو روک لینے پر محض اس لئے

راضی نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے حکم: ”انفذوا جيش اسامة“ کی تحریف اس سے لازم آتی ہے۔ پس جبکہ ایک فوجی نوعیت کے جزوی حکم کو نہیں بدلا جاسکتا تو کون عقل مند کہہ سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے جو احکام عبادات، معاملات، خصوصیات اور اخلاق سے متعلق ہیں، ان کے کسی ایک شوشے کو دنیا کی کوئی طاقت بدل سکتی ہے۔

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے موافق جب آنحضرت ﷺ کے جملہ اقوال و ارشادات ”وحي من السماء“ ہیں تو اس وحی آسمانی کی متعین کردہ جزئیات میں تبدیلی کی جرأت کسی شیطان کو ہو تو ہو، کسی مسلمان کو کب ہو سکتی ہے؟ اس جملے سے ایک اور مطلب کی بات نکل آئی، وہ یہ کہ جب حدیث رسول اللہ، ”وحي آسمانی“ ہے اور اس کے متعین کردہ جزئیات اسی طرح ناقابل تبدیلی ہیں جس طرح قرآنی جزئیات تو اس سے ثابت ہوا کہ حالات کی تبدیلی کا سہارا لے کر اگر کوئی شخص احادیث رسول اللہ ﷺ سے پہلو تہی کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش نہیں رہ جاتی۔

حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ کس قدر ایمان و یقین میں ڈوبا ہوا ہے کہ: ”اگر مجھے درندے بھی مدینہ میں کھا جائیں تب بھی میں اس لشکر کو بھیج کر رہوں گا، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے وحی آسمانی سے یہ حکم فرمایا ہے کہ اُسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو بھیجوا“ اور یہ قصہ کیا یہیں ختم ہو گیا؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک طرف اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم حالات کی نزاکت سے بے چین تھے، ان کے لئے یہ تصور بھی ناقابل برداشت تھا کہ حضرت اُسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اہل اسلام کی عظیم جمعیت اگر مدینہ سے باہر زور دراز سفر کے لئے نکل گئی تو مدینہ الرسول کی حفاظت کس طرح ہوگی؟ مدینہ طیبہ میں رہ جانے والے بے چاروں پر دشمن اگر حملہ کر دے تو ان کی مدافعت کا کیا سامان ہوگا؟ اور مسلمانوں کے بیوی بچوں کے علاوہ خود اُمہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کی حرمت کو خدا نخواستہ خطرہ اگر لاحق ہو تو اس کے لئے کیا صورت کی جائے گی؟ حالات کی یہی پیچیدگی عام صحابہ رضی اللہ عنہم کے علاوہ خود امیرِ حِش حضرت اُسامہ رضی اللہ عنہ کو بھی بے چین کئے جا رہی تھی، چنانچہ امیر لشکر نے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ خلیفہ رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی طرف سے واپسی کی اجازت طلب کریں، پیغام میں اسی بے چینی کا اظہار تھا:

”فان معي وجوههم واعيانهم ولا آمن على خليفة رسول الله ونقل رسول الله

وانقال المسلمين ان يتخطفهم المشركون۔“ (حياة الصحابة ج: ۱ ص: ۴۱۱)

ترجمہ: ”مدینہ کی تمام قوت میرے ساتھ ہے، اس صورت میں خلیفہ رسول اللہ اور

ازواجِ مطہرات اور مسلمانوں کے بیوی بچوں کے معاملے میں مجھے بے اطمینانی ہے کہ

دشمن ان کو اچک نہ لیں۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر لشکر کا یہ پیغام لے کر چلے تو آتے ہوئے انصار نے ان سے کہا کہ: اگر خلیفہ رسول اس لشکر کے بھیجے بغیر راضی نہ ہوں تو ان کی خدمت میں ہماری یہ درخواست پیش کر دیں کہ:

”ان یولی امرنا رجلاً اقدم سنامن اسامہ۔“ (حیۃ الصحابہ ج: ۱ ص: ۴۱۱)

ترجمہ: ”اسامہ کے بجائے کسی بڑی عمر کے آدمی کو ہم پر امیر مقرر کر دیں۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ، امیر لشکر کا پیغام لے کر بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے، عام اندازہ یہی تھا کہ خلیفہ رسول اللہ، سپہ سالار کے پیغام کو سن کر شاید نرم ہو جائیں گے۔ عام صحابہ رضی اللہ عنہم کے علاوہ سالار حبش کے نزدیک بھی یہ لشکر کشی تقاضائے وقت سے چونکہ ہم آہنگ نہیں تھی، اس لئے قوی امید کی جاسکتی تھی کہ خلیفہ اعظم اپنے حکم پر نظر ثانی فرمائیں گے اور لشکر کو واپسی کا حکم ہو جائے گا۔ اس موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم کی زاریاں طرف تقاضائے حالات پر تھی تو دوسری طرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اصرار لشکر کشی ان کے لئے اچھا خاصہ معما تھا، لیکن حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی بصیرت ایمانی کا فیصلہ یہ تھا کہ اسلام یا مسلمانوں کی حفاظت کا راز کسی لشکر کے بھیج دینے یا روک لینے میں نہیں، بلکہ آنحضرت رضی اللہ عنہ کے حکم اور فیصلے کی حفاظت میں ہے۔ آنحضرت رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی حفاظت اگر کر لی گئی تو اسلام زندہ رہے گا اور مسلمان بھی محفوظ رہیں گے۔ خدا خواستہ جبر، دن فیصلہ نبوت مسلمانوں کے ہاتھوں میں محفوظ نہ رہا اس دن نہ مسلمانوں کو کوئی ”لشکر“ دشمن سے بچا لے گا، نہ غریب ”اسلام“ ہی کی حفاظت ہو سکے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ رسول اللہ کی خدمت میں امیرؓ کا پیغام جب نقل کیا، تو سن کر فرمایا:

”ولو احتفظتني الكلاب والذئاب لم ارد قضاء قضاء رسول الله صلى الله عليه

وسلم۔“ (حیۃ الصحابہ ج: ۱ ص: ۴۱۱)

ترجمہ: ”مجھے اگر کتے اور بھیڑیے بھی گھسیٹ کر لے جائیں تب بھی میں اس بان کو

تبدیل نہیں کر سکتا، جس کا فیصلہ آنحضرت رضی اللہ عنہ فرما چکے ہیں۔“

یہاں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر بھیجنے کے لفظ ہی کو حذف فرمادیا، اصل بات نکھر کر سامنے آ گئی کہ فیصلہ نبوت ناقابل تبدیل ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ، لشکر اسامہ کے روک لینے پر کبھی رضامند نہ ہوں گے، اس لئے انہوں نے انصار کی درخواست پیش کی، یعنی اُسہ رضی اللہ عنہ کم عمر ہیں، ان کے بجائے کسی بڑی عمر کے آدمی کو لشکر کا امیر مقرر کر دیا جائے۔

وہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کے حکم و جود باری، متانت اور وقار کو آنحضرت رضی اللہ عنہ نے کسی موقع پر حکم خلیل الہی کے ہم رنگ قرار دیا تھا، اس درخواست کو سن کر ان ہی پر دیکھا یا نہ یکا یک جلال موسوی طاری ہو گیا:

”فوثب ابوبکر، وکان جالساً فأخذ بلحیة عمر وقال: شکلتک أمک
وعمدتک یا ابن الخطاب! استعمله رسول الله صلى الله علیه وسلم وتأمرنی
ان انزعہ؟“ (حیة الصحابة ج: ۱ ص: ۴۱۱)

ترجمہ: ”ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، اچانک اپنی جگہ سے اچھلے اور لپک کر عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی
پکڑ لی اور فرمانے لگے: اے خطاب کے بیٹے! تیری ماں تجھے گم پائے اور تیری ماں
تجھے مردہ پائے، اُسے رسول اللہ ﷺ نے امیر بنایا ہے اور تو مشورہ دیتا ہے کہ میں اُسے
معزول کر دوں؟“

آج خلیفہ رسول کی جانب سے خلیفہ اللہ... موسیٰ علیہ السلام... کی سنت جوش و جلال کا مظاہرہ کیا
جا رہا ہے، غور کرو کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ عمل قرآن کے ان الفاظ کی کیسی عمدہ تصویر ہے:

﴿وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ﴾

”موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔“

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پُر جلال انداز اس وجہ سے تھا کہ ہارون علیہ السلام قوم کو گاؤں سالہ پرستی کی گمراہی
میں مبتلا دیکھ کر پھر بھی اسی قوم میں رہنا کیسے برداشت کر سکے؟ چنانچہ قرآن حکیم نے اطلاع دی کہ:
﴿قَالَ يَهُزُّونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۖ أَلَا تَتَّبِعُنَ ۚ أَفَقَصَمْتُ
أَمْرِي ۖ﴾ (طہ: ۹۲)

ترجمہ: ”موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے فرمایا: اے ہارون! جب تو نے قوم کو دیکھا لیا تھا
کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تجھے کیا مانع پیش آیا کہ تم قوم کو چھوڑ کر میرے پیچھے نہ آئے۔“

ادھر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ غیظ و غضب اس لئے تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی فاروقی بصیرت نے ایسے پیغام
کو کیوں گوارا کیا جس سے فیصلہ نبوت میں ادنیٰ تبدیلی کا وہم پیدا ہو سکتا تھا؟

جاننے والے جانتے ہیں کہ نہ پیغام بھیجنے والوں کے وہم و گمان میں تھا کہ اُسامہ رضی اللہ عنہ کی معزولی
سے فیصلہ نبوت میں تبدیلی ہو جائے گی، نہ پیغام لانے والے کے خواب و خیال میں تھا کہ اس مشورے پر عمل
کرنے سے نبوت کے فیصلوں کو پس پشت ڈالنے کا دروازہ کھل سکتا ہے، لیکن ”صدیقی فراست“ اس نکتے کو
پارہی تھی، اس لئے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑ کر اس فتنے کا ہمیشہ کے لئے سدِ باب کر دیا، تاکہ
آئندہ کسی شکم سیر کو آنحضرت ﷺ کی متعین کردہ جزئیات میں ترمیم و تنسیخ کی جرأت نہ ہو۔ اگر حضرت صدیق
رضی اللہ عنہ کی طرف سے فیصلہ نبوت کی حفاظت کے لئے اتنی شدت کا اظہار نہ کیا جاتا اور اُسامہ رضی اللہ عنہ کی جگہ کوئی
دوسرا امیر مقرر کر دیا جاتا تو کہنے والوں کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت

ﷺ کے مقرر کردہ امیر کو معزول کر دیا تھا، اسی راستے سے دین میں تراش و خراش اور فیصلہ نبوت میں کتر نبوت (کاٹ پیٹ) کا موقع لوگوں کو مل جاتا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر خدا کی ہزاروں رحمتیں نازل ہوں، پوری اُمت کی جانب سے ان کو جزائے خیر دی جائے کہ انہوں نے ہر شدت کو گوارا کیا، مگر حدیث نبوی کے حصار میں شگاف نہ آنے دیا۔ ہر آزمائش کا مقابلہ کیا، مگر فیصلہ نبوت میں ادنیٰ تغیر کو برداشت نہ کیا، فجزاہ اللہ عنا خیر الجزاء!

حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے اس موسوی طرزِ عمل کو سامنے رکھ کر اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی قرآنی بصیرت میں حدیث نبوی سے اعراض اور فیصلہ نبوت سے انحراف، گاؤں سالہ پرستی کے ہم سنگ تھا، تو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ دعویٰ بے جا ہوگا...؟

حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے اپنے بھائی عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑ کر کپکپاتے ہوئے جسم اور لرزتی ہوئی آواز میں جب کہا جا رہا تھا:

”استعملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتأمرنی ان انزعہ؟“

ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ نے اُسے امیر مقرر کیا ہے، تو مجھے کہتا ہے کہ میں اُسے معزول کر دوں؟“ اس وقت کے معلوم تھا کہ کچھ زمانے بعد ایسے ”سامری صفت“ بھی پیدا ہوں گے جو حکام وقت پر ”اللہ و رسول“ کا نام چسپاں کرتے ہوئے:

﴿هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَذِيبِي ۖ﴾ (طہ: ۸۸)

... یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، موسیٰ تو بھول کر طور پر چلا گیا... کا ”سامریانہ“ نعرہ لگائیں گے، اور محمد رسول اللہ ﷺ کے دین کے تمام میناں میں قطع و برید کر ڈالنا ہی ان کے نزدیک ”قرآنی بصیرت، سنت جاریہ اور ملکہ اجتہاد“ قرار پائے گا اور ارشاد نبوی کے مصداق:

”وَيَقْرُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يَجَاوِزُ تَرْاقِيهِمْ“

ترجمہ: ”وہ قرآن پڑھیں گے، لیکن کیا مجال کہ ان کے حلق سے نیچے اتر جائے۔“ اور لطف یہ کہ انہیں سامری صفت دجالوں کو ایسے سادہ لوح پرستار بھی مل جائیں گے جو اپنی عبادت کی وجہ سے اس نئے گاؤں سالہ سامری ”مرکزِ ملت“ کو سچ بچ اللہ و رسول مان لیں گے اور چودہ صدیوں کے ہارون صفت علمائے ربانی کی ہارونی نصیحت:

﴿يَقُومُوا أَيْمَانًا فَيُتَنَتَّم بِهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۖ﴾

(طہ: ۹۰)

ترجمہ: ”لوگو! تم فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، تمہارا رب (یہ گاؤں سالہ سامری نہیں بلکہ) وہ

رحمن ہے جس کی رحمت زمین و آسمان کو محیط ہے، اس لئے خدا را! تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔“

ان کے لئے بے اثر ثابت ہوگی، اور یہ شاگردانِ سامری، ہارون صفت علمائے ربانیتین کی اتباع کو انسان پرستی اور مذہبی اجازہ داری کا نام دیں گے...!

بہر حال دورِ خلافت میں حضرت صدیق ؓ کا پہلا کارنامہ میرے نزدیک یہی تھا کہ انہوں نے پوری قوت اور شدت سے ”مرتبہ حدیث“ کو اجاگر کیا، اور ”مقام سنت“ کو واضح فرمایا اور حکمتِ الہی ان کے لئے ایسے اسباب بروئے کار لاتی رہی جن سے حضرت صدیق ؓ کو مختلف عنوانات میں مرتبہ حدیث نبوی کی وضاحت کا موقع بار بار ملتا رہا۔

جیشِ اُسامہ کے واقعے میں تو ایسا نظر آتا ہے کہ حضرت صدیق ؓ پر وہ جد اور حال کی سی رقت طاری تھی اور وہ اس واقعے میں جرات و ہمت کے پیکر تھے، اسی واقعے کا رُوح پروردگار ایمان افروز مجراؤں سے! حضرت اُسامہ ؓ کا لشکر جب رخصت ہونے لگا تو خلیفہ رسول اللہ ﷺ نفیس نفیس اُسامہ ؓ اور ان کے ہمراہیوں کو رخصت کرنے کے لئے مقام ”جرف“ میں تشریف لائے، واقعے کے عینی شاہدوں کا بیان ہے کہ اُسامہ ؓ اپنی سواری پر سوار تھے اور خلیفہ اسلام ؓ ان کے پہلو میں سواری موجود ہونے کے باوجود پیدل چل رہے تھے، اُسامہ ؓ کی طرف سے ہر چند اصرار بھی کیا گیا:

”يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ! لَتَوَكَّبْنَ أَوْلَا نَزْلًا!“

ترجمہ: ”خلیفہ رسول! یا آپ سوار ہو جائیں یا میں اُتر جاؤں!“

لیکن جواب میں خلیفہ اسلام فرما رہے تھے:

”وَاللَّهِ لَا تَنْزِلُ! وَاللَّهِ لَا أَزْكَبُ! وَمَا عَلَيَّ أَنْ اغْتَبِرَ قَدَمِي سَاعَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّ لِلْغَزَايِ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا سَبْعُ مِائَةِ حَسَنَةٍ تَكْتُبُ لَهُ وَسَبْعُ مِائَةِ ذَرْبٍ خَيْرٌ نَزَلَ لَهُ، وَتُحْمَلِي عَنْهُ سَبْعُ مِائَةِ خَطِيئَةٍ.“
(حياة الصحابة ج: ۱ ص: ۴۱۲)

ترجمہ: ”خدا کی قسم! نہ تم اُترو گے، اور خدا کی قسم! نہ میں سوار ہوں گا، میں اگر راہِ خدا میں ایک ساعت کے لئے اپنے قدم غبار آلود کر لوں تو کیا مضائقہ ہے؟ کیونکہ غازی کے لئے ہر قدم پر سات سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں، سات سو درجے اس کے بلند کئے جاتے ہیں اور سات سو خطائیں اس کی مٹادی جاتی ہیں۔“

جو کہنا چاہتا ہوں وہ آگے آتا ہے، یعنی حضرت اُسامہ ؓ اور ان کی جماعت کو رخصت کر کے جب واپس آنے لگتے ہیں تو اسلام کا الوداعی جملہ ”استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک“ ... تیرا دین، امانت اور خاتمہ عمل، اللہ کے سپرد کرتا ہوں... ادا کرنے کے بعد خلیفہ رسول، امیر لشکر سے

خطاب کرتے ہوئے فرما رہے تھے:

”إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ أَوْصَاكَ فَأَنِفِذْ لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنِّي لَسْتُ أَمْرًا وَلَا أَنْهَاكَ
عَنْهُ إِنَّمَا أَنَا مُنْفِذُ لِأَمْرِ أَمْرِيهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“

(حياة الصحابة ج: ۱ ص: ۴۱۰)

ترجمہ: ”آنحضرت ﷺ آپ کو وصیت فرما چکے ہیں، یعنی آنحضرت ﷺ کا حکم گرامی
بجلاؤ، بندہ نہ کسی بات کا آپ کو حکم کرتا ہے، نہ کسی چیز سے منع کرتا ہے، میری حیثیت
صرف یہ ہے کہ میں آنحضرت ﷺ کے حکم کو نافذ کرنے والا ہوں اور بس!“

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس فقرے کا مطلب میں یہی سمجھا ہوں اور شاید اس کے سوا دوسرا
مطلب ہو بھی نہیں سکتا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف ”مرتبہ فیصلہ نبوت“ بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں ترمیم و
تصحیح صدیقی مسلک میں غیر صحیح ہے، دوسری طرف وہ خلیفہ رسول یا لفظ دیگر خلیفہ اسلام کی حیثیت متعین کر
رہے ہیں کہ اس کی حیثیت صرف احکام نبوی کے نافذ کرنے والے کی ہے۔ آنحضرت ﷺ کے قضا یا اور
فیصلوں میں تبدیلی کر دینا، اس کا نہ منصب ہے، نہ وہ اس کا مجاز ہے۔ کیوں نہ ہو جب خلیفہ اللہ کو یہ منصب
تفویض نہ کیا گیا کہ وہ اپنی رائے اور احکام اور فرامین میں رد و بدل کر ڈالے، چنانچہ داؤد علیہ السلام کو مخاطب
کر کے فرمایا جاتا ہے:

﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (ص: ۲۶)

ترجمہ: ”اے داؤد! ہم نے تمہیں اپنی زمین میں خلیفہ بنایا ہے، اس لئے لوگوں کے
درمیان حق کے موافق فیصلہ کیا کرو، اور خواہش کی پیروی نہ کیجیو، ورنہ تمہیں اللہ کی راہ
سے ہٹا دے گی۔“

پس سوچنا چاہئے کہ اس بات میں رسول اللہ ﷺ کے ”خلیفہ راشد“ کے لئے کب گنجائش ہو سکتی
ہے کہ وہ صاحب وحی ﷺ کی ہدایات اور ارشادات، آپ ﷺ کے احکام اور قضا یا میں رد و بدل شروع
کر دے، ایسی صورت میں وہ جانشین رسول اور خلیفہ نبی کہلانے کا کب مستحق ہوگا؟

امام الہند مولانا شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی، ضروریات خلافت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
”واجب است بر خلیفہ نگاہداشتن و دین محمدی بر صفتیکہ بہ سنت مستفیضہ آنحضرت ﷺ
ثابت شدہ و اجماع سلف صالح براں منعقد گشتہ و انکار برخالف۔“

(ازالۃ الخفاء ج: ۱ ص: ۷ طبع سبیل اکیڈمی لاہور)

ترجمہ: ”خلیفہ پر دین محمدی کی حفاظت اور نگہداشت اسی شکل میں لازم ہے، جس

طرح آنحضرت ﷺ کی سنتِ مستفیضہ سے ثابت ہے اور سلف صالحین کا اجماع اس پر منعقد ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ خلیفہ کے فرائض میں یہ بھی داخل ہے کہ سنتِ مستفیضہ اور اجماع کی خلاف ورزی کرنے والوں پر گرفت کرے۔“

اسی مضمون کو حضرت صدیق ﷺ ان الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں، جو اوپر نقل کر چکا ہوں، یعنی:

”انما انا منفذ لامر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔“

ترجمہ: ”میں تو صرف آنحضرت ﷺ کے حکم کو نافذ کرنے والا ہوں۔“

یہ الفاظ تو خیر اسامہ ﷺ سے فرمائے گئے، جس سے ایک گونہ اپنے اصرار کی وجہ بیان کرنا اور دوسرے لوگوں کا مشورہ قبول کرنے سے معذوری پیش کرنا بھی مقصود تھا۔

پہلا صدیقی خطبہ: ”دستورِ خلافت کتاب و سنت ہوں گے“:

لیکن کیا مرتبہ حدیث اور منصبِ خلافت کی ذمہ داریوں کا بیان صرف اسی موقع پر کیا گیا؟ جہاں تک صحابہؓ کے واقعات لوگوں کو مل سکتے ہیں، ان کی روشنی میں ہر شخص یہی سمجھنے پر مجبور ہوگا کہ نہ صرف حضرت صدیق ﷺ بلکہ تمام اکابر و اصغر صحابہؓ کے نزدیک ”خلیفہ رسول اللہ“ کی حیثیت احکامِ نبوت کی تنفیذ ہی کی تھی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ان کے نزدیک بدیہیات میں داخل تھا، لیکن اس ”بدیہی“ مسئلے کو حضرت صدیق ﷺ بار بار کیوں بیان کر رہے تھے؟

مثلاً: حضرت صدیق ﷺ کا پہلا خطبہ جو منبرِ رسول سے مہاجرین و انصار (ؓ) کے کثیر مجمع کے سامنے پیش کیا گیا، جس کو آج کی اصطلاح میں حلف و فاداری کہتے تو بجا ہے، اس میں بھی قرآن حکیم کے ساتھ ”سنت“ کو دین کی بنیاد کے طور پر انہوں نے پیش کیا، اور اسلام میں ”خلیفہ“ کا منصب کیا ہے؟ اور ”کتاب و سنت“ کے ساتھ خلیفہ کے تعلق کی نوعیت کیا ہوگی؟ اسی نکتے کی وضاحت انہوں نے فرمائی، طبقات ابن سعد وغیرہ میں اس خطبے کو ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے:

”ایہا الناس! قد ولیت امرکم ولست بخیرکم، ولكن نزل القرآن وسن النبى صلی اللہ علیہ وسلم السنن، فاعلمنا وتعلمنا..... ایہا الناس! انما انا متبع ولست بمبتدع فان احسنث فأعینونی وان زغت فقومونی۔“

(بحوالہ اعجاز قرآنی للہاد قلائی، حیات الصحابہ ج: ۳ ص: ۳۳۱)

ترجمہ: ”لوگو! مجھے تمہارے امور کا متولی بنادیا گیا، مجھے تم سے بہتر ہونے کا دعویٰ نہیں، لیکن قرآن نازل ہوا اور آنحضرت ﷺ نے سنتیں جاری فرمائیں۔ پس آپ ﷺ نے تعلیم دی اور ہم نے تعلیم حاصل کی۔ لوگو! میں محض پیروی کرنے والا

ہوں، نئی بات کو ایجاد نہ کروں گا، پس اگر میں صحیح راستے پر گامزن رہوں تو میری مدد کرنا

اور اگر (بالفرض) کتاب و سنت سے کئی اختیار کی تو مجھے سیدھا کر دینا۔“

یہ اسلام کے پہلے خلیفہ کا پہلا خطبہ ہے، جس میں کتاب اور سنت کو دستورِ خلافت قرار دے کر دونوں سے وفاداری کا عہد و اقرار خلیفہ کی طرف سے کیا گیا اور تمام مہاجرین و انصار سے وہ اپیل کرتے ہیں کہ اگر خلیفہ اس حلف و وفاداری پر قائم رہے تو ہر ممکن طریق پر اس کی مدد کی جائے، اگر خدا نخواستہ خلیفہ میں کتاب و سنت میں کئی نظر آئے تو پوری قوت سے اُسے راہِ راست پر لائیں۔ بلاشبہ حضرت صدیق ؓ کا یہ خطبہ اسلامی تاریخ میں دستورِ خلافت کے لئے سنگِ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔

صدیقی اعلانات میں مضمرا ایک اہم نکتہ:

بہر حال سوال یہاں یہی ہے کہ جن اُمور کو حضرت صدیق ؓ اپنے خطبات، مجالس اور خطوط میں باصرار و تکرار جہاں ان کو موقع ملتا تھا، اور بتلا چکا ہوں کہ حکمتِ الہیہ ان کے لئے یہ مواقع فراہم کر رہی تھی، بیان کرتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام ؓ کے نزدیک جب ان اُمور کی حیثیت ”بدیہیات اولیہ“ اور ”ضروریات دین“ کی تھی، یعنی قرآن کے پینات سے انحراف جس طرح خلیفہ کے لئے صحیح نہیں، ٹھیک اسی طرح سنتِ نبویہ سے اعراض کی گنجائش بھی اس کے لئے نہیں، اور اُمت کے لئے قرآن جس طرح حجت ہے، رسول اللہ ﷺ نے قرآن کے علاوہ جو احکام و فرامین چھوڑے ہیں اور دینِ محمدی میں ان کا ثبوت قطعی ہے، محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے والوں کے لئے ان کا تسلیم کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ اُمور جب صحابہ ؓ کے نزدیک ”ضروریات“ میں داخل ہیں تو اُمت کے پہلے خلیفہ کے لئے یہی ”بدیہی مسئلہ“ اس قدر اہمیت کیوں اختیار کر گیا تھا کہ کبھی منبرِ رسول کا پایہ پڑ کر، کبھی اپنے بھائی (عمر ؓ) کی داڑھی پڑ کر، کبھی امیرِ خیش (أسامہ ؓ) کی رکاب تھام کر وہ اسی کی تکرار، اسی کا اعلان، اسی کی منادی کیوں کئے جا رہے تھے کہ:

۱.... دستورِ خلافت کے لئے کتاب اللہ و سنتِ رسول بنیادی پتھر ہیں۔

۲.... خلیفہ اسلام کی حیثیت تبع کی ہوگی، مبتدع کی نہ ہوگی۔

۳.... میں اس لشکر کو روک لینے کا مجاز نہیں جس کے بھیجنے کا حکم آنحضرت ﷺ وحیِ الہی سے

فرما چکے ہیں۔

۴.... میرا منصب نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے مقرر فرمودہ امیر کو معزول کر دوں۔

۵.... مجھ پر کیسے ہی حالات گزر جائیں، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں فیصلہ نبوت

تبدیل کر دوں۔

۶.... حد یہ کہ میں اس جھنڈے کو کھول دینے کی ہمت نہیں رکھتا جسے آنحضرت ﷺ باندھ چکے ہیں۔

”ولا حللت لواء عقدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔“

(بدایہ ج: ۲ ص: ۳۰۵ بحوالہ حیات الصحابہ)

۷:۔۔۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ:

”ان لا يتخلف عن اسامة من بعثه من كان انتدب معه في حياة رسول الله صلى

الله عليه وسلم۔“

ترجمہ: ”جو شخص لشکر اسامہ میں حیات نبوی میں شریک ہو چکے تھے، میں ان میں سے کسی کو عدم شرکت کی اجازت دینے کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔“

یہ اعلانات عام لوگوں کے نزدیک ممکن ہے کہ کسی اہمیت کے حامل نہ ہوں، اور وہ صرف اتنا کہہ کر آگے گزر جانے کی کوشش کریں کہ کوئی وقتی ضرورت اس اعلان کی پیش آئی ہوگی، اس لئے جس طرح اور احکام خلافت کی طرف سے دیئے جاتے ہیں، یا بہت سے اعلان کئے جاتے ہیں، کسی ضرورت کے تحت یہ اعلان بھی کر دیا گیا ہوگا۔ لیکن حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے ان پے درپے اعلانات میں ایمان و یقین کا نور، عزم و احتیاط کی نزاکت اور دروے چھینی کا سوز جو پایا جاتا ہے، وہ کم از کم مجھے تو اجازت نہیں دیتا کہ نظریہ عمیق اور فہم صحیح سے کام لئے بغیر گزرنے والے سرسری طور پر اس مقام سے گزر جائیں اور ان ”صدیقی بیانات“ کو معمولی چیز قرار دے کر پہلو تہی کی کوشش کریں۔

منشائے صدیق رضی اللہ عنہ کی توضیح:

ان ”صدیقی کلمات“ کا اصل منشا کیا ہے؟ اس کو معلوم کرنے کے لئے ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عالم میں رونق افروز تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی دین و شریعت تھی۔ لسان نبوت سے جو کچھ صادر ہوتا تھا، سننے والوں کے لئے وہی دین اور اسلام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا تسلیم کر لینا ایمانی علامت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے پہلو تہی کرنا علامتِ نفاق تھی، اہل ایمان کے لئے رضائے خداوندی، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں منحصر تھی، اہل ایمان کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل ”وحی الہی“ کا تابع اور منشائے خداوندی کا ترجمان تھا۔ اس لئے اہل اسلام کے لئے آخری مرجع ذاتِ قدسی صفات تھی (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں:

”اما چون آیام نبوت بود، وحی متفرض الطاعت در قلب پیغمبر می رسید و شک و شبہ را آنجا

چچ گنجائش نہ، در اول و نہ در آخر۔“ (ازالۃ الخفاء ج: ۱ ص: ۲۵ سمیل اکیڈمی لاہور)

ترجمہ: ”جب تک نبوت کا زمانہ تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی نازل ہوتی تھی، جس کی اطاعت فرض ہے اور شک و شبہ کے لئے وہاں قطعاً گنجائش نہ تھی، اول میں نہ آخر میں۔“

کیا وصال نبوی کے بعد اُمتِ نظر و فکر کے دورا ہے پر؟؟؟

لیکن وصال نبوی سے دورِ نبوت ختم اور دورِ خلافت شروع ہو گیا، اور اُمت اس حادثے میں یکا یک ایک دور سے دوسرے دور میں منتقل ہو گئی، اس وقت اُمت ایک طرف اپنے نبی ﷺ کے وصال کے ساتھ کبریٰ پر ماتم کناں دیوانہ وار تڑپ رہی تھی، خدا کے سوا کون تھا جو ان کی تعزیت کرے؟ دوسری طرف یہ فطری سوال کھڑا ہو گیا کہ آج کے بعد نبی ﷺ اور اُمت کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہوگی؟ کیا اُمت کا رشتہ نبی ﷺ کی ذات سے کٹ گیا یا بدستور باقی ہے؟ کیا آپ ﷺ کے وصال کے بعد بھی آپ ﷺ کے ارشادات کی پیروی اُمت کے لئے لازم ہوگی یا یہ قصہ وصال نبوی پر ختم ہو گیا؟ کیا آپ کی زبان ناطق بالوحی سے صادر شدہ ہر کلمہ اب بھی دین اسلام کا جز و سمجھنا ہوگا، جیسا کہ آپ کی زندگی میں تھا، یا ”امیرِ جماعت“ اور ”مرکزِ قُمت“ اسلام کے جدید گلد پڑے تیار کیا کرے گا؟ کیا رضائے خداوندی، اتباع نبوی میں اب منحصر رہے گی، جس طرح آپ ﷺ کے زمانہ حیات میں تھی، یا یہ سعادت صرف آپ ﷺ کے زمانہ حیات تک تھی؟ کیا آپ ﷺ کی ہر بات کو تسلیم کرنے والا مؤمن، اور تسلیم نہ کرنے والا منافق اب بھی قرار دیا جائے گا، یا ایمان و کفر اور اخلاق و نفاق کا یہ معیار یں فرق صرف آپ ﷺ کی زندگی تک تھا...؟

قرآنِ مبین کی سیکڑوں آیات میں آپ ﷺ کی اطاعت، فرمانبرداری اور اقتضالِ امر کا حکم جو دیا گیا ہے، کیا قرآن کا یہ مطالبہ اب بھی موجود ہے یا یہ قرآنی مطالبہ وصال نبوی کے بعد مسلمانوں سے اُٹھ گیا؟ کیا مسلمانوں کا خلیفہ ہدایات نبوی کا پودی طرح پابند ہوگا، یا آپ ﷺ کا جانشین ٹھیک وہی منصب حاصل کرے گا جو زمانہ حیات میں رسول اللہ ﷺ کو حاصل تھا؟ معاذ اللہ!

خلیفہ اسلام کی صحیح پوزیشن کیا ہوگی؟ اسے خلافت کی بنیادوں کو کن خطوط پر استوار کرنا ہوگا؟ قرآنِ حکیم کے علاوہ سنتِ رسول اللہ ﷺ سے اس کا برتاؤ کیا ہوگا؟

وحیِ الہی کی نگرانی میں آنحضرت ﷺ ”دینِ قیم“ کے جن نقوش کو چھوڑ گئے ہیں، جن جزئیات کی تعیین فرما گئے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، خصوصیات اور اخلاق کا جو نظام، آپ ﷺ مرتب فرما گئے ہیں، ان تمام چیزوں کو کلی حالہ باقی رکھنا خلیفہ کا فرض ہوگا یا یہ فیصلہ نبوت سے ہٹ کر ”دینِ قیم“ کے نئے نقشے مرتب کرنے کی بھی اسے اجازت ہوگی؟

آسمانی پیغام کی حفاظت میں آنحضرت ﷺ نے حلال و حرام، صحیح اور غلط، جائز و ناجائز کی جو فہرست اُمت کے سامنے پیش کی تھی، ان کو بلا تغیر و تبدل بدستور قائم رکھ کر نافذ کرنا خلیفہ اسلام کا منصب ہوگا یا ان میں رد و بدل بھی اس کے لئے جائز ہوگا؟

الغرض دورِ نبوت اور دورِ خلافت کے وسطی نقطے میں جو اہم سوال پیدا ہونا چاہئے تھا، وہ یہی تھا کہ

دور نبوت کے ختم اور دور خلافت کے شروع ہو جانے کے بعد امت میں رسول اللہ ﷺ اور سنت رسول اللہ ﷺ کیا مقام ہوگا؟ اور جانشین رسول کی حیثیت کیا ہوگی؟ عقلاً یہاں دو ہی صورتیں ممکن تھیں۔

اول:.... یہ کہ جس طرح ایک ”سربراہ مملکت“ کے فیصلے صرف اس کی حیات تک نافذ رہتے ہیں، اس کی موت سے جیسے وہ خود بخود معزول ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کے اوامر کی اطاعت بھی نہیں رہتی، بلکہ اس کی جگہ اس کا جانشین لے لیتا ہے۔ ٹھیک یہی حال نبی ﷺ اور خلیفہ نبی کا ہو کہ... معاذ اللہ!... وصال نبوی سے ذات رسالت مآب ﷺ امت کی امامت سے معزول ہو گئی۔ اب نہ آپ ﷺ کو امت کے ساتھ امر و نہی کا تعلق رہا، نہ امت کو آپ ﷺ کے ساتھ مع و طاعت کا، بلکہ امر و نہی کے تمام اختیارات آپ ﷺ کے بعد آنے والے خلفاء کی طرف منتقل ہو گئے۔ اب قرآن کا جو مفہوم یہ خلیفہ متعین کرے، پوری امت کے لئے اس کا ماننا لازم ہوگا، خواہ یہ مفہوم آنحضرت ﷺ کے بیان کردہ مفہوم کے کتنا ہی خلاف کیوں نہ ہو، اور اسلام کی جو تصویر خلیفہ پیش کرے گا اب وہی صحیح اسلامی تصویر کہلائے گی، خواہ یہ تصویر آنحضرت ﷺ کے بیان کردہ نقشے سے کیسی ہی الٹ ہو؟... یہی آج کل کے مغرب زدہ طبقے کا موقف ہے، جس کا منشا مقام نبوت سے نا آشنائی ہے، بلکہ یہ تصور انکار نبوت ہی کی ماڈرن شکل ہے!...

دوم:.... یہ کہ آنحضرت ﷺ بدستور صاحب امر و نہی رہیں گے، امت کو بدستور آپ ﷺ کے ساتھ مع و طاعت کا تعلق باقی رہے گا، آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کا خلیفہ آپ ﷺ کے ارشاد فرمودہ امر و نہی، حلال و حرام، جائز و ناجائز، احکام و قضایا نافذ کرے گا۔ آپ ﷺ کے کسی فیصلے کی خلاف ورزی نہ اس کے لئے جائز ہوگی اور نہ امت کے لئے خلیفہ کے ایسے احکام کی تعمیل جائز ہوگی، جن میں آپ ﷺ کی ”سنت مستفیضہ“ سے انحراف کیا گیا ہو، قرآن کے مفہوم و معانی اور اسلام کے نقوش بدستور وہی باقی رہیں گے جو زمانہ نبوی میں تھے۔

حاصل یہ کہ خلیفہ مطاع و لائق اطاعت مستقل نہیں ہوگا، بلکہ اس کی اطاعت صرف اسی لئے ہوگی اور اسی وقت تک ہوگی جب تک وہ نبی ﷺ کی نیابت میں احکام نبویہ کو نافذ کرتا رہے، اس کی حیثیت صرف یہ ہوگی کہ آپ ﷺ کے وصال کے بعد آپ ﷺ کے احکام اور اوامر و نہی کی تنفیذ کرے۔

بہر حال وصال نبوی کے بعد ”رسول“ اور ”جانشین رسول“ کا مرتبہ اسلام میں کیا ہوگا؟ اس کی یہی دو صورتیں ہو سکتی تھیں، جو میں نے ذکر کیں۔ آنحضرت ﷺ کے وصال کے وقت امت اور قیامت تک آنے والی امت، ذہن و فکر کے اسی دورا ہے پر کھڑی تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو وقت کا سب سے پیچیدہ مسئلہ اور امت کے لئے سب سے اہم اصولی سوال یہی تھا، جس کو بیان کرتا چلا آ رہا ہوں۔ اس کی پیچیدگی کی وجہ یہ نہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لئے یہ ”علم“ نیا تھا، یہ مسئلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک ”بدیہیات“

میں سے تھا۔ اصل وجہ اس سوال کی اہمیت کی یہ تھی کہ منشاء خداوندی جسے ”خليفة اول اور بلا واسطہ جانشین رسول“ بناری تھی: ”يَا أَيُّهَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْآبَاءُ بَكَر“ آنے والی پوری اُمت کی نظر میں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ آنے والے تمام خلفاء کے لئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل قانونی اصطلاح میں ”نظیر“ اور شرعی اصطلاح میں ”سنت خليفة راشد“ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آنحضرت ﷺ کے بعد خلافت راشدہ، اس کی ماہیت، اس کے حل و عقد، اس کے انتظام و انصرام اور اس کے طرز عمل کا پہلا تجربہ زمین والوں کو جو رہا تھا، گویا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خليفة اول بنائے جانے کا مطلب یہ تھا کہ ”صدیقی خلافت“، جن نقوش پر استوار کی جائے گی، آئندہ خلافت صحیحہ کے لئے وہی پتھر کی کیریں بن جائیں گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جو چیز دستور خلافت قرار پائے گی، ہمیشہ کے لئے خلافت شرعیہ کا دستور بنی رہے گا۔ گویا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر ملت کے صرف موجودہ دور اور موجودہ افراد کا بوجھ نہیں تھا بلکہ خلافت کے ”نقاش اول“ کی حیثیت سے قیامت تک آنے والی تمام اُمت اور خلفاء کے لئے خلافت کے صحیح خطوط متعین کرنا اور غلط نقوش کو جو کبھی پیدا کئے جاسکتے تھے، ایک ایک کر کے مٹانا بھی ابوبکر رضی اللہ عنہ کے فرائض میں شامل تھا۔

غرضیکہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اس عقیدے کو کہ ”دستور خلافت“ کتاب و سنت ہیں، ہدایات کی آہنی زنجیر بنا دیا، جسے کبھی توڑا نہیں جاسکتا۔

دوسری طرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نزاکتوں پر غور کریں تو صحیح اندازہ ہوگا کہ ان ”صدیقی اعلانات“ میں کتنا زور ہے؟ بلاشبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک ”سنت رسول اللہ“ کا مقام اور ”خليفة اسلام“ کا منصب یہ دونوں چیزیں اپنے اندر کوئی خفا نہیں رکھتی تھیں۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی آواز انہی تک محدود نہ رکھنا چاہتے تھے، جو ان کے سامنے موجود تھے، بلکہ وہ اپنی گرجتی ہوئی آواز کو قیامت کی دیواروں سے ٹکرا کر پوری اُمت کے خلفاء کو آگاہ کر دینا چاہتے تھے کہ ”خليفة اسلام“ کی صحیح پوزیشن کیا ہے؟

بسا اوقات ایک مسئلہ، ایک زمانے میں بدیہیات میں شمار ہوتا ہے، لیکن دوسرے زمانے کے لوگ اپنی غماوت کی وجہ سے اسے نظری بلکہ ناممکن بنا ڈالتے ہیں، کیا آج ”دین قیم“ کے واضح اور بدیہی مسائل ”نظر فکر“ کی آماجگاہ بنانے کا تماشا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ ان کی یہ آواز جو حلف و فاداری کی شکل میں منبر رسول سے نشر کی جا رہی ہے، قیامت تک کے لئے ہر آنے والے کے گوش زد ہو جائے، یعنی:

”ایہا الناس! انما انا متبع و لست بمبتدع۔“

ترجمہ: ”اے لوگو! میں صرف قرآن و سنت کی پیروی کرنے والا ہوں، نئی بات ایجاد کرنے والا نہیں ہوں۔“

تاکہ ”مرتبہ حدیث“ کے ساتھ ساتھ ”منصب خلافت“ کا مسئلہ جس طرح آج والوں کے لئے بدیہی ہے، کل والوں کے لئے بھی بدیہی بن جائے۔ اور یوں اس مسئلے کی ”بداہت“ ایسی آہنی زنجیر میں تبدیل ہو جائے کہ آنے والی کوئی بھی طاغوتی قوت اس کے توڑ ڈالنے پر قادر نہ ہو۔ الغرض یہ مسئلہ جیسے آج شک و شبہ سے بالاتر ہے، آئندہ ہر دور میں بھی اسے شک و تردید سے بالاتر سمجھا جائے۔ یہ ذمہ داری جس قدر اہم تھی، اسی قدر فکر ان کو اس سے عہدہ برآ ہونے کی تھی، اس کے لئے انہوں نے کتنی محنت فرمائی؟ اس کی کچھ داستان آپ کے سامنے آچکی ہے، یعنی قرآن کے ساتھ سنت کو بنیاد خلافت قرار دے کر مختلف مجالس میں مختلف عنوانات سے اس کا بار بار اعلان کر دیا، اور عملی طور پر آنحضرت ﷺ کی سنت کو اس قدر مضبوطی سے تھاما، گو یا جس قدر کارنامے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ظہور پذیر ہوئے، وہ آنحضرت ﷺ ہی سے ظاہر ہو رہے تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ آگے اور چارہ کی طرح احکام نبویہ کی تحفیذ فرما رہے ہیں۔

حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ایام خلافت بقیہ ایام نبوت بودہ است گویا در ایام نبوت حضرت پیغمبر ﷺ تصریحاً بزبان مے فرمود، و در ایام خلافت ساکت شدہ بدست و سر اشارہ مے فرماید۔“

(ازالہ الخفاء ج ۱: ص ۲۵: مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور)

ترجمہ: ”خلافت راشدہ کا دور، دور نبوت ہی کا بقیہ تھا، کہنا چاہئے کہ زمانہ نبوت میں آنحضرت ﷺ زبان سے تصریح فرماتے تھے، اور ایام خلافت میں ہاتھ اور سر کے ساتھ اشارہ فرما رہے تھے۔“

آنحضرت ﷺ کے احکام تصریحیہ اور اشاریہ کی تحفیذ میں خلیفہ اول نے جس بیداری اور نزاکت احساس سے کام لیا، بلاشبہ یہ انہیں کا حصہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اسی طرز عمل کا نتیجہ ہے کہ عملی کمزوریوں کے باوجود خلافت راشدہ کے بعد آنے والے کسی حکمران کو بھی یہ جرأت نہ ہو سکی کہ قانونی طور پر حدیث نبوی اور سنت رسول اللہ ﷺ کو ”وہابی سند“ کی حیثیت سے تسلیم نہ کرے، اور نہ قیامت تک ان شاء اللہ! کسی کو یہ جرأت ہو سکے گی۔ اسلام میں سنت رسول اللہ ﷺ کا کیا مقام ہے؟ اور خلیفہ کا کیا منصب ہے؟ یہ مسئلہ صدیقی محنت سے آفتاب نیم روز کی طرح واضح ہو گیا، اور آپ ﷺ کے فرمان کہ: ”میں نے تمہیں ایک ایسے واضح راستے پر چھوڑا ہے کہ جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح واضح ہے“ وہی روشن راستہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امت کی قیادت کرتے ہوئے اپنے قول و عمل سے قیامت تک کے لئے بتا دیا،

فَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اَوَّلًا وَّ اٰخِرًا!!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى!

کتاب الایمان

حدیث جبریل اور اس کی تشریح

[حدیث: ۱] ”عن عمرو بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد! أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلوة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً قال صدقت قال فعجبنا له يسئله ويصديه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملكوته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلبد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العزاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبيث مبيتاً ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم

يَعْلَمُكُمْ دِينَكُمْ۔“

(صحیح مسلم: کتاب الایمان، باب بیان الایمان والاسلام، حدیث: ۹۳)

ترجمہ: ”حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے، اچانک ایک شخص نمودار ہوا، نہایت سفید کپڑے، بہت سیاہ بال، سفر کا کوئی اثر (یعنی گرد و غبار وغیرہ) اس پر نمایاں نہ تھا اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہ تھا۔ بالآخر وہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا، اپنے دونوں ہاتھ رسول پاک ﷺ کی رانوں پر رکھ دیے اور عرض کیا: یا محمد! اسلام کی کیفیت بتائیے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تم کلمہ توحید یعنی اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ کی رسالت کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں کا اقرار کرو، نماز پابندی سے بتعدیل ارکان ادا کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر استطاعت زاوراہ ہو تو حج بھی کرو، آنے والے نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا، ہم کو تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے، اس کے بعد اُس شخص نے عرض کیا کہ ایمان کی حقیقت بتائیے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ایمان کے معنی یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کا اور اُس کے فرشتوں کا، اُس کی کتابوں کا، اُس کے رسولوں کا اور قیامت کا یقین رکھو، تقدیر الہی کو یعنی ہر خیر و شر کے مقدر ہونے کو سچا جانو، آنے والے نے عرض کیا: آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہنے لگا احسان کی حقیقت بتائیے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: احسان کی حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو (کم از کم) اتنا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ آنے والے نے عرض کیا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے؟ آپ نے فرمایا: جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ اس بات سے واقف نہیں ہے۔ اس نے عرض کیا اچھا تو قیامت کی علامات بتائیے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کی علامات میں سے یہ بات ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جسے گی اور ٹوڈ دیکھے گا کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم، ننگ دست چرواہے بڑی بڑی عمارتوں پر اترائیں گے۔ اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا، پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے عمر! کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے! آپ نے فرمایا: یہ حضرت جبریل

تھے، جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے۔“

تشریح: حدیث جبرئیل میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کا پہلا سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے؟ اس کے جواب میں آنحضرت ﷺ نے اسلام کے پانچ ارکان ذکر فرمائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دوسرا سوال یہ تھا کہ: ایمان کیا ہے؟ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور ایمان لاؤ اچھی بری تقدیر پر۔“

ایمان ایک نور ہے جو رسول اللہ ﷺ کی تصدیق سے دل میں آجاتا ہے، اور جب یہ نور دل میں آتا ہے تو کفر و عناد اور رسوم جاہلیت کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور آدمی ان تمام چیزوں کو جن کی آنحضرت ﷺ نے خبر دی ہے، نور بصیرت سے قطعی سچی سمجھتا ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ: ”تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں نے کرایا ہوں۔“ آپ ﷺ کے لائے ہوئے دین میں سب سے اہم تر یہ چھ باتیں ہیں جن کا ذکر اس حدیث پاک میں فرمایا ہے، پورے دین کا خلاصہ انہی چھ باتوں میں آجاتا ہے:

۱:۔۔۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں یکتا سمجھے، وہ اپنے وجود اور اپنی ذات و صفات میں ہر نقص اور عیب سے پاک اور تمام کمالات سے متصف ہے، کائنات کی ہر چیز اسی کے ارادہ و مشیت کی تابع ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، کائنات کے سارے تصرفات اسی کے قبضے میں ہیں، اس کا کوئی شریک اور سا جھی نہیں۔

۲:۔۔۔ فرشتوں پر ایمان یہ کہ فرشتے، اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل نورانی مخلوق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم ہو، بجالاتے ہیں، اور جس کو جس کام پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے وہ ایک لمحہ کے لئے بھی اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔

۳:۔۔۔ رسولوں پر ایمان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور انہیں اپنی رضا مندی اور ناراضی کے کاموں سے آگاہ کرنے کے لئے کچھ برگزیدہ انسانوں کو چن لیا، انہیں رسول اور نبی کہتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی خبریں رسولوں کے ذریعے ہی پہنچتی ہیں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ آپ ﷺ کے بعد قیامت تک کسی کو کسی قسم کی نبوت نہیں ملے گی، بلکہ آپ ﷺ ہی کا لایا ہوا دین قیامت تک رہے گا۔

۴:۔۔۔ کتابوں پر ایمان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی معرفت بندوں کی ہدایت کے لئے بہت سے آسمانی ہدایت نامے عطا کئے، ان میں چار زیادہ مشہور ہیں: توراۃ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی اور قرآن مجید جو حضرت محمد رسول

اللہ ﷻ پر نازل کیا گیا۔ یہ آخری ہدایت نامہ ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے پاس بھیجا گیا، اب اس کی پیروی سارے انسانوں پر لازم ہے اور اس میں ساری انسانیت کی نجات ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب سے روگردانی کرے گا وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔

۵:۔۔۔ قیامت پر ایمان یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا اور اس دنیا میں لوگوں نے جو نیک یا برے عمل کئے ہیں، سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ میزانِ عدالت قائم ہوگی اور ہر شخص کی نیکیاں اور بدیاں اس میں تولی جائیں گی، جس شخص کے نیک عملوں کا پلہ بھاری ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا پروانہ ملے گا اور وہ ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے مقام میں رہے گا جس کو ”جنت“ کہتے ہیں، اور جس شخص کی برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا پروانہ ملے گا اور وہ گرفتار ہو کر خدا کی قید خانے میں جس کا نام ”جہنم“ ہے، سزا پائے گا، اور کافر اور بے ایمان لوگ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے۔ دنیا میں جس شخص نے کسی دوسرے پر ظلم کیا ہوگا، اس سے رشوت لی ہوگی، اس کا مال ناحق کھایا ہوگا، اس کے ساتھ بدزبانی کی ہوگی یا اس کی بے ادبوی کی ہوگی، قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا، اور مظلوم کو ظالم سے پورا پورا بدلہ دلایا جائے گا۔ الغرض خدا تعالیٰ کے انصاف کے دن کا نام ”قیامت“ ہے، جس میں نیک و بد کو جھانٹ دیا جائے گا، ہر شخص کو اپنی پوری زندگی کا حساب چکانا ہوگا اور کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ”قیامت“ کا لغوی معنی ہے ”کھڑا ہونا“، چونکہ اس دن سب لوگ اپنے دہکے حضور کھڑے ہوں گے اس لئے اسے قیامت کہا جاتا ہے۔

۶:۔۔۔ ”اچھی اور بُری تقدیر پر ایمان لانے“ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کارخانہ عالم آپ سے آپ نہیں چل رہا، بلکہ ایک علیم و حکیم ہستی اس کو چلا رہی ہے۔ اس کائنات میں جو خوشگوار یا ناگوار واقعات پیش آتے ہیں وہ سب اس کے ارادہ و مشیت اور قدرت و حکمت سے پیش آتے ہیں۔ کائنات کے ذرہ ذرہ کے تمام حالات اس علیم و خبیر کے علم میں ہیں اور کائنات کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ نے ان تمام حالات کو، جو پیش آنے والے تھے، ”لوح محفوظ“ میں لکھ لیا تھا۔ بس اس کائنات میں جو کچھ بھی وقوع میں آ رہا ہے وہ اسی علم ازل کے مطابق پیش آ رہا ہے، نیز اسی کی قدرت اور اسی کی مشیت سے پیش آ رہا ہے۔ الغرض کائنات کا جو نظام حق تعالیٰ شانہ نے ازل ہی سے تجویز کر رکھا تھا، یہ کائنات اس طے شدہ نظام کے مطابق چل رہی ہے۔

اسلام کے ارکانِ خمسہ

[حدیث ۲] ”عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ عَلَى أَنْ يُؤَخَّذَ اللَّهُ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَاةَ

الرَّكُوعَةُ وَصِيَامٌ وَمَضَانٌ وَالْحَجُّ وَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ الْحَجُّ وَصِيَامٌ وَمَضَانٌ
قَالَ لَا صِيَامَ وَمَضَانٌ وَالْحَجُّ هَكَذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَيُرَوَّى شَهَادَةً أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ
الرَّكُوعَةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ مَضَانٍ۔“

(متفق علیہ مسلم: کتاب الایمان، باب بیان ارکان الاسلام، حدیث: ۱۱۱)

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے: ① اللہ کو ایک ماننے پر، ② نماز قائم کرنے پر، ③ زکوٰۃ ادا کرنے پر، ④ رمضان کے روزے رکھنے پر، ⑤ بیت اللہ شریف کا حج کرنے پر۔ کسی آدمی نے کہا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ ”حج اور رمضان کے روزے رکھنا؟“ فرمایا: نہیں! رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا، میں نے اسی طرح رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے ایک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں یعنی مکہ شریف کی گواہی دینا دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ دینا، چوتھے رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور پانچویں بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کو بیان کر رہے تھے تو کسی صاحب نے کہا کہ حضرت حدیث یوں نہیں ہے بلکہ یوں ہے کہ چوتھے نمبر پر آنحضرت ﷺ نے اس طرح ذکر فرمایا۔ بیت اللہ کے حج کرنے کا اور پانچویں نمبر پر رمضان کے روزے رکھنے کا۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: نہیں بھائی میں نے تو رسول اللہ ﷺ سے ایسے ہی سنا ہے، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا، یہ روایت بھی صحیح ہے، اور ان صاحب نے جو لقمہ دیا کہ بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا یہ روایت بھی صحیح ہے، چنانچہ اگلی روایت میں اس کو ذکر فرمایا گیا ہے اور یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک موقع پر آنحضرت ﷺ نے اس طرح بیان فرمایا، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کو محفوظ کیا اور ایک موقع پر دوسری طرح ارشاد فرمایا۔

تو یہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی آدمی سچے دل کے ساتھ یہ

کلہ پڑھ لے تو (۸۰) اسی سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ گویا آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کلمے کو قبول فرمائے۔

سب سے پہلا فرض جو آدمی پر فرض ہوتا ہے وہ نماز پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھے اور نماز کو سیکھ بھی لے، ہمیں جیسے عورتوں نے پڑھا دیا بچپن میں ویسے ہم نے پکا کر لیا، کبھی کسی کو سنایا نہیں کہ میں صحیح پڑھتا ہوں یا غلط پڑھتا ہوں اور شاید ہمیں اس سے کچھ شرم بھی آتی ہوگی۔ کچھ عار بھی آتی ہوگی یہ تبلیغ والے اچھے لوگ ہیں یہ آدمیوں کو گھیر گھار کے لے جاتے ہیں کم سے کم نمازیں تو صحیح کروا دیتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

اس لئے میں تمام دوستوں سے درخواست کروں گا کہ نماز سیکھنے کے لئے تبلیغ میں نکل جاؤ، بھائی! ہم نے نمازیں پڑھ لی ہیں لیکن بہت سی غلطیاں ہونگی اس میں، رمضان المبارک میں ہم اعتکاف میں یہاں مذاکرہ کرتے تھے، بہت سے ساتھی ایسے ہیں جن کے تلفظ صحیح نہیں، ان کے الفاظ صحیح نہیں۔ اب کہنا تو مشکل ہے کہ تمہاری نماز غلط ہے ایسا تو نہیں ہم کہیں گے لیکن یہ کہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ صحیح کرنے کی کوشش کریں، میں جب تبلیغ میں جایا کرتا تھا تو تبلیغ والے مذاکرہ کرتے تھے نماز وغیرہ کا، سب سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی! اصل نماز تو رسول اللہ ﷺ پڑھا کرتے تھے اور ہم لوگ تو آنحضرت ﷺ کی نقل کرتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ بھائی یہ نقل بھی کچھ صحیح ہو، تو بہر حال نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، کلمہ شہادت کے بعد دوسرا رکن نماز ہے۔

ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ کی کتاب ”فضائل اعمال“ میں فضائل نماز کا ذکر ہے، کبھی توفیق ہو تو وہ کتاب لے کر پڑھیں، اس کے کتنے فضائل ہیں اور کتنی قیمتی چیز ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کتنی وعید ہے نہ پڑھنے پر، صحیح نہ پڑھنے پر، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اس کی کتنی فضیلت ہے اور ویسے ہی ٹر خادینا بغیر جماعت کے اس پر کتنی وعید ہے؟ ہاں کبھی مجبوری ہو جائے، جماعت نہ مل سکے تو وہ دوسری بات ہے ورنہ حتیٰ الوسع نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہئے۔

اور تیسرا نمبر ہے زکوٰۃ ادا کرنا، یہ مالی حق ہے، مالداروں پر فرض ہے جن کے پاس مال نہ ہو ان پر نہیں ہے۔

چوتھے نمبر پر رمضان شریف کے روزے رکھنا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اگر صحیح طور پر آدمی رمضان المبارک کے روزے رکھے تو ایک سال کے گناہ بچھلے اور ایک سال کے گناہ اگلے دوسالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

پانچویں نمبر پر ذکر فرمایا بیت اللہ شریف کے حج کا، حج کے بارے میں اتنی بات کہہ دینا کافی ہے کہ

جو شخص صبح پرچ کرے، کوئی گڑبڑ نہ کرے، کسی حکم کے خلاف نہ کرے، کوئی گالی گلوچ نہ کرے یعنی صبح طور پرچ کرے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے اور بہت سے فضائل ہیں۔

اسلام کیا ہے؟

[حدیث: ۳] ”عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُمُسُ صَلَوةٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ لِيُجَلِي سَأَلَهُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهِمْ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوعَ قَالَ وَصِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوعَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوعَ فَأَذْبَرَ الرَّجُلَ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ وَيَزِيدُ أَفْلَحَ وَأَبْيَهُ إِنْ صَدَقَ أَوْ قَالَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبْيَهُ إِنْ صَدَقَ۔“

(صحیح مسلم: کتاب الایمان، باب بیان الصلوات الی الیٰہی احمد، حدیث: ۱۰۰)

ترجمہ: ”حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ایک آدمی آیا وہ آنحضرت ﷺ سے اسلام کے بارے میں سوالات کر رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ پانچ نمازیں ہیں دن اور رات میں بس، اس نے کہا کہ کیا میرے ذمہ ان کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ یعنی کوئی نماز ہے؟ فرمایا: نہیں، الا یہ کہ تو اپنی خوشی سے نفل پڑھے، آپ نے فرمایا اور رمضان کے مہینے کے روزے، اس نے کہا کیا ان کے علاوہ بھی میرے ذمے کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، الا یہ کہ تو نفل روزہ رکھے اور تہ کرہ کیا آنحضرت ﷺ نے اس شخص کے سامنے زکوٰۃ کا، اس نے کہا کہ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے، پس پشت پھیر کر وہ آدمی چلا گیا اور وہ جاتے ہوئے کہہ رہا تھا اللہ کی قسم! نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا، پس فرمایا رسول اللہ ﷺ نے وہ کامیاب ہو گیا اگر سچا رہا اس میں اور یوں بھی روایت کیا گیا ہے کہ اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کہا، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کہا۔“

تشریح: اس حدیث میں مضمون واضح ہے کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ سے اسلام کے بارے میں

کچھ پوچھنا چاہتا تھا، ہر ایک کو کلمہ شریف تو آتا ہی ہے، کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام میں داخل ہونے کی شرط ہے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو فرائض تھے چار، ان میں سے آنحضرت ﷺ نے نماز کو ذکر فرمایا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ذکر فرمائی اور زکوٰۃ کا نصاب بیان فرمایا کہ کتنی زکوٰۃ دی جائے گی، حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا اس لئے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ غرضیکہ یہ تین چیزیں آنحضرت ﷺ نے ذکر فرمائیں پانچ نمازیں، رمضان کے روزے اور زکوٰۃ، وہ ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھتا رہا کہ میرے ذمے اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ پانچ نمازوں کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں نفل پڑھ لو تو تمہاری مرضی، رمضان کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے ذمے کوئی اور چیز نہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد تمہارے ذمے کوئی چیز نہیں الا یہ کہ تم نفل صدقہ دے دو، اتنی بات سنی، سن کر وہ شخص چلا گیا اور جاتے ہوئے کہنے لگا:

”وَاللّٰهُ لَا اَزِيدُ عَلٰی هٰذَا وَلَا اَنْقُصُ“ ”اللہ کی قسم نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ“ یا: ”اَفْلَحَ وَاَبْنِيْهِ اِنْ صَدَقَ“ یا فرمایا: ”دَخَلَ الْجَنَّةَ وَاَبْنِيْهِ اِنْ صَدَقَ“۔

یہ اگر کج کہتا ہے تو جنت میں داخل ہو جائے گا یعنی جنتی ہے۔ اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ وہ تو قسم کھا کر کہتا ہے میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا، یعنی نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، جواب یہ ہے کہ جتنا آپ ﷺ نے فرمایا اس میں اضافہ نہیں کروں گا، اپنی طرف سے اضافہ نہیں کروں گا، باقی الا ان تطوع مگر یہ کہ نفل پڑھے، یہ تو خود حضور ﷺ بیان فرما چکے تھے اس لئے اس کے خلاف قسم نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا نہ اس پر اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔

اسلام دینِ فطرت ہے

﴿اِنَّ الدِّيْنََ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ﴾ (آل عمران: ۱۹)

ترجمہ: ”پیشک دینِ برحق اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔“

تشریح: اسلام خالق کائنات کا آخری پیغام ہدایت ہے جو انسانیت کی رہنمائی، اس کی کامیابی اور اس کی دنیوی و اخروی سعادت کے لئے نازل کیا گیا ہے اس لازوال نعمت کا جتنا شکر بجالائیں کم ہے کہ آج دین اسلام کے سوا سطح زمین پر کوئی ایسا نظام زندگی موجود نہیں جس کا کوئی بدل ہو، جسے خود خالق کائنات نے انسانی فطرت کے لئے ناپ تول کر تجویز کیا ہو، اور جس کا ایک ایک حکم عقل و فطرت کے پیمانوں پر ٹھیک ٹھیک

پورا اُترتا ہو۔

آج کا دور تہذیب و تمدن اور عروج و ترقی کا دور سمجھا جاتا ہے، ترقی نے انسان کے لئے وہ سہولتیں فراہم کر دی ہیں جن کا ایک ڈیڑھ صدی پہلے تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا، لیکن اس ترقی نے بہت سی قوموں کو برخود غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے، انہوں نے اپنی کوتاہ نظری سے اسی مادی ترقی کو انسانیت کے لئے معراج سمجھ لیا، اور وحی الہی اور انبیائے کرام علیہم السلام کی راہنمائی کے بغیر اپنی عقل و فہم کی کمزور بنیادوں پر تہذیب و تمدن کی فلک بوس عمارتیں اٹھانا شروع کر دیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کا ترقی یافتہ انسان باوجود سب کچھ ہونے کے بے چین اور بے قرار ہے، وہ آرام کی نیند سونے کے لئے مصنوعی ذرائع کا محتاج ہے، دل بہلانے کے لئے مختلف تفریحی مشاغل ڈھونڈتا ہے، اعصاب کو معطل کرنے کے لئے نشیات کی طرف دوڑتا ہے، جدید تمدن کے بوجھ تلے دب کر وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وہ کس لئے پیدا ہوا؟ اس لئے کہ خالق فطرت نے انسانی فطرت کیلئے جو نظام تجویز کیا تھا، انسانیت کے ناخداؤں نے اس فطری نظام کو پس پشت ڈال دیا۔ انبیائے کرام علیہم السلام نے وحی الہی کی روشنی میں انسانی قافلے کے لئے جوشاہراہ متعین کی تھی، دور جدید کا انسان اس شاہراہ سے بھٹک گیا، آج انسان تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں مگر فلاح و سعادت کی بلند یوں کی طرف نہیں بلکہ تنہا ہی و ہلاکت کے گڑھے کی جانب۔ آج انسانیت کی سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلے کو نشان منزل دیا جائے، سسکتی ہوئی جاں بلب انسانیت کا مدد و وحی الہی اور تعلیمات اسلامیہ سے کیا جائے۔ انسانیت کی خدمت کا یہ فریضہ عالم اسلام کے قائدین پر عائد ہوتا ہے اور اسلام کا مکمل طور پر عملی نفاذ ہی تہذیب کے خلاؤں میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو فرحت و مسرت کا پیام جانفزا دے سکتا ہے۔

اس فریضے سے عہدہ برآ ہونے کے لئے مسلمانوں کو چار چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ انہیں اسلام کی افادیت پر غیر متزلزل ایمان و یقین ہونا چاہئے جس طرح سورج ہزاروں برس سے ہر صبح نکلتا ہے اور ہر شام کو غروب ہوتا ہے، اور آج تک کسی ذی ہوش کو اس کی روشنی کی افادیت میں شک نہیں ہوا اور نہ کوئی شخص اس میں کسی جدت کا خواستگار ہے، نہ اس کی کہنگی سے کوئی اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح اسلام کا آفتاب ہدایت آج سے چودہ سو برس پہلے چکا تھا آج بھی تابندہ و درخشاں ہے، اور اس کی روشنی جس طرح اس وقت حیات بخش تھی آج بھی روح افزا ہے، اور جس طرح کل کامل و مکمل تھا آج بھی اس کا ہر ایک حکم کامل و مکمل ہے، زمانہ لاکھ بدلے مگر وہ سورج کی روشنی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اس طرح تہذیب و تمدن کے قافلے عروج و ترقی کی خواہ کتنی ہی منزلیں طے کر لیں مگر وہ نور اسلام سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں ایمان نہ ہو وہ شاہراہ حیات میں کوئی پیش قدمی نہیں کر سکتے اور نہ وہ دنیا کی رہنمائی

کے اہل ہو سکتے ہیں۔ ماضی قریب میں مسلمانوں پر جو کفر کے سائے محیط ہوئے اور انہیں دنیا کی امامت کا منصب چھوڑ کر غلامی اختیار کرنا پڑی اس کا بڑا سبب ان کی ایمانی کمزوری تھی، اب پھر ان کو قیادت و امامت کا علم ہاتھ میں لینا ہے تو انہیں غیر متزلزل ایمان و یقین پیدا کرنا ہوگا۔

دوسری چیز عمل کی غیر معمولی قوت ہے، آپ کے پاس اگر اچھی دوائی موجود ہو، جب تک آپ اسے استعمال نہیں کرتے اس سے صحت و شفا بخشی کی توقع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح صرف ہماری نہیں، بلکہ پوری انسانیت کی تمام مشکلات اور بیماریوں کا حل اسلام ہے۔ لیکن کب؟ جب کہ ہم اسے استعمال بھی کریں، یہ کہ اسلام میں تفریق نہ روا رکھی جائے کہ اس کے بعض پر عمل کر لیا اور بعض کو معطل چھوڑ دیا بلکہ حق تعالیٰ شانہ نے ہماری زندگی سے متعلق جو احکام دیئے ہیں انہیں مکمل طور پر اپنایا جائے اور عبادات نیز اخلاق، معاشرت، معاملات، تعزیرات اور سیاست کے تمام شعبوں میں ترویج دی جائے۔

اور چوتھی اور آخری چیز یہ کہ صرف اسلام کو خود اپنانے اور اس سے خود مستفیض ہونے پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ تمام احکام پر عمل اور قول و فعل سے اس کی دعوت دی جائے۔

در اصل یقین اور دعوت یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ کسی کو میسر آ جائیں تو اسے بھی چکا دیتی ہیں اور پورا معاشرہ بھی اس سے ترقی کرتا ہے، اور اگر صحیح چیز سے کوئی محروم ہو جائے تو اس کی افادیت مشکوک ہو کر رہ جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک پانچویں چیز بھی ضروری ہے جس کی بہت افادیت ہے اور وہ یہ کہ ان تمام غیر اسلامی رکاوٹوں کو صاف کیا جائے جو اس کے راستے میں حائل ہیں، ان تمام غیر اسلامی بنیادوں کو اکھاڑ دیا جائے جو معاشرہ نے استوار کی ہیں، ان ساری غلطیوں کی اصلاح کی جائے جو جہالت کی بدولت ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہیں۔

صراطِ مستقیم کی نشاندہی

﴿هُدًى نَّالِ الْهُدَىٰ الْمُسْتَقِيمَ ۝﴾ (الفاتحہ)

ترجمہ: ”اے اللہ! دکھا ہم کو سیدھی راہ“

تشریح: صراطِ مستقیم نام ہے آنحضرت ﷺ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگانِ دین کے راستہ کا، اسی صراطِ مستقیم کا مختصر عنوان اسلام ہے اور قرآن کریم اور آنحضرت ﷺ کے پاک ارشادات اسی کی تشریح کرتے ہیں، آنحضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے پا کر جتنے اعمال اُمت کو بتائے ہیں اور جس جس وقت کے لئے جو جو عمل بتایا، اپنے اپنے درجہ کے مطابق ان سب کا بجالانا ضروری ہے، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی معمولی اور حقیر سمجھنا درست نہیں، اگر ایک ہی وقت میں کئی عمل جمع ہو جائیں تو ہمیں یہ اصول بھی بتا دیا گیا ہے کہ کس کو

مقدم کیا جائے گا اور کس کو مؤخر؟ مثلاً: ایک شخص ڈوب رہا ہے تو اس وقت اس کو بچانا پہلا فرض ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے کوئی نابینا آدمی کنویں یا کسی گڑھے میں گرنے لگے تو نماز کو تو ذکر اس کی جان بچانا فرض ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ صراطِ مستقیم مسجد تک محدود نہیں اور وہ شخص احمق ہے جو اسلام کو مسجد تک محدود سمجھتا ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ مسجد والے اعمال ایک زائد اور فالتو چیز ہیں، بلاشبہ اسلام صرف نماز، روزے اور حج و زکوٰۃ کا نام نہیں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ چیزیں غیر ضروری ہیں، بلکہ یہ اسلام کے اعلیٰ ترین شعائر اور اس کی سب سے نمایاں علامتیں ہیں، جو شخص دعوائے مسلمانی کے ساتھ نماز اور روزے کا بوجھ نہیں اٹھاتا اس کے قدم ”صراطِ مستقیم“ کی ابتدائی سیڑھیوں پر بھی نہیں، کجا کہ اسے صراطِ مستقیم پر قرار و ثبات نصیب ہوتا۔

یہی یہ بات کہ جب ہم صراطِ مستقیم پر قائم ہیں تو پھر اس کی دعا کیوں کی جاتی ہے کہ: ”دکھا ہم کو سیدھی راہ“، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے صراطِ مستقیم پر قائم ہو جانا اور دوسری چیز ہے صراطِ مستقیم پر قائم رہنا۔ یہ دونوں باتیں بالکل جدا جدا ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص آج صراطِ مستقیم پر ہے لیکن خدا نخواستہ کل اس کا قدم صراطِ مستقیم سے پھسل جاتا ہے اور وہ گمراہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلقین کردہ دعا ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ﴿۵﴾ حال اور مستقبل دونوں کو جامع ہے اور مطلب یہ ہے کہ چونکہ آئندہ کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لئے آئندہ کے لئے صراطِ مستقیم پر قائم رہنے کی دعا کی جاتی ہے کہ: ”اے اللہ! جس طرح آپ نے مجھ اپنے لطف و کرم سے ہمیں اپنے مقبول بندوں کے راستہ صراطِ مستقیم پر ڈال دیا ہے، آئندہ بھی ہمیں مرتے دم تک اسی پر قائم رکھئے۔“

ایمان ضروریاتِ دین کو ماننے کا نام ہے

[حدیث: ۴] ”عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يَغْبِذُ مِنْ ذُنُوبِ اللَّهِ حَزَمَ مَالَهُ وَذَمَّهُ وَحَسَابُهُ عَلَى اللَّهِ۔“

(رواہ مسلم: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حدیث: ۳۴)

ترجمہ: ”حضرت ابو مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور جو چیز کہ اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کیا، تو اس کا مال اور خون حرام ہے، اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔“

تشریح: یہ حدیث کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کی فضیلت میں ہے، جو شخص ”لا الہ الا اللہ“ پڑھے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، جو بھی سچے دل سے یہ پڑھ لے وہ مسلمان ہو گیا، اس کا ایک دنیا کا حکم ہے، ایک آخرت کا۔ دنیا کا حکم یہ ہے کہ اس کا خون، اس کا مال مسلمانوں کے لئے حرام ہے، اب نہ اس کا مال لے سکتے ہیں، نہ اس کا خون بہا سکتے ہیں۔ اور آخرت کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دیتے ہیں، اب رہی یہ بات کہ یہ کلمہ سچے دل سے پڑھتا ہے یا جان بچانے کے لئے؟ تو اس کے لئے فرمایا: ”و حسابه علی اللہ“ اس کا حساب اللہ پر ہے، اللہ تعالیٰ خود منت لیں گے، بہر حال جو شخص ”لا الہ الا اللہ“ کا اقرار کرتا ہو، ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے۔

یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ ”لا الہ الا اللہ“ کا اقرار کرنے کے معنی یہ ہیں کہ تمام ضروریات دین کا اقرار کرنا، اور ضروریات دین سے مراد ہے دین اسلام کی وہ باتیں جن کو ہر شخص جانتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان کو بیان کیا ہے، عام اور خاص سب جانتے ہیں، حتیٰ کہ کافر تک جانتے ہیں کہ یہ بات دین اسلام کی ہے، اور پوری کی پوری اُمت ہمیشہ سے اس کی قائل چلی آتی ہے، ایسی چیزوں کو ”ضروریات دین“ کہا جاتا ہے، جو شخص ”لا الہ الا اللہ“ کا اقرار کرے گا اس کے معنی یہ ہیں کہ حضور ﷺ کے لائے ہوئے دین کی ایک بات کو مانے گا۔

فرض کر لیجئے آنحضرت ﷺ کے زمانے میں ایک شخص ”لا الہ الا اللہ“ کا اقرار کرتا ہے لیکن یہ بھی کہتا ہے کہ: ”یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کو میں نہیں مانتا“، تو ایسا شخص مسلمان نہیں کہلائے گا، ”یہ جو رمضان میں روزے کا اور سال بعد زکوٰۃ ادا کرنے کا یا حج کرنے کا یا قربانی کا حکم دیتے ہیں، یہ نہیں مانتا، یہ تو ایسی ہی بات ہے“ ایسا کہنے والا شخص مسلمان نہیں کہلائے گا، کیونکہ دین کی کسی ایک بات میں بھی رسول اللہ ﷺ کی بات کو نہ ماننا، یہ کفر ہے۔ اور یہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کے خلاف ہے۔

اسی طرح ہمارے زمانے میں فرض کر لو ایک شخص ”لا الہ الا اللہ“ کا اقرار کرتا ہے لیکن کہتا ہے کہ: ”یہ پانچ نمازیں مولویوں کی بنائی ہوئی ہیں“ ایسے لوگ ہیں، یہ فرضی مثالیں نہیں ہیں، یہ جتنے جھنگ پینے والے ہیں بے دین مزاروں پر بیٹھے ہیں ان میں ایسے بھی ہیں جو نماز روزے کے قائل نہیں، زکوٰۃ کے قائل نہیں، یہ سارے کے سارے اسماعیلی، باطنی ہیں، نماز روزے کے قائل نہیں، ایک ملنگ سے میں نے پوچھا تھا کہ: ہمارے نبی کا اسم گرامی کیا تھا؟ اس نے کہا: ”مجھے تو پتا نہیں!“ ان کی ساری معرفت جھنگ پینے پر ہے۔ یہ شخص باوجود ”لا الہ الا اللہ“ کے اقرار کے مسلمان نہیں کہلائے گا، ”الاشاہ والنظار“ کتاب میں لکھا ہے:

”اذا لم يعرف ان محمداً صلى الله عليه وسلم اخر الانبياء فليس بمسلم“

جو شخص نبی ﷺ کو آخری نبی نہ جانے، نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے ہزار مرتبہ روزانہ کلمہ کیوں نہ پڑھا کرے، اس لئے کہ ”خاتم النبیین“ قرآن کا ارشاد ہے، مرزائی کہتے ہیں کہ: ”ہم بھی عیسیٰ کو مانتے ہیں، تم بھی عیسیٰ کو مانتے ہو، ہم کہتے ہیں عیسیٰ آگیا، تم کہتے ہو عیسیٰ آنے والا ہے“ اس کی مثال ایسی ہے کہ نعوذ باللہ! کوئی شخص کتاب تصنیف کر لے اور بعد میں کہے کہ یہ قرآن ہے، اور پھر لوگوں سے کہے کہ: ”تم بھی قرآن کو مانتے ہو، ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں، اس میں اشکال ہے کہ قرآن کون سا ہے؟ یہ قرآن ہے یا وہ جو تم پڑھتے ہو؟ قرآن کو ماننے پر تو اتفاق ہے“ اگر کہا جائے کہ یہ شخص قرآن کو مانتا ہے تو کیا ہم مان لیں گے؟ ہرگز نہیں! تو ”لا الہ الا اللہ“ کا اقرار کرنے کا معنی ہے آنحضرت ﷺ کے دین کو کامل طور پر ماننا، آپ کے لائے ہوئے دین کی کسی قطعی یقینی بات کو اگر کوئی شخص نہیں مانتا، ایک بات کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں، وہ پکا کافر ہے، بے ایمان ہے، لوگ دھوکا دیتے ہیں اور کھاتے ہیں کہ بھی کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا چاہئے۔

ہمارے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے: ہم کسی کو کافر بناتے نہیں، بتاتے ہیں، ایک نقطے کا فرق ہے، ہم کسی کو کافر نہیں بناتے، بتاتے ہیں کہ یہ بات جو تم کہہ رہے ہو یہ کفر ہے، یہ کفر کی بات کہہ رہا ہے۔

علامہ شامی رحمہ اللہ وذوالمحتار میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، ”لا الہ الا اللہ“ بھی کہتا ہے، ان عیسائیوں میں بھی موحد ہوتے ہیں اور نبی ﷺ کو نبی بھی مانتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ حضور ﷺ صرف عربوں کے لئے نبی ہیں، نبی ہیں لیکن صرف عربوں کے ہیں۔ وہ ہمارا لڑکا رحمت اللہ بتایا کرتا ہے کہ سکھوں کے چولے پر یعنی بابا نانک کے چولے پر لکھا ہے ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ وہ کہتے ہیں ”لا الہ الا اللہ“ ہمارے لئے ہے، اور ”محمد رسول اللہ“ مسلمانوں کے لئے ہے۔ اس کلمے کو مانتے ہیں اس لئے کہ ان کے گرو نانک کے گرتھ (یہ ان کی مقدس کتاب کا نام ہے) میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں۔ تو علامہ شامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے لئے چونکہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کا اقرار بھی کرنا ہے صرف کلمہ پڑھ لینا مسلمان ہونے کے لئے کافی نہ ہوگا، بلکہ ”التبوی عن کل دین سواہ“ اسلام کے علاوہ تمام دینوں سے بیزاری کا اعلان کرنا بھی شرط ہوگا، اب یہ مسلمان ہوگا۔ اسی طرح مرزائیوں کے بارے میں سمجھ لو کہ یہ ”لا الہ الا اللہ“ پڑھتے ہیں اور لکھ کر منافقت کے لئے لگاتے بھی ہیں، ہمارے دل میں ہوتا ہے، ان کے سینے پر ہوتا ہے، اندر نہیں، تو صرف یہ پڑھنے سے وہ مسلمان نہیں ہوں گے جب تک کہ دین مرزائیت سے بیزاری کا اعلان نہ کریں اور غلام احمد کو ملعون، بے ایمان اور کافر نہ سمجھیں۔

ایمان لانا جنت میں داخلے کا سبب ہے

[حدیث: ۵] ”عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ يَشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ۔“

(رواہ مسلم: باب مَنْ مَاتَ لَا يَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، حدیث: ۱۳۵)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے اللہ سے ملاقات کی اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اللہ سے ملا کہ وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔“

تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملے اس حالت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو شخص کہ اللہ کے سامنے جائے اس حالت میں کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ شرک، شرک کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (النساء: ۴۸)

ترجمہ: ”اللہ بخشش کے نہیں اس گناہ کو کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اور بخش دیں گے اس سے نیچے کے گناہوں کو جس کو چاہیں گی۔“

تو شرک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناقابل معافی جرم ہے، اس کی معافی نہیں اور اسی طرح کفر بھی، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو نہ ماننا کفر ہے، کسی حکم کا مذاق اڑانا، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ نہ ماننے کی علامت ہے، تو ایسا شخص کافر ہے اور کافر اور مشرک ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، اور جو شخص کہ کفر و شرک کا مرتکب نہ ہو، مسلمان ہو، خواہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی وقت میں اس کی بخشش ہو جائے گی۔

ایمان لانا نجات کا سبب ہے

[حدیث: ۶] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا

يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهْزُؤُ دِيَّ وَلَا تَضُرَّ اِنِّي وَلَا يُؤْمِنُ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ (رواہ مسلم: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حديث: ۲۱۸)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قسم ہے اس ذات کی کہ محمد ﷺ کی جان اس کے قبضے میں ہے ”نہیں سنے گا مجھے کوئی شخص اس امت میں سے یہودی، نصرانی اور مجھ پر ایمان نہیں لائے گا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں مگر وہ دوزخیوں میں سے ہوگا۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ اس ذات کی قسم کہ محمد ﷺ کی جان جس کے قبضے میں ہے، میرے بارے میں کوئی آدمی اس امت میں سے نہیں سنے خواہ یہودی ہو یا نصرانی ہو اور پھر مجھ پر ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کریں گے، امت دو قسم کی ہے ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے۔ امت دعوت کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ کی تشریف آوری کے بعد تمام کے تمام انسان وہ حضور ﷺ کی امت میں داخل ہو گئے کیونکہ حضور ﷺ کو سب کی دعوت کے لئے بھیجا گیا ہے، یہودی ہو نصرانی ہو، مجوسی ہو کوئی اور ہو وہ سارے کے سارے امت دعوت ہیں اور دوسری ہے امت اجابت یعنی وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی بات پر لپیک کہا اور آپ کی دعوت کو قبول کر لیا۔

کلمہ پڑھنے والے کے لئے جنت کی بشارت

[حدیث: ۷] ”حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا فَعُوذًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَغَمَزَ فِي نَفْرٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا وَخَشِينَا أَنْ نَقْطَعَ دُونَنا وَفَرَعْنَا فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَرَغَ فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَارِ، فَدَرَزْتُ بِهِ هَلْ أَجْدَلُهُ نَابَا؟ فَلَمْ أَجِدْ، فَبَادَرَ بَيْعَ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بَنِي خَارِجَةَ، وَالزَّبِيعُ الْجَذُولُ، فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّغْلَبُ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ مَا شَأْنُكَ؟ قُلْتُ: كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَقُمْتُ فَأَبْطَأْتُ عَلَيْنَا فَخَشِينَا أَنْ نَقْطَعَ دُونَنا فَمَرَعْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَرَغَ، فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّغْلَبُ وَهُوَ لَاءِ النَّاسِ وَزَائِي، فَقَالَ: يَا أَبَا

کے ہاں یہ مسور علیؒ کے بوئے ہیں اور مجھے مسور علیؒ کے سرمایہ لہ بودی سب سے پہلے ہیں

ملے اسے جنت کی خوش خبری دے دو اور آگے بھی جو ملتے جائیں ان کو خوش خبری دینے جاؤ، فرماتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سینے میں ایک مکھڑا اور میں اپنے ٹمبین کے بل گر گیا اور کہا: ابو ہریرہ! واپس لوٹو جدھر سے آئے ہو۔ کہتے ہیں میں رونے لگا اور روتا روتا آگے جا رہا ہوں، عمر رضی اللہ عنہ میرے پیچھے آرہے ہیں، میں وہیں پہنچ گیا، حضور ﷺ نے مجھے دیکھا اور پوچھا کہ ابو ہریرہ! کیا بات ہوئی؟ کہا کہ: حضور! آپ نے مجھے نشانی دے کر بھیجا تھا اور یہ خوشخبری دی تھی کہ جو بھی آدمی ملے تم اس کو جنت کی خوشخبری دے دینا، میری قسمت کہ سب سے پہلے مجھے عمر رضی اللہ عنہ ملے، انہوں نے مجھے مارا میں پیچھے کی طرف گر گیا، اٹھا اور روتا ہوا آپ کے پاس پہنچ گیا اور یہ عمر میرے اوپر چڑھا رہے ہیں، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے، آنحضرت ﷺ نے پوچھا کہ عمر! کیا قصہ ہوا؟ کہنے لگے کہ: حضور! آپ نے بھیجا ہے ابو ہریرہ کو خوشخبری دینے کے لئے؟ ارشاد فرمایا: جی ہاں! میں نے بھیجا تھا، عرض کیا: حضور! ایسا نہ کیجئے، لوگ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل چھوڑ دیں گے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: چلو پھر ان کو چھوڑ دو جاؤ اور ابو ہریرہ سے کہتے ہیں کہ ہماری خوشخبری ہمیں واپس کر دو۔

یہ واقعہ صحیح مسلم میں مروی ہے، یہاں بہت مختصر کر کے فَذَكَرَ الْخَدِيثَ بِطَوِيلٍ لِمِی حدیث ذکر کی ہے پورا واقعہ ذکر نہیں کیا، یہاں ابتدائی حصہ ذکر کیا تھا اور آخر میں صرف اتنا ذکر کیا کہ آنحضرت ﷺ نے ابو ہریرہ کو فرمایا تھا کہ: اَذْهَبْ بِنَعْلَيْهِ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا النُّحَاطِ جَاءَ بِه جوتے لے جاؤ اور اس دیوار سے پیچھے جو آدمی تمہیں ملے بِسْطِ هَذَا اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ فَسَنَقِيْتُنَّ اِيَّهَا قُلُوبَهُ فَبَسْطُوْهُمَا لِبَنَةِ دَل کے یقین کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ وہ شہادت دیتا ہوا اللہ کی توحید اور وحدانیت کی اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ یہی حدیث متعدد مسائل پر مشتمل ہے، چند کی طرف مختصر اشارہ کرتا ہوں:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تعلق آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی سے تھا، آنحضرت ﷺ مجلس سے اٹھ کر تشریف لے گئے، بتا کر نہیں گئے اور بظاہر یہی کہ انسانی ضرورت کے لئے آدمی جاتا ہے: جنگل کی طرف گئے تو آنحضرت ﷺ کی واپسی میں دیر ہوئی تو صحابہ کرام اس سے بے چین ہو گئے، یہ آنحضرت ﷺ سے ان کی سچی محبت اور ان کے قلبی تعلق کی علامت تھی جس سے قلبی تعلق ہوتا ہے اس کی غیر حاضری سے آدمی بے چین ہو جاتا ہے اور یہی قلبی تعلق ہے جو برکات کی کنجی بنتا ہے اس کے بغیر کچھ نہیں جب تک کسی اللہ کے نیک بندے سے ایسا تعلق پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک کام نہیں چلے گا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خوش قسمتی یہ تھی کہ ایک تو آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی ان کو نصیب ہوئی جو بقول ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب دامت برکاتہم کے کہ عالم کائنات میں اس سے بہتر تصویر اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی، محمد رسول اللہ ﷺ سے بہتر سستی اللہ نے نہیں بنائی عالم کائنات میں، اس سے زیادہ محبوب

تر اور پسندیدہ تر ہستی نہیں بنائی اللہ نے جس کی ہر ادا محبوبیت لئے ہوئے تھے ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بھی نصیب فرمائی۔

دوسرے جیسا محبوب تھا عشق بھی ان کو دیا ہی عطا کیا، عشق بھی محبوب کے مطابق عطا کیا جیسا محبوب عطا کیا ان کو ویسی ہی محبت بھی عطا کی ان کو صحابہ کرام کو، ان کو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ سے محبت اور قلبی تعلق بھی وہ نصیب فرمایا کہ لوگ لیلیٰ مجنون کے عشق کے قصے بھول جائیں اگر صحابہ کرام کا رسول اللہ ﷺ سے عشق ان کے سامنے آجائے، حق تعالیٰ شانہ ہمیں بھی رسول اللہ کی محبت نصیب فرمائیں اور آنحضرت ﷺ کی محبت کے طفیل رسول اللہ ﷺ کے جو سچے امتی اور اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی محبت ہمیں نصیب فرمائے کہ یہی تمام برکات کی کنجی ہے۔

تیسری بات: آنحضرت ﷺ کی خدمت میں جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو آنحضرت ﷺ نے دریافت فرمایا کہ بھائی کیا بات ہے؟ تو آپ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ کی واپسی میں تاخیر ہوئی تھی صحابہ پریشان ہو گئے، جس طرح آنحضرت ﷺ سے صحابہ کرام کو محبت تھی اسی طرح آنحضرت ﷺ کی ذات عالی کو صحابہ کرام سے بھی کامل شفقت اور محبت تھی اور ان کی ادنیٰ پریشانی پر بے چین ہو جاتے تھے ﴿فَمَا زَحَمَتْهُمُ الْوَلَدُ لَبَنَتْ لَهُمْ﴾ (آل عمران: ۱۵۹) یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ آپ ان کے لئے نرم خود واقع ہوئے ہیں، آنحضرت ﷺ صحابہ کرام کی معمولی بے چینی کو بھی نہیں برداشت کر سکتے تھے اور یہ معمولی بات تھی ایک آدمی چلا جائے واپسی میں تھوڑی دیر ہو جائے تو معمولی بات ہے کہ کوئی ایسی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، لیکن آنحضرت ﷺ نے چاہا کہ صحابہ کرام کو اتنی جو پریشانی ہوئی ہے ان کے اس زخم پر بھی مرہم رکھا جائے اور اس بے چینی کے بدلے میں ان کو یہ خوشخبری عطا کی جائے اور وہ خوشخبری یہ تھی جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے کہ ابو ہریرہ! اس دیوار سے پیچھے تمہیں جو شخص ایسا ملے جو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی گواہی دیتا ہو جو بھی ملے دل کے اطمینان کے ساتھ اس کو جنت کی خوشخبری دیں تو جن جن کو خوشخبری مل جائے گی ان کے لئے تو ظاہر بات ہے کہ نعمت عظمیٰ ہے یہ تو آنحضرت ﷺ کا اس خوشخبری کو خصوصیت کے ساتھ اس موقع پر استعمال کرنا اس کا منشا تھا صحابہ کرام کو جو کلفت اور پریشانی ہوئی اس کا تدارک کرنا اور اس کی ان کو جزا دینا، ایک قسم کا بدلہ دینا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تو اتنی بات تو ثابت ہوئی گئی کہ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ کا مصداق عمر رضی اللہ عنہ ہی ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ خوشخبری مل گئی کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ جو ملے اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی گواہی دیتا ہو اس کو یہ خوشخبری دے دینا، یہ پیغام آنحضرت ﷺ کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک تو پہنچا دیا وہ تو خوشخبری کے مستحق ہو گئے یقیناً لیکن آگے انہوں نے مٹا

مار کے نیچے گر دیا کہ چلو جاؤ تم کہ طبیعتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، بعض طبیعتیں وہ ہوتی ہیں جن کو خوشخبری دی جائے تو اور آگے بڑھتی ہیں اور بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو خوشخبری مل جائے تو جھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں جو کر رہے ہیں وہ بھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ صرف اس خوشخبری پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں اور جو مجاہدہ اور ریاضت انہیں کرنا چاہئے وہ نہ کریں، اس لئے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا کہ بھائی! پیغام تم نے دینا تھا وہ تول گیا، ایک آدمی کو پیغام پہنچا دیا تم نے آنحضرت رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل کی، اب واپس چلو، حضور رضی اللہ عنہ سے دوبارہ استصواب کرتے ہیں اگر آپ دوبارہ ارشاد فرمائیں گے تو چلے جانا، دوبارہ کوئی ذور تو نہیں مسافت، لیکن اگر آنحضرت رضی اللہ عنہ نے اپنا حکم واپس لے لیا تو پھر وہ پہلا حکم منسوخ۔

یہ میں نے ایک علمی سوال کا یہاں جواب دے دیا ہے بہت آسان لفظوں میں اور یہ آپ حضرات کی برکت ہے، اس سے پہلے میرے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں آئی تھی، اسی وقت آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد آنحضرت رضی اللہ عنہ کے حکم کو رد کرنا نہیں تھا، کیونکہ آنحضرت رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دینے کے لئے جو تمہیں مل جائے، اب ایک آدمی بھی مل گیا تو خوشخبری تو پوری ہو گئی۔

حکم کی تعمیل تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کر چکے، لیکن اب اس کی تبلیغ ہمیشہ چلتی رہے، آئندہ کے لئے اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دوبارہ پوچھ لیا جائے اپنا جو اشکال ہے وہ آنحضرت رضی اللہ عنہ کے سامنے عرض کرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ سے دوبارہ دریافت کر لیا جائے اگر آپ کہیں کہ نہیں، خوشخبری پہنچانی ہے ضرور، تو ٹھیک ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہو جائیں گے اور اگر آنحضرت رضی اللہ عنہ خود ہی یہ مسئلہ سمجھیں کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے رہنے دو بس تو پھر حضور رضی اللہ عنہ کا وہ حکم گویا منسوخ ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رد نہیں کیا آنحضرت رضی اللہ عنہ کا وہ حکم۔

رہا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گر گئے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میری طرح کمزور ہوں گے اور عمر رضی اللہ عنہ کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا تھا قبضی کو وہیں اس کا کام تمام ہو گیا تھا، یہ تو پھر گرے ہی تھے یوں جیسے ایک جاتا ہے اور کسی کو کہتا ہے چل پیچھے، معمولی دھکا دیا ہوگا، وہاں بھی عمری جلال تھا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بچا رہے صفہ کے طالب علم تھے، کمزور لاغر، پیچھے گر گئے ہوں گے، تو مقصود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم نبوی کو رد کرنا نہیں تھا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی توہین بھی مقصود نہیں تھی، ویسے آنحضرت رضی اللہ عنہ تو سب کے مرشد اور مربی تھے، لیکن خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حیثیت بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں مرشد اور مربی کی تھی، مرشد اور مربی کی حیثیت تھی، وہ آنحضرت رضی اللہ عنہ کے خلیفہ راشد تھے، خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی جب واقعہ ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں: وَفِينَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، ہم میں جب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، آنحضرت رضی اللہ عنہ ہمارے پاس بیٹھے تھے وَفِينَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ تو اگر تادیب کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی معمولی حتیٰ کا معاملہ بھی حضرت

ابو الایمان

دوسری بات یہ یاد رہنی چاہئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قلوب صافیہ پر پاک دلوں پر علوم کا جو فیضان ہوتا تھا یہ بھی آنحضرت ﷺ کی تربیت تھی، گویا کہ آنحضرت ﷺ پر ایک تو اپنے اور پر وحی نازل ہوتی تھی اور ایک آپ ﷺ کی برکت سے صحابہ کرام کو القاء ہوتا تھا گویا کہ وحی نہیں کہہ سکتے مگر جب وحی کی مہر اس پر لگے گی تو وہ بھی وحی بن جائے گی۔

حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما ایک صحابی تھے آکر کہنے لگے: یا رسول اللہ! آج میں نے ایک خواب دیکھا، کہنے لگے کیا مشورہ کر کے اٹھے تھے کہ بھائی مدینہ طیبہ میں آئے ہیں تو نماز کی اطلاع کا کیا بندوبست کریں؟ کہنے لگے کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے، خواب بھی نہیں کہہ سکتا ہوں اور بیدار بھی نہیں تھا، کچھ بیداری اور کچھ خواب کی سی حالت تھی کہ ایک آدمی خار ہاے اور اس کے کندھے پر سینگ کی شکل کا ایک بوق

(جس کے پھونکنے سے آواز نکلتی ہے) ہوتا تھا وہ کندھے پر رکھے جا رہا ہے، میں نے کہا میں تم ہمیں یہ بیچ نہیں دیتے؟ کہا تم اس کو کیا کرو گے؟ فرمایا: ہم اس کے ذریعے سے نماز کی اطلاع کیا کریں گے، کہنے لگے تمہیں نماز کے لئے اس سے اچھی چیز نہ بتا دوں؟ کہا: کہ تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اگر بتا دو، عبد اللہ بن زید اپنا خواب بیان کر رہے ہیں کہ حضور! وہ اونچی جگہ کھڑا ہو گیا اور منہ قبلے کی طرف کر لیا، اور اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اونچی اذان اور الفاظ کہنے لگا اور یہ الفاظ کہے، حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھے یہ خواب سچا معلوم ہوتا ہے، جاؤ بلال جھور دی الصوت ہیں، یعنی ان کی آواز بلند ہے تم تلقین کرو بلال اذان دیں گے، یہ سب سے پہلی اذان تھی اسلام میں۔

عبد اللہ بن زید تلقین کرتے جاتے تھے کہ اب یہ لفظ کہنا ہے اور بلال بلند آواز سے کہتے جاتے تھے اور اب اذان کی جو آواز گونجی مدینہ طیبہ میں پہلی دفعہ تو ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ چادر یا چونہ گھسیٹے ہوئے آئے اور کہنے لگے: یا رسول اللہ! یہ کلمات تو آج میں نے ایک شخص کو پڑھتے ہوئے سنے ہیں، اور پھر ایک اور صحابی آئے کہنے لگے: یا رسول اللہ! یہ الفاظ تو آج مجھے خواب میں آئے تھے، حضور ﷺ نے فرمایا: قَدْ سَبَقَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عبد اللہ بن زید تم سے سبقت لے گئے، اس نے پہلے آکر بیان کر دیا اور پھر فرمایا کہ امر حق پر تمہارے خواب متوافق ہو گئے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ منجانب اللہ ہے۔

غیر نبی کا خواب تو حجت نہیں ہے، کوئی اس سے دین کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا چاہے کتنا ہی بڑا ولی اللہ دیکھے، اس سے دین کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا لیکن جب کسی غیر نبی کے خواب پر یا اس کے الہام پر یا اس کے إلقاء پر یا اس کے کشف پر وحی کی مہر لگ جاتی ہے تو وہ خود وحی بن جاتا ہے تو صحابہ کرام کے ذہنوں پر اور ان کے دلوں پر جن علوم کا إلقاء ہوتا تھا وہ بھی رسول اللہ ﷺ کی برکت سے تھا، ایک تو ان کا فیضان اور دوسری بات یہ تھی کہ حضور ﷺ کے بعد وہ خود وحی بن جاتے تھے، بالکل یہی کیفیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے کی تھی، یہ مشورہ تو وہی تھا جو آنحضرت ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا لیکن آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشورہ دے رہے تھے اور حضور ﷺ اس پر مہر تصدیق ثبت فرما رہے تھے، رہی یہ بات کہ حضور ﷺ نے اس طرف کیوں التفات نہ فرمایا؟ بھائی بات یہ ہے کہ آدمی پر مختلف کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں، مختلف حال طاری ہوتے رہتے ہیں، کبھی قبض کا ہوتا ہے، کبھی بسط کا ہوتا ہے، کبھی طبیعت میں انبساط ہوتا ہے، کبھی طبیعت میں انقباض ہوتا ہے، کبھی طبیعت بوجھل ہوتی ہے، کبھی طبیعت خوب حاضر ہوتی ہے، کبھی بڑی غیر حاضری ہوتی ہے، کبھی حق تعالیٰ شانہ کے لطف و انعام پر نظر ہوتی ہے، تو انسان پر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے جس کو جمال کی کیفیت کہنا چاہئے اور کبھی اس کے برعکس حق تعالیٰ شانہ کے عظمت و جلال پر نظر ہوتی ہے۔

علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت نبی ﷺ پر جمال الہی کا غلبہ تھا، جمالی جمال الہی نے کچھ

حصہ ان کو بھی عطا کر دیا جائے اور خوشخبری ان کو بھی دے دی جائے اور جب جمال کی یہ کیفیت ہو تو اس وقت جلال پر نظر نہیں جایا کرتی، اس بات پر بھی نظر نہیں جاتی کہ اُمت عمل کرے گی یا عمل کو چھوڑ دے گی، ان کی تسلی کے لئے بتانا ضروری ہوتا ہے اور چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مقام پر نہیں تھے، اس وقت ان کی نظر دوسری طرف تھی، آنحضرت ﷺ مشاہدہ جمال الہی میں مستغرق تھے، مخلوق پر اس وقت نظر نہیں تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ مقام مشاہدہ حاصل نہیں تھا مخلوق پر نظر تھی، اس لئے انہوں نے وہ مشورہ دیا، تو آنحضرت ﷺ کا مقام عالی ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقام سے، ایک توجو بات ان کو القاء ہوئی وہ بھی آنحضرت ﷺ کے طفیل سے اور دوسرے مخلوق کی طرف سے ان کا التفات تھا، جبکہ آنحضرت ﷺ کا التفات اس وقت مخلوق کی طرف نہیں تھا۔

اللہ کے ذمے بندوں کا حق اور بندوں کے ذمے اللہ کا حق

[حدیث: ۸] ”عَنْ مَعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رِذْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ غَفِيرٌ فَقَالَ: يَا مَعَاذُ! هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَغْبِذُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَعْذِبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: لَا تَبَشِّرْهُمْ فَيَشْكُلُوا۔“ (صحیح بخاری: باب اسم الفرس والحمار، حدیث نمبر: ۲۶۴۳)

ترجمہ: ”حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ آنحضرت کے پیچھے سوار تھا دراز گوش (گدھے) پر، آپ ﷺ نے فرمایا: معاذ جانتے ہو؟ کیا ہے حق اللہ کا بندوں کے ذمے اور کیا حق ہے بندوں کا اللہ کے ذمے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں کے ذمے یہ ہے کہ اس کی عبادت کیا کریں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں اور بندوں کا حق اللہ کے ذمے یہ ہے کہ عذاب نہ دے اس شخص کو جو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا اس کی خوشخبری نہ دے دوں لوگوں کو؟ فرمایا: نہ! خوشخبری نہ دو ورنہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔“

[حدیث: ۹] ”عَنْ الزَّوَّاءِ بْنِ عَازِبٍ..... قَالَ الْمُسْلِمُ إِذَا سَنِلَ فِي الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ {يَنْبُتُ اللَّهُ

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الْغَائِبِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ”

(صحیح بخاری: باب {يَقْبِثُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الْغَائِبِ} حديث نمبر: ۴۳۳۰)

ترجمہ: ”حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: مسلمان سے جب سوال کیا جاتا ہے قبر میں تو وہ گواہی دیتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کی پس یہی مطلب ہے حق تعالیٰ شانہ کے اس ارشاد کا کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتے ہیں ایمان والوں کو مستحکم بات کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔“

تشریح: پہلی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت معاذ سے پوچھا جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں کے ذمے کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ کے ذمے کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، فرمایا اللہ کا حق بندوں کے ذمے یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کیا کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور بندوں کا حق اللہ کے ذمے یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو بلکہ خدائے پاک کی توحید کا قائل ہو اس کو عذاب نہ دے۔

اس حدیث سے چند مسائل متعلق ہیں:

[۱] آنحضرت ﷺ کا حمار پر سوار ہونا، حمار گدھے کو کہتے ہیں، نبی کریم ﷺ کی سواری دراز گوش بھی تھی، یہ آنحضرت ﷺ کی کمال تواضع ہے، حمار پر سوار ہونا آنحضرت ﷺ کا کمال تواضع ہے، اور ہم میں سے شاید بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کی ہمت کر سکیں، شرم آئے گی اس لئے کہ یوں سمجھیں گے کہ یہ شان کے خلاف ہے، اگر یہ شان کے خلاف ہوتا تو آنحضرت ﷺ کی بھی شان کے خلاف ہے، معلوم ہوا کہ ہمارا بے جا تکبر ہے اس کو عار سمجھنا بے جا تکبر ہے، اس وقت کی رائج الوقت سواری یہی تھی اسی کو استعمال فرماتے تھے۔

آنحضرت ﷺ نے اونٹ بھی استعمال فرمائے، گھوڑے پر بھی آنحضرت ﷺ سوار ہوئے، دراز گوش پر بھی سوار ہوئے، تینوں سواریاں آنحضرت ﷺ نے استعمال فرمائیں، غالباً حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا تھا بڑا کمزور قسم کا، ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے ارد گرد معلوم ایسا ہوا کہ کچھ دشمن حملہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ گھبراہٹ سی مدینہ طیبہ میں پھیل گئی، آنحضرت ﷺ فرمانے لگے کوئی سواری کسی کے پاس ہے تو لاؤ بھائی؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا یہی منو قریب تھا کہا کہ حضور حاضر ہے، آنحضرت ﷺ اس پر سوار ہو گئے اور باہر کا گشت لگا کے آئے، آکر فرمایا: لَنْ تَرَوْا غَوَاكُوفَ وَخَطَرَے کی بات نہیں ہے، گھبراؤ نہیں اور فرمایا: لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَخْرُأ میں نے اس گھوڑے کو سمندر پایا ہے، آنحضرت ﷺ کی برکت تھی کہ اس کے بعد واقعی وہ سمندر بن گیا پھر

کوئی گھوڑا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، ناقہ پر بھی سوار ہوئے ہیں آنحضرت ﷺ، دراز گوش پر بھی سوار ہوئے ہیں، بہر حال دراز گوش کی سواری اختیار کرنا، گھوڑے کا بھی انتظام ہو سکتا تھا کوئی ایسی بات نہیں اور بندھے رہتے تھے، یہ آنحضرت ﷺ کی کمال تواضع تھی بے نفسی تھی۔

﴿وَالْحَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْجَبِينِ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ (النحل: ۸) آخر جب قرآن کریم نے گدھوں اور خچروں کو بطور انعام کے ذکر فرمایا ہے اور فرمایا ہے ﴿لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہارے لئے زینت کا سامان بھی بنیں تو کیوں آنحضرت ﷺ اس پر سواری نہ فرماتے۔

[۲] دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ دراز گوش پر دو آدمیوں کا سوار ہونا جائز ہے، حضرت معاذ بن جبل آنحضرت ﷺ کے پیچھے سوار تھے، اگر وہ اس کا متحمل ہو طاقور ہو کہ دو سواریاں اٹھا سکتا ہو تو سوار ہونا چاہئے۔

[۳] اس مضمون کو میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں کے ذمے کیا ہے؟ اس کا مختصر عنوان ہے: ”اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری“ مگر آنحضرت ﷺ نے اس سے بھی زیادہ مختصر عنوان اختیار فرمایا، اللہ کا حق بندوں کے ذمے کیا ہے یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، بس صرف اللہ کی عبادت کریں، بندی کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا یہ جامع ترین عنوان ہے جس میں پورا دین آجاتا ہے۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پانچ حکم دیئے کہ اپنی قوم کو سمجھاؤ اور ساتھ کے ساتھ یہ بھی کہ ہر ایک حکم کی مثال بھی بیان کرو، ساری لمبی بات ہے ان میں سے صرف ایک بات میں عرض کرتا ہوں فرمایا: پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا کرو بلکہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کی مثال یہ بیان فرمائی کہ ایک آدمی نے کوئی غلام خریدا اپنے پیسوں سے، یحییٰ علیہ السلام شرک کی مثال بیان فرما رہے ہیں، ایک غلام خریدا اپنے پیسوں سے اور اپنی لونڈی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، اب خود بھی غلام، اس کی گھر والی بھی غلام لونڈی، پھر اس کو کچھ مال دے دیا کہ تم اس سے اپنا کاروبار کرو تجارت کرو، جتنا تمہیں ضرورت ہو کھاپی لیا کرو باقی ہمیں دے دیا کرو، اب اس زرخید غلام نے آقا کے مال سے تجارت شروع کر دی جو اپنا کھانے پینے کا ہوتا ہے کھاپی لیتا ہے اور تھوڑا سا اس میں سے آقا کو دے دیتا ہے، باقی سارے کا سارا اس کے دشمنوں کو دے دیتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ تم ہی بتاؤ اس غلام کو وفادار غلام کون کہے گا؟

غلام تو بتالیا تھا زرخید کر کے بلکہ یہاں تو زرخید کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ آفرینش کا مسئلہ ہے، پیدائش کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے: ﴿وَوَخَلَقْنَا مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ (النساء: ۱) بیویاں بھی اسی نے پیدا فرمائیں وہ بھی بندیاں ہیں، تم بندے ہو وہ بندیاں ہیں، تم کو جو عطا فرمایا ہے دیکھنے کے لئے سننے کے لئے

کھانے کے لئے اور پھر مال بھی عطا فرمایا ہے کاروبار کے لئے، کھاتے ہو خوب مزے اڑاتے ہو، کبھی خیال آگیا کہ صدقہ بھی دے دیتے ہو اللہ کے نام کا باقی دشمنوں ہی پر خرچ کرتے ہو تو تمہیں وفادار غلام کون کہے گا بندے کون کہے گا؟

بہر حال یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے ذمے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ الوہیت میں شریک ٹھہرائیں نہ بندگی میں شریک ٹھہرائیں نہ مالکیت میں شریک ٹھہرائیں اور نہ تصرفات میں شریک ٹھہرائیں، صرف ایک مالک ہے ایک خالق ہے ایک ہی متصرف ہے ایک ہی معبود ہے اس کے سوانہ کوئی معبود ہے، یہ جو ہے نایہ لا اِلٰهَ اِلَّا اللہ ہم پڑھتے ہیں اِلٰه کے معنی معبود کے ہیں، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، بزرگ لوگ جب وظیفہ اور ذکر بتاتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ یوں تصور کیا کرو، لَا مَقْضُوۡدَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا مَخْبُوۡبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا مَسْخُوۡذَ اِلَّا اللّٰهُ نہ کوئی مقصود ہے اللہ کے سوانہ کوئی محبوب ہے اللہ کے سوانہ کوئی معبود ہے اللہ کے سوا، معبود ہے تو وہ، محبوب ہے تو وہ، معبود ہے تو وہ، غرضیکہ وہی مطلوب ہے اس کی رضا مطلوب ہے اسی کی رضا مطلوب ہے، اس کے سوانہ کوئی مطلوب ہے نہ کوئی مقصود ہے نہ کوئی محبوب ہے۔ فرماتے ہیں یہ مطلب ہے لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔

[۳] اور چوتھا مسئلہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ کے ذمے یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اس کو عذاب نہ دے۔

یہاں ایک بات سمجھنے کی تو یہ ہے کہ اللہ کے ذمے کوئی چیز واجب نہیں ہے کیونکہ وہ خالق و مالک علی الاطلاق ہے، اس کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے عطا ہی عطا ہے دنیا میں ملے یا آخرت میں ملے، جو مل رہا ہے جو مل چکا ہے جو ملنے والا ہے وہ صرف عطا ہی عطا ہے محض عطا ہے اس کا عطیہ ہے، کوئی یہ نہیں کہ ہمارا کوئی قرضہ تھا اس کے ذمے جو ہم وصول کر رہے ہیں یا اس کے ذمے کوئی ڈیوٹی تھی جس کا ادا کرنا اس کو ضروری ہے ایسا بھی کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی چیز واجب نہیں ہے اور حق کہتے ہیں کسی واجب چیز کو لیکن قرآن کریم میں اور حدیث شریف میں یہ مضمون بہت کثرت کے ساتھ آیا ہے کہ اللہ کے ذمے یہ حق ہے لیکن اسی حدیث میں فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ کے ذمے، بھائی ہمارا کیا حق ہوگا؟

علماء فرماتے ہیں کہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں لازم نہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض چیزوں کے وعدے فرمائے ہیں اور وعدہ کر کے خود اپنے ذمے لازم کر لیا ہے تو اس کی اپنی ذات عالی کے اعتبار سے لازم ہے، ہمارے اعتبار سے کوئی لازم نہیں، ہمارا کوئی حق واجب نہیں ہے، انہوں نے فرما دیا ہے کہ تمہیں دیں گے تو ہمیں اس کا یوں یقین رکھنا چاہئے جیسے ہمارا کسی کے ذمے قرضہ ہے تو یقین ہے کہ وہ واجب الوصول ہے اور ضرور وصول ہوگا، وہ نادہندگی نہیں ہے جس کا ہم نے قرضہ دیا ہوا ہے اور یہ بھی

نہیں کہ ہمارا قرضہ کچا ہو نہیں جب ہم سے قرضہ لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ واپس لیں گے اور وہ نادم بھی نہیں ہے تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمیں ملے گا ضرور، پس حق تعالیٰ شانہ نے یہ انعامات کے وعدے فرمائے ہیں ان کو اپنے ذمے اس طرح لیا ہے گویا کہ وہ اس کے ذمے واجب ہو گیا ہے، یہ نہیں کہ واقعہ اس کے ذمے واجب ہے یا نہیں، اور یہ حق تعالیٰ شانہ کی غایہ رحمت اور اس کا انتہائی انعام و احسان ہے کہ جو چیز اپنے ذمے واجب نہیں ہے وہ چیز بھی واجب کے ساتھ تعبیر فرما رہے ہیں۔

دوسری بات یہ کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اور اس کی عبادت کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دیں گے یہ اللہ کے ذمے حق ہے، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ بھائی اس کی پھر آگے دو حیثیتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی شخص نے کامل و مکمل عبادت کی ہو اپنی حدا استطاعت پر اس کو تو ان شاء اللہ عذاب ہوگا ہی نہیں، ان شاء اللہ اس کو عذاب نہیں ہوگا جس نے اپنی بساط بھر خرچ کر دی ہو، سستی سے کام نہ لیا ہو، غفلت سے کام نہ لیا ہو، جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت بن پڑتی ہے اس نے کوتاہی نہیں کی، تو اللہ اس کو عذاب دیں گے ہی نہیں اور اگر اس نے اللہ کی عبادت میں کوتاہی کی ہے وہ اللہ کو معبود برحق وحدہ لا شریک جانتا تھا اور حضرت محمد ﷺ کے لائے ہوئے دین کی ایک بات کو برحق سمجھتا تھا لیکن عمل میں کوتاہی ہوگئی اور تو یہ کئے بغیر مر گیا تو پھر اس کو دائمی عذاب نہیں ہوگا اور یہ لفظ دونوں حیثیتوں کو شامل ہے، مطلق عذاب نہ ہو یا دائمی عذاب نہ ہو، اللہ تعالیٰ دائمی عذاب نہیں فرمائیں گے۔

اور یہاں اہل عزیمت نے ایک دوسرا نکتہ ارشاد فرمایا ہے وہ یہ کہ اہل ایمان کو تو عذاب ہوگا ہی نہیں سرے سے، اس لئے کہ ماں جب چھوٹے بچے کو ذرا مل کر کے نہلاتی ہے میل اُتار کر اور وہ روتا ہے چیختا ہے، سزا دینا مقصود نہیں ہوتا صاف کرنا مقصود ہوتا ہے، مقصود تو صفائی ہے، بچے کو زلانا بھی مقصود نہیں اور اس کو سزا دینا بھی مقصود نہیں، ویسے جب روتا ہے تو کبھی کبھی چپت بھی لگا دیتی ہے، مقصود ہے اس کو شیشے کی طرح صاف کر دینا، بالکل اسی طرح حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے اگر کسی مومن بندے کو بظاہر سزا ملے گی تو وہ بھی سزا نہیں ہے تطہیر ہے پاک کرنا مقصود ہے اس کا میل پکیل صاف کرنا مقصود ہے، اس لئے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا تو دیں گے ہی نہیں، عذاب تو دشمنوں کو دیا جاتا ہے، گنہگار سے گنہگار مومن اس کی تو اللہ سے دوستی لگ گئی ہے وہ ولی ہے اللہ کا، ادنیٰ درجے کی ولایت اس کو حاصل ہے اور دوستوں کو سزا نہیں دی جاتا کرتی البتہ اگر بھائی کوئی سیاہی لگ جائے جسم پر تو اس کو تو اُتار ہی جاتا ہے۔

دوسری حدیث کا مضمون بھی یہی ہے کہ جب بندے سے سوال کیا جاتا ہے قبر میں تو اگر مومن ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ۔

تین سوال ہوتے ہیں قبر میں: ایک یہ کہ تیرا رب کون ہے؟ اور دوسرے یہ کہ تیرا دین کیا ہے؟ اور

تیسرے یہ کہ آنحضرت ﷺ کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مومن اس کے جواب میں صحیح صحیح جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور یہ میرے نبی ﷺ ہیں جو ہمارے پاس اللہ کی جانب سے دین حق اور ہدایت لے کر آئے تھے، اس وقت مومن اُشہدُ اَن لاَ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اُشہدُ اَن لاَ مُحَمَّدٌ اَرْسُولُ اللّٰهِ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو القاء فرماتے ہیں، اس مضمون کو ارشاد فرمانے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فَذَلِك قَوْلُهُ تَعَالٰی يٰہ مَطْلَبُہ ہے کہ حق تعالیٰ کے قول ﴿يَقِيْتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ﴾ ﴿ابراہیم: ۲۷﴾ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو پکی بات کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں اور آخرت میں دو لفظ ہیں، یہ تو لفظ ایسا ہے کہ پوری دنیا کو اور پوری آخرت کو شامل ہو گیا یعنی کوئی لمحہ زمانے کا اس سے خالی نہ رہا، حق تعالیٰ شانہ ہر لمحے بندے کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں، مطلب یہ کہ توفیق الہی اس کی دستگیری کرتی ہے، دستگیری جانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پیر دستگیر ہاتھ پکڑنے والا مراد مدد کرنے والا، اللہ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھیں۔ آمین۔

جنت کے حصول کی شرط شرک سے باز رہنا ہے

[حدیث: ۱۰] ”عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا الْمُوجِبَاتُ؟ فَقَالَ: مَنْ مَاتَ لَا يَشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. وَمَنْ مَاتَ يَشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ.“

(صحیح مسلم: باب مَنْ مَاتَ لَا يَشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا..... حدیث نمبر: ۱۳۵)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آیا کہنے لگا یا رسول اللہ! دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا: جو شخص مرا اس حالت میں کہ نہیں شریک ٹھہراتا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو شخص مرا اس حالت میں کہ شریک ٹھہراتا تھا اس کے ساتھ کسی چیز کو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔“

تشریح: اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ایک دیہاتی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے دریافت کیا یا رسول اللہ! دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ یعنی وہ کون سی چیز ہے جو جنت کو واجب کر دیتی ہے اور کون سی چیز ہے جو دوزخ کو واجب کر دیتی ہے؟ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ جس شخص کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا اس کے لئے جنت واجب

ہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا اور جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا اس کے لئے دوزخ واجب ہے اور وہ دوزخ میں داخل ہوگا، گو یا جنت کو واجب کرنے والی اور جہنم کو واجب کرنے والی دو چیزیں ہیں۔

یہاں ایک دو باتیں سمجھ لینے کی ہیں، ایک یہ کہ یہاں صرف شرک نہ کرنے کو ذکر فرمایا ہے، شرک کرنا یا شرک نہ کرنا ان دونوں باتوں کو ذکر فرمایا ہے، شرک کرنے والا بہر حال دوزخ میں داخل ہوگا اور شرک نہ کرنے والا قطعاً دوزخ میں داخل نہ ہوگا، یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، شرک کے معنی ہیں کفر یعنی جو حکم شرک کا ہے وہی کفر کا ہے اس لئے کافر اور مشرک کی بخشش نہیں ہوگی کسی حالت میں بھی، کل ایک صاحب کا خط آیا انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی شخص نادانستہ طور پر شرک کا مرتکب تھا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا اس کا کیا حکم ہے؟ میں نے لکھ دیا کہ بھائی نادانستہ طور پر کا مطلب میں نہیں سمجھا ہوں کہ کیا ہوتا ہے نادانستہ کے معنی جانے بوجھے کے بغیر، حق تعالیٰ کی اولوہیت میں اور اس کی صفات مختصہ میں جو خاص اس کی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہیں ان صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے، مستحق عبادت سمجھتا ہے یا اس کے ساتھ عبادت کا معاملہ کرتا ہے جو عبادت کہ حق تعالیٰ شانہ کی کی جانی چاہئے وہ معاملہ کسی غیر کے ساتھ کرتا ہے تو وہ شرک ہے اس کو شرک فی الاولیہ کہتے ہیں، عبادت میں شرک کرنا، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنا شرک ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھنا یہ عبادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، خصوصیت کے ساتھ نماز کا عالی ترین رکن ہے سجدہ، سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی نماز پڑھتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرتا ہے بطور تعظیم کے تو یہ شخص مشرک ہوگا۔

علماء نے لکھا ہے کہ دو قسمیں ہیں سجدے کی: ایک سجدہ تحیۃ ہے اور ایک سجدہ تعظیم ہے، تحیۃ کے معنی ہیں سلام جس طرح سلام کرتے ہوئے بعض لوگ جھک جاتے ہیں اس طرح کسی زمانے میں دستور ہوگا بادشاہوں کے سامنے سلام کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے، مقصود سلام ہے عظمت اور عبادت نہیں، سجدہ تحیۃ بالا جماع حرام ہے، پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کسی کا اختلاف نہیں ہے کسی کو بطور سلام کے سجدہ کرنا حرام ہے لیکن اس سے مشرک نہیں ہوگا اور اگر تعظیم کی نیت سے سجدہ کرتا ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لئے سجدہ کیا جاتا ہے تو دوزخ میں عالمگیری میں اور دوسری فقہی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ شخص مشرک ہو جائے گا یہ شرک ہے، مثال کے طور پر نذر ماننا عبادت ہے نہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی مانی جاسکتی ہے یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لئے کہ یا اللہ! میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اتنے نفل پڑھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا، بیت اللہ شریف کا حج کروں گا یا بکرا ذبح کروں گا یا فلاں چیز خیرات کروں گا، اس کو نذر ماننا

کہتے ہیں، منت ماننا منت صرف اللہ کے نام کی مانی جاسکتی ہے غیر اللہ کے نام کی منت ماننا شرک ہے اور شرک جلی ہے، دُعا عبادت ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے: اللّٰهُ عَاءُ مُنْعُ الْعِبَادَةِ۔

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے دعا مانگنا شرک ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کیا جاتا ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کا طواف کیا جاتا ہے، کسی اور مکان کا یا کسی پیر بزرگ کی قبر کا طواف کرنا شرک ہے، اسی لئے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کے روضہ اطہر پر سلام کے لئے داخل ہو، تو واپس پیچھے کولونے جس طرف سے آیا تھا، مطلب یہ ہے کہ اس روضہ اقدس پر اس طرح داخل نہ ہو کہ طواف کی طرح کا چکر ہو جائے، کیونکہ طواف نبی ﷺ کی قبر اطہر کا اور روضہ مبارک کا بھی حرام ہے شرک ہے چہ جائیکہ کسی اور کی قبر کا۔

بہر حال لوگ محرم اور ربیع الاول میں مزارات اور بیت اللہ شریف کے تعزیئے بناتے ہیں، میں ان کو تعزیہ کہوں گا، بیت اللہ شریف کے تعزیے بنتے ہیں، مسجد نبوی کے تعزیے بنتے ہیں اور میرے سننے میں آیا واللہ علم کہاں تک صحیح ہے کہ جاہل لوگ اس کا طواف بھی کرتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔

دیکھئے! شیطان نے حضور ﷺ کے نام پر لوگوں کو شرک کے نام پر کیسے گمراہ کیا؟ اور رسول اللہ ﷺ کی اُمت کو گمراہ کرنے کا کیسا طریقہ اختیار کیا اگر کسی کو روکا جائے تو تاویل میں کریں گے لیکن خیر ہمارے سامنے تاویل کر لو آگے تاویل نہیں چلیں گی، مذاق نہیں ہے کہ جس بابا کے جی میں جو آئے کرتا رہے، ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ الظَّالِمُونَ﴾ (البقرہ: ۲۲۹) یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں جو شخص ان حدود کو توڑے گا وہ ظالم کہلائے گا، رسول اللہ ﷺ کے روضہ اطہر کی شبیہ بنا لیتے ہیں اس پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں، حماقت کی کوئی حد ہے اور کر کے پھر اسی کو توڑ پھوڑ لیتے ہیں، شیعوں کی طرح بانس الگ کر لیے پھنسیاں الگ کر لیں جھنڈیاں الگ کر لیں کپڑے جدا کر لیے، اگلے سال پھر کام آئیں گے۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ۔

اس روضے کی شبیہ بنا کر اس پر سلام پیش کیا جاتا ہے اور اپنے خیال میں بڑی عبادت کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے بلکہ یہ شرک فی الرسالت ہے، تم نے گویا کراچی میں رسول اللہ ﷺ کا روضہ حاضر کر لیا، گویا حضور ﷺ کے روضہ اطہر پر اب تمہیں جانے کی ضرورت نہیں رہ گئی، یہیں ایک کھلونا بنا کر اس کے سامنے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے شرک فی العبادت، جو عبادتیں اللہ کی ذات عالی کے ساتھ مخصوص ہیں ان عبادتوں کو کسی غیر کے سامنے بجالانا یہ شرک ہے اور شرک بھی شرک جلی ہے بالکل کھلا ہوا شرک، یہ نہیں کہ اس میں تاویل ہو سکتی ہے۔

اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خاص صفات جو صرف اس کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں ان صفات کو

کسی اور کے لئے ثابت کرنا یہ بھی شرک ہے، عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ ﷺ تک ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہم السلام آئے ہیں اور بزرگ سے بزرگ تر اور ہمارے نبی کریم ﷺ تو سب سے عالی تر ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو کی قصہ مختصر۔ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام ہے، جس طرح خدا صرف اللہ کو کہتے ہیں کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، یہ نام اسی کا ہے، بالکل اسی طرح عالم الغیب کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جاتا ہے کسی دوسرے کے لئے نہیں بولا جاتا یہ شرک فی الصفات ہے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بنانا، اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہیں یہ نہیں کہ اس جگہ ہے اللہ اور اس جگہ نہیں، یہ کہہ ہی نہیں سکتے اس لئے کہ وہ ہر جگہ ہے لیکن کسی جگہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں خدا ہے، ہر جگہ ہے یعنی اپنے علم کے اعتبار سے اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ خدا ہے اس کو حاضر ناظر کہتے ہیں۔

اب لوگوں نے اس میں بھی گھلا شروع کر دیا، رسول اللہ ﷺ روضہ اطہر میں ہیں، لیکن کہتے ہیں: حاضر ناظر ہیں، اور حاضر ناظر کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں ہم درود شریف پڑھنے لگیں وہاں حضور ﷺ آ جاتے ہیں... نعوذ باللہ....

چند دن پہلے مجھے ایک خط موصول ہوا اس میں مجھ سے سوال کیا گیا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ یہاں میلاد شریف پڑھا جاتا ہے اور ایک کرسی خالی رکھی جاتی ہے رسول اللہ ﷺ کے لئے۔ شرم کرو، کچھ حیا کرو، تمہاری مجلسوں میں حضور ﷺ آتے ہیں کچھ حیا کرو، کتنی اذیت کی بات ہے؟ چہرے صاف ہیں، حضور ﷺ کی سنت کا مذاق اڑاتے ہو، اُلٹ پلٹ نظائیں پڑھتے ہو، غلط سلط باتیں کرتے ہو اور نامعلوم کتنی غلط باتیں کرتے ہو، وہاں کہتے ہو حضور ﷺ تشریف لائیں گے؟

عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لا یشْرکُ باللہ شَیْئاً جو شخص اس حالت میں مرا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا نہ کسی نبی کو نہ ولی کو، نہ جن کو نہ فرشتے کو، نہ کسی دیوی کو نہ پری کو، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔

میں عرض کر رہا تھا شرک کے ہم معنی ہیں کفر بھی، کفر اور شرک لے کر جو شخص دنیا سے جائے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی وہ دوزخ میں جائے گا اور جو شخص شرک اور کفر سے پاک آیا خواہ وہ کتنا ہی گناہ گار ہو لیکن بالآخر وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا جنت اس کے لئے واجب ہے، باقی جو اس نے گناہ کئے ہیں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کی دو صورتیں ہیں، اگر وہ توبہ کر کے مرا ہے ان سے تو انشاء اللہ بغیر سزا کے جنت میں جائے گا اگر توبہ نہ کر کے مرا ہے، علماء سے پوچھ لو توبہ کس کو کہتے ہیں اور اگر بغیر توبہ کے مرا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اِنْ شَاءَ اللہ عَذَبَ وَاِنْ شَاءَ غُفِرَ اَمْرٌ چاہیں بخش دیں اور اگر چاہیں سزا دیں لیکن بالآخر یہ بھی

جنت میں داخل ہوگا ضرور داخل ہوگا، جس شخص کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہو وہ بھی جنت میں جائے گا، جس کے دل میں رائی کے کسی حصے کے برابر ایمان ہو وہ بھی جنت میں ان شاء اللہ ضرور جائے گا اور حتیٰ کہ اگر اتنا کمزور ایمان تھا کسی کے دل میں کہ اس کی خبر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں تھی حتیٰ کہ کرنا کاتبین فرشتوں کو بھی اس کا پتا نہیں تھا وہ بھی ان شاء اللہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، بالآخر ضرور داخل ہوگا چاہے کتنی صدیوں کے بعد داخل ہو لیکن جنت میں داخل ہوگا۔

یہ ہیں دو چیزیں واجب کرنے والی، ایک شرک، یہ واجب کرنے والا ہے دوزخ کو اور ایک توحید کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا یہ واجب کرنے والا ہے جنت کو۔

مؤمن جو شرک سے باز رہا وہ جنتی ہے ہر حال میں

[حدیث: ۱۱] ”..... عَنْ أَبِي ذَرٍّ..... أَتَانِي جَبْرِئِلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَسْأَلُنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَقْبَتِكَ لَا يَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَعَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ“

(صحیح مسلم: باب مَنْ مَاتَ لَا يَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا..... حدیث نمبر: ۱۳۷)

ترجمہ: ”حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے مجھے خوشخبری دی، پس جو شخص مرے گا آپ کی امت میں سے اس حالت میں کہ وہ شرک نہیں ٹھہراتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے چوری کی ہو فرمایا چاہے زنا کیا ہو چاہے چوری کی ہو۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے یہ بشارت دی کہ میری امت میں سے جو شخص اس حالت میں مرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہراتا ہو شرک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ سے یہ حدیث سنی تو فرمایا کہ یا رسول اللہ! وإن زَنَى وَإِنْ سَرَقَ خواہ اس نے زنا کیا ہو چوری کی ہو، آپ ﷺ نے فرمایا: ”وإن زَنَى وَإِنْ سَرَقَ“ چاہے چوری کی ہو زنا کیا ہو اس نے دوبارہ پھر کہا، آپ ﷺ نے پھر فرمایا دوبارہ کہا: وإن زَنَى وَإِنْ سَرَقَ زنا کیا ہو چوری کی ہو تب بھی، آخری مرتبہ میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”وإن زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رِغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ“ چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے چوری کی ہو اور چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے۔

وہ اس حدیث کو نقل کیا کرتے تھے تو بڑے مزے سے آنحضرت ﷺ کے یہ الفاظ بھی نقل کرتے تھے وَإِنْ زَعِمَ أَهْلُ بَيْتِ أَبِي ذَرٍّ بَاقِي عِلْمَاءَ نِيَّةٍ فَرَمَايَا کہ گناہوں سے پاک کرنے کے لئے اس کو دوسری طرف بھیج دیا جائے اور یہ بھی احتمال ہے کہ حق تعالیٰ شانہ، محض اس کو اپنے فضل سے معاف فرمادے۔

ایمان کی مثال بھجور کے درخت کی مانند ہے

[حدیث: ۱۲] ”عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرًا لَا يَنْسُقُ لَوْ رَفَّهَا وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ۔“

(صحیح مسلم: کتاب صفۃ القیامۃ، باب مثل المؤمن مثل النخلۃ، حدیث: ۵۰۲۷)
ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: بے شک درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ درخت مسلمان کی مثال ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں ایک قصہ ذکر فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر (حضرت عمر کے صاحبزادے رضی اللہ عنہما) فرماتے ہیں کہ: ایک دفعہ صحابہ کرام آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے فرمایا کہ: درختوں میں ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مثال ہے مسلمان آدمی کی، بتاؤ وہ کونسا درخت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ سن کر جنگل میں گھومنے لگے یعنی اپنا خیال دوڑانے لگے کہ یہ کون سا درخت ہو سکتا ہے؟ لیکن بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، میں بھی حاضر خدمت تھا (اور یہ اس وقت نو عمر بچے تھے، جنگ اُحد میں حاضری کی اجازت چاہی تھی چونکہ پندرہ سال کے نہیں تھے اس لئے آپ نے اجازت نہیں دی، جنگ احزاب میں شرکت کی اجازت دی، تو یہ نو عمر تھے) فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ یہ بھجور کے بارے میں فرما رہے ہیں، لیکن میرے والد ماجد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے اکابر صحابہ حاضر خدمت تھے تو میرا ایک بچے کا اُٹھ کر یہ کہنا کہ یہ فلاں درخت ہے، ایک درجے میں گستاخی شمار ہوتا، ادب کی وجہ سے میں بولا نہیں، بعد میں حضور ﷺ نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام نہیں سمجھ پائے تو فرمایا کہ: وہ بھجور کا درخت ہے، تو میں نے گھر آکر والد ماجد سے کہا کہ: میرے جی میں آئی تھی کہ میں کہہ دوں لیکن خیال ہوا کہ گستاخی ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: بیٹا اگر تم بتا دیتے تو میرے لئے باعث فخر ہوتا، گستاخی نہ ہوتی، کیونکہ اولاد کے کمالات بھی والدین کی طرف منسوب ہوتے ہیں، والدین کو اپنی اولاد پر حسد نہیں ہوتا، بھائی کو بھائی پر ہو جاتا ہے، ایک اُونچا نکل جائے تو بھائی کو حسد ہو جاتا ہے لیکن

ماں باپ کو اپنی اولاد پر کبھی حسد نہیں ہوتا، باپ کتنا ہی بے وقوف ہو بیٹا عقل مند ہو تو باپ کے لئے فخر کی چیز ہے، باپ کیسا ہی جاہل ہو اور بیٹا عالم بن جائے تو باپ کے لئے لائق فخر سمجھا جاتا ہے۔

میں نے بتایا تھا کہ مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں، اور یہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضرت کو ”مجدد الف ثانی“ کا خطاب دیا، یہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ علماء کے لئے انکی بات سمجھنا بھی مشکل ہے، دو کتابوں کا انہوں نے حاشیہ لکھا ہے، ایک کتاب ہے بہت آسان قطبی، اس پر حاشیہ لکھا تو اس کو پتھر بنادیا، اور ایک کتاب ”شرح عقائد“ کا حاشیہ جو خیالی نے لکھا تھا اس پر حاشیہ لکھا، اور اس کو موم بنادیا، پانی بنادیا، ایسی ہلکی کتاب کہ عقل حیران! تو کسی نے کہا: ”موم را سنگ ساختن و سنگ را موم ساختن کار خیر دمند نیست“، ”موم کو پتھر بنادیا اور پتھر کو موم بنادیا یہ کوئی عقل مندوں کا کام نہیں ہے“، قطبی ایسی ہی آسان کتاب تھی اس کو پتھر بنادیا اس پر حاشیہ لکھ کر، اور خیالی مشکل کتاب تھی پتھر، اس پر حاشیہ لکھ کر اس کو موم بنادیا، یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ یہ بے وقوفی کی بات کہی ہے کسی نے، یہ مولانا کا کمال تھا۔

میں کبھی کبھی اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ انعام فرمایا ہے کہ بڑے سے بڑے مضمون کو چند فقروں میں ادا کر سکتا ہوں، لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ آپ بہت مختصر جواب لکھتے ہیں، لیکن جب اس کی شرح کرنے بیٹھتا ہوں تو کئی قسطیں بن جاتی ہیں، بات اتنی ہی ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتی، حق تعالیٰ شانہ کی عنایت ہے۔ حضرت مولانا پر یہ خاص عنایت تھی کہ مشکل سے مشکل مضمون کو آسان کر سکتے تھے اور آسان سے آسان مضمون کو مشکل بنا سکتے تھے۔

ان کے والد ماجد بالکل ان پڑھ تھے مولانا عبدالحکیم صاحب کے، لیکن حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے کہ میرا باپ جاہل نہیں ہے کیونکہ میرا علم باپ کا علم ہے، اگر میرا باپ عالم نہ ہوتا تو مجھے عالم نہ بنانا، البتہ میرا دادا جاہل تھا جس نے میرے باپ کو عالم نہیں بنایا۔

جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا

اس کی بخشش ہو جائے گی

[حدیث: ۱۳] ”عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ نَبْرَةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً رِزَادَ الْبُخَارِيِّ فِي رِوَايَةِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ إِيمَانٍ

”مَکَانَ خَیْرِ۔“

(صحیح مسلم: کتاب الایمان، باب اذنی اهل الجنة منزهة فيها، حدیث: ۲۸۵)
ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا نکل آئیں گے دوزخ سے وہ لوگ جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اور اس کے دل میں اتنی خیر تھی کہ جو برابر ہو، جو کے وزن کے، پھر نکل آئیں گے دوزخ سے وہ لوگ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور ان کے دل میں اتنی خیر ہو گئی ہو (گندم) کے دانے کے برابر ہو پھر نکل آئیں گے دوزخ سے وہ لوگ جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اور ان کے دل میں اتنی خیر ہو جو ذرے کے برابر ہو۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ سب سے آخر میں دوزخ سے نکلنے والوں کی تعداد بے شمار ہوگی لیکن ان کا ایمان اتنا ہوگا جتنا کہ جو کا دانہ، اس کے دوسرے نمبر پر نکلنے والی جماعت ان کا ایمان اتنا ہوگا جتنا کہ گیبوں کا دانہ اور ان کے بعد دوزخ سے نکلنے والی جماعت ان کا ایمان اتنا ہوگا جتنا کہ ایک ذرہ، گویا ایک ذرے سے کم ایمان والا پھر وہ رہے گا ہی نہیں، دنیا میں ہوگا ہی کون؟ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو حق تعالیٰ نکالیں گے اور تین لپیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ تین چلو بھر کر کے لپیں بھر کے ان کو دوزخ سے نکالیں گے اور یہ فرمائیں گے کہ نبیوں نے شفاعت کر لی، صدیقین نے شفاعت کر لی، صالحین نے شفاعت کر لی، فرشتوں نے شفاعت کر لی، اب صرف ارحم الراحمین باقی رہ گیا ہے، جہاں کسی کی نظر نہیں پہنچے گی وہاں اللہ تعالیٰ کی نظر پہنچے گی اور دوزخ سے ان تمام لوگوں کو نکال لیں گے جن میں ایک جو کے برابر ایمان ہوگا ایک گیبوں کے برابر ایمان ہوگا۔ ایک جل کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔

جو ایمان لایا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے

[حدیث: ۱۴] ”عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ۔“

(رواہ مسلم: کتاب الایمان، باب الدلیل علی أن من مات علی التوحید، حدیث: ۳۳)
ترجمہ: ”حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد ﷺ اس کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ کو حرام کر دیا۔“

[حدیث: ۱۵] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ

رَسُولُ اللَّهِ لَا يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔“

(رواہ مسلم: کتاب الایمان، باب الدلیل علی أن من مات علی الفوجید، حدیث: ۳۹)
ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کلمہ شہادت کو لے کر کوئی بندہ وہ اس میں شک نہ کرتا ہو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔“

تشریح: اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ دو شہادتیں ہیں، ایک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دوسرے اس بات کی گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جو شخص ان دو شہادتوں کو لیکر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا بشرطیکہ ان میں کسی میں شک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، چھوٹی سی بات ہے لیکن بڑی بات ہے، بات چھوٹی ہے لیکن بڑی ہے حق تعالیٰ شانہ اپنے بندوں کو معاف فرمانے والے ہیں معاف فرمادیں گے بشرطیکہ کوئی شخص توحید اور رسالت کی صحیح گواہی دیتا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان دو باتوں کی گواہی دیتا ہو، ان میں کسی قسم کا شک اور تردد نہ ہو تو انشاء اللہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمادیں گے۔

ایمان کی فضیلت

[حدیث: ۱۶] ”عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَابْنُ أَمِيَّةٍ وَكَلِمَتُهُ أَلْفَاها إِلَى مَزِيْمٍ وَزُرُوحِ قِنَةٍ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ۔“

(رواہ مسلم: کتاب الایمان، باب الدلیل علی أن من مات علی الفوجید، حدیث: ۴۱)
ترجمہ: ”حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: کہ جو شخص گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی دے کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف ڈالا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی ہوئی روح ہیں،

اور جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، تو داخل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں خواہ اس کے کام کیسے ہی ہوں۔“

تشریح: اس حدیث میں ایمان کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جس نے توحید الہی کی گواہی دی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور حضرت محمد ﷺ کی رسالت و عبدیت کی گواہی دی کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور اس بات کی گواہی دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور وہ اللہ کا کلمہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہا السلام کی طرف ڈالا تھا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی ہوئی روح ہیں، کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں، تو گویا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لقب ہوئے، ”عبداللہ“، یعنی اللہ کا بندہ، ”رسول اللہ“، اللہ کے رسول، ”کلمۃ اللہ“، اللہ کا کلمہ، اور ”روح اللہ“، اللہ کی جانب سے آئی ہوئی خاص روح، اور اس بات کی گواہی دی کہ جنت برحق، دوزخ برحق، یعنی قیامت اور اس کے بعد کی تمام چیزیں، یہ چار گواہیاں ہو گئیں، تو فرمایا: اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے خواہ کیسا ہی عمل کیوں نہ ہو۔

یہاں پر چند باتیں سمجھ لینا ضروری ہیں، ایک یہ کہ یہ ایمان کی فضیلت ہے، جیسے نماز کی فضیلت، وضو کی فضیلت، روزوں کی فضیلت، تو ایمان تو اُم العبادات ہے، تمام عبادتوں کی ماں ہے اس کے بغیر کوئی عبادت ہی مقبول نہیں، تمام عبادتیں اسی سے جنم لیتی ہیں، سو چا جا سکتا ہے کہ جب نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی اور دوسرے نیک کاموں کی اتنی بڑی بڑی فضیلتیں رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائی ہیں تو ایمان کی فضیلت کتنی بڑی ہوگی، نفس ایمان، پس اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں، جس دن بھی وہ مسلمان ہوا، اسی دن سے دوزخ کی آگ اس پر حرام، اب اپنے لئے اگر خود ہی دوزخ کی آگ لینے لگے تو یہ دوسری بات۔

علماء نے اس حدیث کی تاویل کی ہیں، لیکن میں نے حدیث کی صحیح توجیہ بتادی کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی فضیلت یہ ہے، جس دن ایمان حاصل ہوا اس کی برکت سے دوزخ کی آگ حرام ہوگئی، اب اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد ایمان کے منافی کام بھی کرتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، چاہے معاف کر دے، چاہے سزا دے، اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ تمام اہل ایمان ایک نہ ایک وقت جنت میں چلے جائیں گے بشرطیکہ ایمان صحیح سلامت چلا جائے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان قبر تک صحیح سلامت لے جائے! تو خواہ کیسا ہی گناہگار ہو، کسی نہ کسی وقت میں جنت میں ضرور جائے گا، دوزخ اس پر حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ رہنے کے لئے دوزخ حرام ہوگئی، دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اب رہا گناہوں کا مسئلہ کہ اس نے جو گناہ کئے ہیں، اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے بغیر کسی حساب و کتاب کے بغیر کسی پکڑ دھکڑ کے معاف

فرمادیں کہ: ”جاؤ معاف کر دیا!“ وہ آدمی خواہ کتنا ہی گناہگار ہو، اگر اللہ تعالیٰ اپنے قصور و وار کو معاف کر دیں تو کسی کو کیا اعتراض؟ یا کسی کو کوئی اشکال؟ وہ مالک ہے، جیسے چاہے کرے، تمہیں کیا اعتراض؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر سزا کے معاف فرمادیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی کا مرتبہ ظاہر کرنے کے لئے یوں کہہ دیں کہ تم سفارش کرو اس کی، ہم معاف کریں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو دوزخ میں ڈال کر اس کو قہور ساسا پاک کر دیں۔ بھائی! بات یہ ہے کہ دھوبی کپڑوں کو ان کا میل اُتارنے کے لئے بھٹی میں ڈالتا ہے، تو گناہگاروں کا میل اُتارنے کے لئے ان کو بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں سے نکال کر پھر ایک نہر ہے جنت کے سامنے، جس کا نام ہے ”نہر حیات“ آپ حیات وہاں غوطہ دیں گے، جہنم سے اس حالت میں نکلیں گے کہ جل کر کونکہ ہو گئے ہوں گے، کالے رنگ کے، وہاں جب اس نہر میں غوطہ دے کر نکالیں گے تو چودھویں رات کے چاند سے زیادہ چہرے چمکتے ہوں گے، باقی اہل ایمان کو دوزخ میں ڈالا جانا، سزا دینے کے لئے نہیں، بلکہ پاک کرنے کے لئے ہے، اسی لئے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہیں پاک ہو کر چلے جاؤ، وہاں پاک کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، گندے جاؤ گے تو پھر وہاں پاک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، تو بے صاحبان لگا کر رگڑ رگڑ کر ذرا مانجھو اس کو، ایمان کے دامن کو خوب مانجھو، خوب رگڑو، اور مجاہدے کے پاؤں سے بھی دھو لو اس کو، جیسے دھوبی دیا کرتا ہے، تاکہ سارا میل کچیل دور ہو جائے، پاک صاف ہو کر جاؤ، ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔

تو یہ ہے اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ ایمان والوں کے بارے میں، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی جزا یہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے اور اس پر دوزخ حرام کر دی جائے، باقی شرط یہ ہے کہ بعد میں ایمان کے منافی کوئی کام نہ کرے، اگر ایمان کے منافی کوئی کام کرتا ہے تو ایمان کی برکت سے کسی نہ کسی وقت میں نجات ضرور ہوگی، لیکن یہ جو میل کچیل اور گند گیاں اس نے اپنے ارد گرد پلپٹ لی ہیں، ان کو یا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ویسے ہی پاک کر دیں گے یا کسی کی شفاعت کروادیں گے یا اگر چاہیں ان کی حکمت مقتضی ہو تو دوزخ میں غوطہ دے دیں، پاک کرنے کے لئے۔

دوسری بات حق تعالیٰ شانہ کی توحید اور آنحضرت ﷺ کی نبوت کا قائل ہونا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام سب کا سب قبول کر لیا دل سے، جان سے، زبان سے، پورے دین کو اور دین کی ایک ایک بات کو قبول کر لیا، یہ ہے ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ لیکن اس حدیث میں تین باتیں اور آگئیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ایک جنت و دوزخ کا مسئلہ، یہ خصوصیت کے اعتبار سے ذکر کیا کہ اگر کسی عیسائی کو مسلمان ہونا ہو تو اس کے لئے صرف کلمہ کہنا کافی نہیں، اس لئے کہ بہت سے عیسائی مانتے ہیں کہ محمد ﷺ بھی اللہ کے رسول ہیں، جیسا کہ سکھ مانتے ہیں محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، منکر نہیں ہیں، اس لئے کہ ان کے بابا گرو نانک ان کو مانتا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ”لا الہ الا اللہ“ ہمارے لئے ہے اور ”محمد

رسول اللہؐ مسلمانوں کے لئے ہے، گویا یہ ہے تو برحق لیکن ہمارے لئے نہیں، تو کوئی عیسائی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ موجودہ عیسائیت کے عقائد کو چھوڑ کر اسلام کے عقائد عیسائیؑ کے بارے میں قبول نہ کرے، حضرت عیسیٰؑ خدا نہیں، خدا کے بیٹے نہیں، بلکہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، ہاں کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں، ”کلمۃ اللہ“ کا معنی یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین کو اور کائنات کی ہر چیز کو کلمہ ”کن“ سے پیدا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰؑ کو بغیر باپ کے کلمہ ”کن“ سے پیدا فرمایا، چونکہ عام طور سے انسان ماں اور باپ دونوں سے پیدا ہوتے ہیں، تنہا ماں سے پیدا نہیں ہوتے، اس لئے ان کا لقب ہی کلمۃ اللہ بنا دیا تاکہ کوئی شخص غلط ذہن اختیار نہ کرے، ان کا لقب ہی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ”کلمۃ اللہ“ اللہ کا کلمہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمے سے پیدا ہونے والے، اور اسی طرح ان کی روح چونکہ براہ راست اللہ کی جانب سے آئی بغیر واسطہ باپ کے، اسی واسطے ان کا لقب رکھا ”روح اللہ“، اللہ کی جانب سے آئی ہوئی روح، اور ان کو ”روح اللہ“ کا لقب دینے جانے کا ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ ان کے بدن پر روح کے احکام طاری ہیں، آدمی مرجاتا ہے تو روح آسمان پر چلی جاتی ہے، علیتین میں چلی جائے یا سمین میں چلی جائے، اور وہ کھائے پیئے بغیر زندہ ہیں، حضرت آدمؑ کی روح بھی وہیں پر ہے اور بغیر کھائے پیئے اب تک زندہ ہے اور جتنے بزرگ بھی پہلے چلے گئے سب زندہ ہیں، تو جس طرح کہ ارواح آسمانوں پر زندہ ہیں اور کوئی شخص یہ سوال نہیں کرتا کہ کھاتی کہاں سے ہیں؟ اسی طرح عیسیٰؑ آسمانوں پر چلے گئے اور زندہ ہیں، اور ان کے بارے میں یہ سوال غلط ہے کہ وہ کھاتے کہاں سے ہیں؟ اس لئے کہ ان پر احکام روح کے طاری ہیں، اسی لئے شروع سے ان کا لقب ہی ”روح اللہ“ رکھ دیا گیا تاکہ یہ سوال ہی پیدا نہ ہو۔ حضرت عیسیٰؑ کے آسمان پر جانے ان کے وہاں رہنے اور ان کے زمین کی غذا کھائے پیئے بغیر زندہ رہنے اور زمین میں جو انسان کے تقاضے ہیں، ان کے بغیر زندہ رہنے پر کسی کو اشکال نہ ہو۔

تو غرضیکہ حضرت عیسیٰؑ کے بارے میں یہ اسلام کے عقائد ہیں، اور یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ اگر کوئی مرزائی مسلمان ہو جائے تو ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کہنا کافی نہیں، کیونکہ ”محمد رسول اللہ“ کو تو وہ بھی مانتا ہے، بلکہ یوں گواہی دینا ضروری ہوگی:

”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وَأَنَّ مِيزْرَافَ غُلَامٍ أَحْمَدَ الْقَادِيَانِي دَجَالَ لَعِينٍ كَذَّابٍ، وَأَنَّ عِيسَى قَدْ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ وَسَيُنْزَلُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَهُوَ حَيٌّ فِي السَّمَاءِ۔“

ترجمہ: ”میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال، لعین اور کذاب

ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، وہ عنقریب قرب قیامت میں نازل ہوں گے، اور وہ زندہ ہیں آسمان پر۔“
یہ عقیدے رکھے گا تو وہ دائرۃ اسلام میں داخل ہوگا، ورنہ نہیں۔

جس نے اپنے ایمان کو سنوارا اس کی نیکی دس گنا بڑھا دی جاتی ہے

[حدیث: ۱۷۰] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تَكْتُبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تَكْتُبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يُلْقَى اللَّهُ“ (صحیح مسلم: کتاب الایمان، باب إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كَتَبَتْ، حدیث: ۱۸۵)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جب تم میں سے کسی نے اپنے اسلام کو سنوار لیا اور اپنا دین سترہا لیا تو جو نیکی کا کام وہ کرے گا وہ دس گنا لکھی جائے گی سات سو گنا تک، اور جو برائی کرے گا وہ اس کی مثل لکھی جائے گی یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔“

تشریح: اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ: جب تم میں سے کوئی شخص مسلمان ہو جائے اور اپنے اسلام کو صحیح کر لے سنوار لے تو مسلمان ہونے کے بعد تو ہر نیکی دس گنا لکھی جائے گی، دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک اور اگر کوئی برائی کرے گا تو وہ ایک ہی برائی لکھی جائے گی، زیادہ نہیں لکھی جائے گی۔
یہاں چند چیزیں سمجھنے کی ہیں:

①: ایک یہ کہ اپنا اسلام صحیح کر لے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عقیدے میں کھوٹ نہ ہو، تذبذب نہ ہو، اور کسی قسم کا شک نہ ہو، خلاصہ یہ کہ اس کا عقیدہ کھرا اور صاف ہو کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی ہر بات صحیح ہے، عقیدہ ہو ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“ اور اس معاملے میں اگر کوئی کسی قسم کا شبہ پیدا کرے، کوئی گڑبڑ پیدا کرے تو اس کی پروا نہ کرے، اس کو قابل اعتبار ہی نہ سمجھے، اور اگر یہ چیزیں تو پھر اسلام ٹھیک نہیں، کیونکہ تذبذب اور شک و شبہ کے ساتھ اسلام نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی کسی بات پر ایمان نہ ہو، دل میں بات نہیں اُترتی تو یہ بھی ایمان نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اسلام میں بدعات اور غلط نظریات کی آمیزش نہ کرے، ملاوٹ نہ کرے، گہبوں میں جو نہ ملائے، ملاوٹ ہے نا! تو کھرا سودا وہی ہوگا جس میں ملاوٹ نہیں ہوتی، اپنے عقیدے میں غلط نظریات کی ملاوٹ نہ کرے۔

②: اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ کسی مسلمان سے کوئی غلطی ہو جائے یا کسی گناہ کا سرزد

ہو جانا اسلام کے خلاف نہیں، اس سے کسی کی مسلمانی نہیں جاتی، کمال اسلام تو نہیں رہتا، لیکن کسی گناہ کی وجہ سے ہم اس کو اسلام سے خارج قرار نہیں دے سکتے، لیکن اگر عقیدے میں گڑبڑ ہو تو پھر ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے، کسی قطعی حکم کا انکار کرتا ہے، ایک قطعی اور یقینی بات ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی، اب کسی عقلی شبہ یا کسی اور بات کی بناء پر کہتا ہے کہ: ”میں تو نہیں مانتا“ نہ مان، جہنم میں جا! تیرے نہ ماننے سے اللہ اور اس کے رسول کا کیا بگڑتا ہے؟ اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی کسی بات کا انکار کر دینا چاہے تہجد اور پنج وقتہ نمازیں پڑھتا ہو، اور ایک ہزار مرتبہ روزانہ کلمہ پڑھتا ہو، تب بھی یہ شخص مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ اگر حضور ﷺ کی کسی بات کا انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا، یا اس کا مذاق اڑاتا ہے یا اس میں شک و شبہ اور تذبذب کا اظہار کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا، معلوم ہوا کہ گناہ سے تو اسلام اور ایمان ضائع نہیں ہوتا لیکن حضور ﷺ کے لئے ہوئے دین کی ایک بات کا انکار کر دینا اس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔

⑤: یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اپنے اسلام کے اندر غلط نظریات یا بدعات کو ملادینا یہ حسن اسلام نہیں، بلکہ یہ اسلام میں ملاوٹ ہے۔

⑥: اس حدیث شریف سے حق تعالیٰ شانہ کی رحمت بھی معلوم ہوئی کہ جو نیکی کا کام کرو کم سے کم دس گنا دیا جاتا ہے، باقی اپنے اخلاص پر ہے، کسی کو ستر گنا ملتا ہے، کسی کو سات سو گنا ملتا ہے اور تعداد آگے بھی بڑھ سکتی ہے، سات ہزار تک پہنچ سکتی ہے، سات لاکھ تک پہنچ سکتی ہے، ستر لاکھ تک پہنچ سکتی ہے، اور وہاں تک پہنچ سکتی ہے جہاں ہماری گنتی ختم ہو جائے، صرف ایک نیکی کا بدلہ، بخلاف اس کے اگر کوئی برائی کرے تو وہ ایک ہی لکھی جاتی ہے دو نہیں لکھی جاتی۔

ایک حدیث شریف میں یوں آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی:

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَلِهَا: وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا

مِثْلُهَا وَهُوَ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (الانعام: ۱۶۰)

ترجمہ: ”جو لے کر آئے ایک نیکی اس کو ملے گا دس مثل، دس نیکیاں، اور جو کوئی برائی

لے کر آئے اس کو اتنی ہی ملے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔“

(طبرانی، الاسماء والصفات للبيهقي، مستدرک الحاکم)

مطلب یہ ہے کہ ایک برائی کی جگہ سو برائی لکھ دیں، سو تو دور کی بات سو ابھی نہیں لکھیں گے، اگر دو چھٹا تک کی برائی کی تھی تو اتنا ہی لکھیں گے، اس سے زیادہ نہیں لکھیں گے۔ آنحضرت ﷺ نے اس آیت شریفہ کو تلاوت فرمایا اور فرمایا کہ: ایک دس پر بھاری نہیں ہو سکتا، کیا مطلب؟ دس گناہ کرو گے اور ایک نیکی کرو گے تو برابر ہو جائیں گے، ایک اور دس کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، اور حدیث شریف میں فرمایا کہ: مزید رحمت یہ

ہے کہ دائیں جانب کا فرشتہ نیکی لکھنے پر اور بائیں جانب کا فرشتہ برائی لکھنے پر مقرر ہے، جب آدمی نیکی کرتا ہے تو دائیں والا فرشتہ تو فوراً لکھ لیتا ہے، وہ دائیں والا افسر ہے اور بائیں والا اس کا ماتحت ہے، جب بندہ برائی کرتا ہے تو وہ بائیں والا اپنے افسر سے کہتا ہے کہ: لکھ دو؟ وہ کہتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ! ابھی نہیں لکھو ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے اور تمہیں لکھنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ نیکی فوراً لکھتے ہیں اور فوراً محفوظ کر لیتے ہیں اور برائی فوراً نہیں لکھتے بلکہ بندے کو مہلت دیتے ہیں شاید اب بھی توبہ کر لے، ہمیں لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے (طبرانی، الآسماء والصفات للبیہقی، مستدرک الحاکم)۔

اسلام گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے

[حدیث: ۱۸] ”أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حَزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَمْوَرًا كُنْتُ أَتَحَنَّنُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَلَاةٍ وَعَقَاقِبَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلْ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرِ قَالَ حَكِيمٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَلَّمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ“

(صحیح بخاری: کتاب الاداب، باب من وصل رحمه فی الشرک، حدیث: ۵۵۳۳)
ترجمہ: ”حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما آنحضرت ﷺ سے فرمانے لگے یا رسول اللہ! جاہلیت کے زمانے میں اسلام لانے سے قبل ہم نے کچھ نیک عمل بھی کئے تھے صلہ رحمی، غلام آزاد کرنا، صدقہ وغیرہ تو ان کا کیا بنے گا؟ ان سے فرمایا کہ تو اسلام لایا ان نیکیوں پر جو تیرے پہلے ہو چکی ہیں۔“

تشریح: حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما (نام بھی حکیم ہے، تھے بھی حکیم، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے) ایک دن رسول اللہ ﷺ سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ! جاہلیت کے زمانے میں اسلام لانے سے قبل ہم نے کچھ نیک عمل بھی کئے تھے تو ان کا کیا بنے گا؟ گناہ تو خیر معاف ہو جائیں گے، ”إِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَإِنَّ الْهَجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ“

ترجمہ: ”اسلام لانے کے بعد تمام گناہ منہدم ہو جاتے ہیں، اور ہجرت کے بعد تمام گناہ ساقط ہو جاتے ہیں جو ہجرت سے پہلے کئے تھے۔“

لیکن گناہ ساقط ہو جاتے ہیں نیکیاں تو ساقط نہیں ہوتیں تو کہا یا رسول اللہ ﷺ مسلمان ہونے سے پہلے جو ہم نے نیکیاں کی ہیں وہ نیکیاں ہمیں ملیں گی یا نہیں؟ آپ اللہ ﷺ نے فرمایا: اسلمت علی ما سلف لک من خیر جو خیر اور بھلائی کے کام تو پہلے کر چکا ہے وہ تیرے جناح نہیں جائیں گے تو انہی نیکیوں پر اسلام

لایا خیر کے کاموں پر اسلام لایا یعنی انکا اجر و ثواب تجھے باقاعدہ ملے گا۔

[حدیث: ۱۹] ”عَنْ عُمَرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَإِنَّ الْهَجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، قَالَه جِئْتُ قَبْضَ يَدِهِ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ مَا لَكَ يَا عُمَرُو قَالَ قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِ طَاقًا تَشْتَرُ طَبِيعًا قُلْتُ أَنْ يَغْفِرَ لِي۔“

(صحیح مسلم: کتاب الایمان، باب کون الإسلام يهدم ما قبله، حدیث: ۱۷۳)

ترجمہ: ”حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تو نہیں جانتا کہ اسلام اگلے پچھلے تمام گناہوں کو ڈھادیتا ہے اور ہجرت پہلے کے گناہوں کو ڈھادیتی ہے اور حج پہلے کے گناہوں کو ڈھادیتا ہے یہ بات حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے فرمائی تھی جبکہ انہوں نے بیعت سے اپنا ہاتھ روک لیا تو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا عمرو کیا بات ہوئی عرض کیا کہ میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں فرمایا کیا شرط لگانا چاہتے ہو کہا کہ میری بخشش ہو جائے۔“

تشریح: یہ حدیث ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ دو عظیم صحابی ہیں، یہ اسلام کے بہت بڑے جرنیل ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے یہ اکٹھے آکر مسلمان ہوئے، آنحضرت ﷺ کو یا ان کے منتظر تھے انہوں نے آپس میں صلاح کی چھپ کر کہ یار جنگیں بھی بہتری کر لیں، لڑائیاں بہتری کر لیں لیکن بنانا یا کچھ نہیں، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، کہیں ہم دھوکے میں تو نہیں آگئے، خالد بن ولید اور عمرو بن العاص نے کہا کہ واقعی ہم لوگ دھوکے میں آگئے اب بھی ہمیں تلافی کر لینی چاہئے، آہستہ سے چپ چاپ کر کے جا کر مسلمان ہو جانا چاہئے۔

چنانچہ راتوں رات یہ پہنچے رسول اللہ ﷺ کی مسجد شریف میں اور صبح آنحضرت ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کر لی یہ دیکھو میری طرف آنحضرت ﷺ نے ہاتھ بڑھائے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ انہوں نے ہاتھ بڑھائے تو انہوں نے پیچھے ہٹا لئے، کہنے لگے جی! ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، فرمایا: کیا شرط لگاؤ گے؟ فرمانے لگے: شرط یہ لگانا چاہتا ہوں آج تک جو کچھ ہو چکا وہ معاف کر دیا جائے، آنحضرت ﷺ مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا، او ماتعلم یا عمرو، عمرو تو نہیں جانتا؟ ان الاسلام يهدم ما كان قبله اسلام لانے کے بعد پہلے کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔

وان الهجرة تهديم ما كان قبلها اور ہجرت پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے وان الحج يهدم ما كان قبله، اور حج پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ: جس

دن سے میں مسلمان ہوا اس دن سے آنحضرت ﷺ مجھے پہ سالار بناتے تھے، ایک دن میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ توبہ سے افضل ہے، ابوبکر و عمر تمہارے ماتحت ہیں، میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کے نزدیک سب سے افضل آدمی کون ہے؟ فرمایا: ابوبکر! کہنے لگے: اور کون ہے؟ کہنے لگے اس کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ فرمانے لگے کہ آج مجھے اپنی غلط فہمی معلوم ہوئی۔

اس حدیث کے بارے میں ایک نکتہ یاد رکھو! کہ اسلام لانے سے تو تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن حقوق العباد نہیں معاف ہوتے۔ اور یہ جہاں تک دوسرے عمل ہیں، یعنی ہجرت اور حج، بعض علماء کے نزدیک اس سے صغیرہ اور کبیرہ تمام قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اکابر کا ارشاد یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اتنی بات یاد رکھو کہ حقوق العباد کسی حال میں معاف نہیں ہوتے، جب تک کہ ارباب حقوق سے معافی نہ مانگی جائے۔

اسلام لانا گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے

[حدیث: ۲۰] ”عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ

لَمْ يَأْخُذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أَخَذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ“

(صحيح بخاری: کتاب الایمان، باب هل يؤخذ بما عمل الجاهلية، حدیث: ۱۷۲)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد

فرمایا کہ: جو شخص اچھی طرح اسلام لایا تو جو عمل کفر میں کیا اس پر مواخذہ نہیں کیا جائے

گا، اور جس نے اسلام میں بُرائی کی تو اگلے پچھلے دونوں گناہوں پر اس کی پکڑ ہوگی۔“

تشریح: اس حدیث شریف کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص اسلام لایا اور اسلام لانے کے بعد اس کی حالت اچھی ہوگئی یعنی خوب طرح اسلام لایا، تو جاہلیت کے زمانے میں اس نے جو کام کئے تھے اس سے ان پر مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔

”إِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ“ (اسنن الکبریٰ للبیہقی، دور منثور: ۱)

اس لئے کہ اسلام لانے کے بعد اسلام لانے سے پہلے کے جتنے گناہ ہوتے ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص اسلام لانے میں ٹھیک طرح نہیں چلا، مطلب یہ کہ ٹھیک طرح اسلام نہیں لایا بلکہ ویسا ہی منافق، فاسق، فاجر یا جیسا کہ پہلے تھا، اسلام اس کے دل میں نہیں اُترا، تو اس سے پہلے اور پچھلے سارے گناہوں پر مواخذہ ہوگا، اسلام سے پہلے کے اور اسلام لانے کے بعد کے گناہوں پر بھی مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام لایا ہی نہیں، منافقت کی وجہ سے صرف ظاہری طور پر اسلام لایا، یا یہ کہ مسلمان

تو ہوا تھا، نعوذ باللہ پھر مرتد ہو گیا، تو اب اس کا اسلام لانا قابل اعتبار نہیں رہا، لیکن اگر کوئی شخص سچے دل سے اسلام لایا ہو اور پھر اس سے کوئی غلطی ہو گئی اسلام لانے کے بعد جبکہ ظاہر اور باطن کے اعتبار سے وہ مسلمان ہے، تو اس سے جاہلیت کے کاموں پر مواخذہ نہیں ہوگا۔

جس شخص میں تین باتیں ہوں اس نے ایمان کی حلاوت پالی

[حدیث: ۲۱] ”عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ خَلَاوَةً الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ إِلَّا يُحِبَّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكُورَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكُورُهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ“

(صحیح مسلم: کتاب الایمان، باب بیان خصال من اتصف بهنّ وجده، حدیث: ۶۰)

[حدیث: ۲۱] ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا، تین باتیں جس شخص میں موجود ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت پائے گا، نمبر ۱: اس شخص کے نزدیک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ باقی سب سے محبوب ہوں۔ نمبر ۲: یہ کہ آدمی کسی آدمی سے محبت کرے تو محض اللہ کی خاطر اور نمبر ۳: یہ کہ ایک آدمی ناپسند کرے اس بات کو کہ وہ لوٹے کفر کی طرف بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دے دی اس سے، (اسے ناپسند کرے) جیسا کہ وہ ناگوار سمجھتا ہے آگ میں پھینکے جانے کو۔“

[حدیث: ۲۱] ترجمہ: تشریح: اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ جس شخص میں تین باتیں پائی جائیں وہ شخص ان باتوں کی وجہ سے ایمان کی حلاوت یعنی شیرینی محسوس کرے گا، معلوم ہوا کہ ایمان میں بھی شیرینی ہوتی ہے، یہ بھی میٹھا ہوتا ہے ایمان صحیح طور پر رچ جائے اور اس کی واقعی مٹھاس آنے لگے تو ایمان کامل ہو جائے گا۔

وہ تین باتیں کیا ہیں؟ فرمایا:

ایک بات تو یہ ہے کہ ایک شخص مومن اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت رکھتا ہے جتنی محبت اس کو اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے اتنی محبت کسی سے بھی نہیں ہے۔

یہ حدیث تو مشہور ہے:

”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔“

ترجمہ: ”تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے باپ سے بھی اس کے بیٹوں سے بھی اور تمام انسانوں سے۔“

جب رسول اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی محبت تو اور زیادہ ہوگی جتنی محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے اتنی محبت کسی سے نہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے محبت رکھتا ہے محض اللہ کی خاطر اور کوئی رشتہ کوئی قرابت کوئی اور تعلق نہیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے نجات عطا فرمادی۔ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد اب کفر کی طرف لوٹنا اس کے نزدیک ایسا ہی برا اور ناگوار ہو جیسا کہ آگ میں پھیکا جانا ناگوار ہے۔ جس شخص میں یہ تین باتیں پائی جائیں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت اور شیرینی محسوس کرے گا، دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمادے۔ آمین۔

ایمان کا ذائقہ

[حدیث: ۲۲] ”عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ وَرَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا۔“

(صحیح مسلم: کتاب الایمان، باب الدلیل علی أن من رضي بالله ورتا، حدیث: ۴۹)

ترجمہ: ”حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا پچھلا اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھا جو راضی ہوا اللہ کو رب مان کر اور اسلام کو اپنا دین مان کر اور حضرت محمد ﷺ کو اپنا رسول مان کر۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا (اور یہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی روایت ہے) کہ جو شخص اللہ کو اپنا رب مان کر اور اسلام کو اپنا دین مان کر اور حضرت محمد ﷺ کو اپنا رسول مان کر راضی ہو گیا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اگر اللہ کے رب ہونے پر یقین نہیں، ایک تودل کا یقین ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور ایک سر سے پاؤں تک آدمی کے دل میں بس جائے کہ میرا رب میرا اللہ ہے، اسی طرح اسلام کو اپنا دین مان کر اور حضرت محمد ﷺ کو اپنا نبی مان کر جو شخص راضی ہو گیا اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔

ایمان کی توفیق اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے

[حدیث: ۲۳] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ لَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ أَصْبَاحِ الرِّحْمَنِ كَقُلُوبِ وَاحِدٍ يَنْصُرُ فَهَ حَيْثُ يَشَاءُ۔“

(صحیح مسلم: کتاب القدر، باب تضریف اللہ تعالیٰ القلوب، حدیث: ۴۷۸)

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: بے شک بنی آدم کے تمام قلوب رحمن کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں مثل ایک دل کے، اس کو پھیر دے جیسا چاہے۔“

تشریح: اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ: بنی آدم کے تمام دل حق تعالیٰ جل شانہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جیسا کہ ایک دل، اس کو جس طرف چاہے پھیر دے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ اکثر اپنی دُعا میں فرمایا کرتے تھے کہ: ”یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک و دینک“ اے دلوں کے پھیرنے والے! میرے دل کو اپنی طاعت اور دین پر ثابت رکھیے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی یہ دُعا سن کر جو آپ کثرت سے فرماتے تھے ہم نے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھنے کی سعادت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، کیا آپ ہمارے بارے میں بھی اندیشہ رکھتے ہیں کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے؟ بدل جائیں گے؟ اس موقع پر آپ ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی: کہ تمام دل اللہ کے قبضے میں ہیں، وہ بے نیاز ذات ہے جس طرف چاہے بدل دے۔

رحمن کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی چیز کسی چٹکی میں ہوتی ہے اور اس کو پورا تصرف حاصل ہوتا ہے، وہ جس طرح چاہے اس کو بدل دے، اسی طرح تمام کے تمام قلوب حق تعالیٰ جل شانہ کے قبضے میں ہیں، جس کو جس طرف چاہے بدل دے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَخُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ (الانفال: ۲۳) بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آژ (پردہ) واقع کر دیتے ہیں آدمی اور اس کے دل کے درمیان، یعنی اس کے دل کی مراد پوری نہیں ہوتی۔

رحمن کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہونا کتنا یہ ہے قدرت سے، باقی اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں جیسے اس کے ہاتھ، اس کا چہرہ، اور جیسے ایک حدیث میں آتا ہے ”اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھیں گے“ تو یہ ساری کی ساری چیزیں تشابہات میں سے ہیں، ہم اس پر جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ایمان رکھتے

ہیں اور اس کی کیفیت کے درپے نہیں ہوتے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں؟ اس کی انگلیاں کیسی ہیں؟ وہاں ”کیسے“ کا گزر نہیں ہے۔

اور یہ فرمایا کہ: جنّ کے قبضے میں ہیں، اس میں لطیف اشارہ فرما دیا کہ ہیں تو اس کے قبضے میں لیکن اس کی رحمانیت تقاضا کرتی ہے کہ ان کو ہدایت پر رکھا جائے۔

حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، شیخ القراء بلکہ مجدد القراء تھے، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہنے لگے کہ: حضرت! بہت ہی بے چینی اور پریشانی ہے، کہیں خدا نخواستہ خاتمہ خراب نہ ہو جائے، اس کی بڑی بے چینی رہتی ہے، ساری عمر اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے لیکن خاتمہ کی طرف سے بڑی پریشانی لگی رہتی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ بڑی حکیمانہ باتیں کہا کرتے تھے، مختصر بات فرماتے تھے، فرمانے لگے: مطمئن رہو! سخی چیز دے کر واپس نہیں لیا کرتا، اس کریم نے تمہیں جب ایمان عطا فرمایا ہے تو کیوں چھینے گا؟ سخی دے کر واپس نہیں لیا کرتا۔

تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں: ”اصْبِعِينَ مِنْ اصَابِعِ الرَّحْمَنِ“ اس میں اسی بات کا لطیف اشارہ ہے کہ وہ جنّ ہے اس کی رحمانیت پر اعتماد کرو، لیکن ڈرتے بھی رہو کہ کہیں ہم سے کوئی گستاخی ایسی نہ ہو جائے کہ خدا نخواستہ ایمان سلب نہ ہو جائے، اللہ کی غیرت سے ڈرتے بھی رہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ رُحْمَن ہے، محض اپنے لطف، عنایت اور فضل کے بغیر ہمارے مانگے اور توجہ کے اس نے ہمیں یہ دولت عطا فرمادی اور امید رکھو کہ دے کر واپس نہیں لے گا، ان شاء اللہ۔

ایمان کامل کی علامت

[حدیث: ۲۴] ”عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔“

(صحیح مسلم: کتاب الایمان، باب وَجوبِ مَحَبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، حدیث: ۶۳)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہیں ایمان دار ہوگا تم میں سے کوئی شخص یہاں تک کہ میں اس کے لئے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والد سے بھی، اس کی اولاد سے بھی اور تمام انسانوں سے بھی۔“

تشریح: حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص

مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک میں اس کے لئے اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی جب تک کہ آنحضرت ﷺ کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو جائے اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اس حدیث کی تقریر تو پہلے گزر چکی ہے لیکن یہاں اتنی بات اور سمجھ لی جائے کہ محبت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عقلی اور ایک طبعی، طبعی محبت سے مراد ہے طبیعت کی کشش کسی شخص کی طرف ہو، اور عقلی محبت سے مراد ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بجائے فلاں آدمی میرے لئے زیادہ لائق قدر ہے، تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی محبت اگر کسی کو طبعی نصیب ہو جائے تو زبے قسمت! ورنہ آدمی اس کا مکلف نہیں ہے، آدمی عقلی محبت کا مکلف ہے، یعنی اگر زوئے عقل یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ آنحضرت ﷺ سب سے بڑھ کر محبوب ہیں اور معیار اس کا یہ ہے کہ اگر آنحضرت ﷺ کے مقابلے میں کوئی شخص حکم دے تو آنحضرت ﷺ کے حکم کو ترجیح ہو۔ اور نعوذ باللہ! اگر کوئی شخص نبی اکرم ﷺ کی بے ادبی کرے تو اس کو برداشت نہ کر سکے اور الحمد للہ ہر مسلمان کی شان یہی ہے، اگرچہ اپنے بیوی بچوں سے بھی محبت ہو، دوسرے لوگوں سے محبت ہو، لیکن وہی لوگ جن سے وہ محبت رکھتا ہے اگر خدا خواستہ آنحضرت ﷺ کی شان میں نازیبا لفظ بول دیں تو ان کو مارنے کے لئے تیار ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ عقلی محبت ہر مسلمان کو آنحضرت ﷺ سے زیادہ ہے، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ بعض اوقات آنحضرت ﷺ کی محبت اس راہ کے ڈھیر میں دبی ہوئی ہوتی ہے، دوسری محبتیں اتنی جھوم کر لیتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی محبت اس میں چھپ جاتی ہے، نظر نہیں آتی، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ آنحضرت ﷺ کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں یا اپنے نفس کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کے اندر رسول اللہ ﷺ کی محبت نہیں ہے، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ دوسروں کی محبت نے اتنا داغ اور غلبہ ڈال لیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی محبت چھپ گئی ہے۔

[حدیث: ۲۵] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَا وَالَّذِي نَفْسِي

بِهِدَاهُ! حَتَّى أَكُونُ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِي، قَالَ لِعَمْرٍو، فَقَالَ عَمْرٍو: فَإِنَّهُ الْآنَ

وَاللَّهِ! لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ: الْآنَ يَا عَمْرٍو!“ (صحیح بخاری: کتاب

الایمان والنذور، باب کَیْفَ کَانَ تَبَعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيث: ۶۱۳۲)

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد

فرمایا: کہ میں اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ جب تک میں

ہو جاؤں تمہارے نزدیک زیادہ محبوب اپنی جان سے بھی، یہ بات فرمائی تھی حضرت عمر

رضی اللہ عنہ سے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: بات یہ ہے کہ اب تو اللہ کی قسم! آپ میرے

لئے زیادہ محبوب ہیں میری جان سے بھی۔ فرمایا: ہاں! اب ہوئے اسے عمر!“

تشریح: اس حدیث میں ایک قصہ ہے، حضور اکرم ﷺ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، چل رہے تھے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”والذی نفسی بیدہ!“، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے! تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا، ”لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولده والناس اجمعین“ یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے باپ، اس کے بیٹے، اس کی جان اور سب لوگوں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: یا رسول اللہ! اور تو سب سے زیادہ آپ کی محبت ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں، یعنی اپنی جان کی محبت آپ سے زیادہ معلوم ہوتی ہے، تو اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ: اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تم مؤمن نہیں ہو گے جب تک کہ میں اس کی جان سے بھی زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: یا رسول اللہ! اب تو آپ کی محبت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ معلوم ہوتی ہے، فرمایا: ہاں! اب ہوئی بات۔

اس حدیث شریف کے سلسلے میں چند باتیں سمجھنے کی ہیں، آنحضرت ﷺ کی محبت کا اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے زیادہ محبوب ہونا یہ شرط ہے اس کے بغیر ایمان کامل نہیں اور وجہ اس کی بالکل ظاہر ہے، کسی شخص کا دنیا کے کسی آدمی سے بھی اتنا قوی تعلق نہیں جتنا کہ رسول اللہ ﷺ سے قوی ہے، اور محبت کی بنیاد تعلق پر ہے، تو جتنا تعلق قوی ہوگا اسی قدر محبت زیادہ ہوگی اور آنحضرت ﷺ کا تعلق ہر مسلمان کے ساتھ اس کی جان سے بھی زیادہ ہے، اور یہ بات قرآن کریم نے ارشاد فرمائی ہے:

﴿الَّتِیْ اُولٰٓئِکَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُمْ اَمَّهُمْ﴾ (الاحزاب: ۶)

ترجمہ: ”نبی کو زیادہ قرب حاصل ہے اہل ایمان کے ساتھ ان کی جان سے بھی اور نبی کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں۔“

تو اللہ تعالیٰ کی شہادت یہ ہے کہ نبی ﷺ کو اہل ایمان کے ساتھ ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ تعلق اور قرب ہے، اس تعلق اور قرب کا نتیجہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنی امت کے حق میں اتنے شفیق اور رؤف رحیم ہیں کہ آدمی خود اپنا بھلا اتنا نہیں سوچ سکتا، چنانچہ اس کو بھی قرآن کریم نے ذکر فرمایا:

﴿لَقَدْ جَاءَ کُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ عَزِیْزٌ عَلَیْہِمَا عَشْرَتُمْ حَرِیْصٌ عَلَیْہُمْ﴾

(التوبہ: ۱۲۸)

ترجمہ: ”آئے ہیں تمہارے پاس ایک رسول تمہاری ہی جنس میں سے، جو تمہارے نفع کے حق میں بہت ہی حریص ہیں، نہایت شاق اور گراں گزرتی ہے آپ کو وہ بات جو تم کو مشقت میں ڈالے۔“

حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے حریص کہا اپنی ذات کے لئے نہیں بلکہ تم پر حریص ہیں، تم میں سے کسی کو تکلیف پہنچے آنحضرت ﷺ کو نہایت گراں گزرتی ہے، ﴿حَرِيصٌ عَلَيْنَكُمْ﴾ تمہارے نفع کے حق میں بہت ہی زیادہ حریص ہیں، اور یہ تو تم سب کے لئے ہے، مومنوں کے ساتھ نہایت شفیق ہیں اور بے حد رحم کرنے والے ہیں۔

تو تعلق کی بنیاد پر آدمی کسی کی نفع رسانی پر حریص ہوتا ہے اور اس کی مشقت اس کو گراں گزرا کرتی ہے، قرآن کریم بتاتا ہے کہ تم اپنے نفع کے لئے اتنے حریص نہیں ہو جتنا کہ رسول اللہ ﷺ تمہارے نفع کے لئے حریص ہیں، اور تمہیں اپنی مشقت کی باتیں اتنی دشوار نہیں گزرتیں تکلیف دہ نہیں ہیں جتنی کہ رسول اللہ ﷺ کو ہیں۔

تو خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کو ہر امتی کے ساتھ اتنا قوی تعلق ہے کہ کسی امتی کو اپنی جان سے بھی نہیں، تو ایسی صورت حال میں تو آنحضرت ﷺ کی محبت بھی سب سے زیادہ ہونی چاہئے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہئے، اور یہی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی خاطر آدمی اپنی جان بھی نثار کر دیتا ہے، ایک مومن اپنی جان کی بھی بازی لگا دیتا ہے حضور ﷺ کی عزت و ناموس کے لئے۔

میں نے ایک صاحب کی تحریر پڑھی تھی، جگر مراد آبادی مرحوم، آخر میں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت ہی کرم فرما دیا تھا، داڑھی بھی بڑھالی تھی اور صوفی بن گئے تھے، سب چیزوں سے تائب ہو گئے تھے، لیکن پہلے زمانے میں آزاد قسم کے شاعر تھے، مئے نوش (شرابی) تھے، نشے میں ڈھتے رہتے تھے، کسی مشاعرے میں غیر مسلم بھی جمع تھے، کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، محفل میں باتیں ہونے لگیں، کسی غیر مسلم نے رسول اللہ ﷺ کی شان میں کوئی ایسا (گستاخی کا) کلمہ کہہ دیا اور یہ اس وقت جب پی ہوئی تھی آنکھیں سرخ تھیں، مدہوش تھے، جگر مرحوم ان صاحب سے کہنے لگے کہ: بات یہ ہے کہ گناہگار تو ہوں لیکن کافر نہیں ہوں، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہئے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی شان میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا، اب خدا نخواستہ تم نے دوبارہ یہ بات کہہ دی تو دوبارہ یہ حادثہ پیش آ سکتا ہے، اس نے فوراً معافی مانگی وہ بھی مدہوش تھا۔ یہ سب رندوں کی محفل تھی، اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے وہ صاحب تبصرہ کرتے ہیں کہ ایک مسلمان اس گناہگاری کی حالت میں یہ تعلق رکھتا ہے، اگر ہوش میں ہو تو کیا عالم ہوگا...؟ ایک رند شرابی اور وہ بھی ایک آزمودن شاعر، جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، آنحضرت ﷺ کی محبت ہر شخص کے دل میں بیوست ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہ چنگاری دہی ہوئی ہو اور راہ کے اندر، ورنہ ایک لوہار کا لڑکا غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس نے عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنی تھی وہیں سے چھرا لے کر آیا اور راج پال کو قتل کر دیا اور چھرے سمیت تھانے چلا گیا۔

آنحضرت ﷺ کی ناموس پر حرف آجائے مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا، اپنی جان سے کھیل سکتا ہے، لیکن اس کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آنحضرت ﷺ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔

دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں کہا کہ: مجھے اپنی ذات اور جان سے محبت زیادہ معلوم ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلے غور نہیں فرمایا تھا، یوں سمجھا تھا کہ جب آدمی کی جان پر بن آتی ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے، یہ ایک فطری بات ہے، جب آدمی خود پھنسا ہوا ہو تو کوئی یاد نہیں رہتا، اس لئے انہوں نے سمجھا انہوں نے کہ اپنی جان کی محبت ہر ایک سے زیادہ ہے تو رسول اللہ ﷺ سے بھی زیادہ ہوگی، لیکن یہ بات نہیں تھی، جیسا کہ میں نے بتایا جب آدمی کی اپنی جان پر بن آئے تو سب کو بھول سکتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کو نہیں بھول سکتا۔

حضرت زید بن دثنہ، حضرت خضیب رضی اللہ عنہ، مشہور واقعہ ہے بزمعونہ کا، وہاں کافروں نے دھوکے سے ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تھا اور ان دونوں کو پکڑ کر مکہ میں بیچ دیا اور مکہ کے جو کافر جنگ بدر میں مارے گئے تھے ان کے وارثوں نے ان دونوں سے بدلہ لینا چاہے، حضرت خضیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ بخاری شریف میں ذکر کیا گیا ہے کہ جس دن ان کو سوئی پر لٹکا یا گیا، پکڑ کر لے گئے تو اس سے پہلے فرمانے لگے کہ: اگر اجازت دو تو میں دو رکعت پڑھ لوں، کہا: شوق سے پڑھو! دو رکعتیں پڑھیں اور پڑھ کر فرمایا:

”اللّٰهُمَّ اَخْصِهِمْ عَذَابًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَا وَلَا تَبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا“

ترجمہ: ”یا اللہ! یہ جتنے لوگ جمع ہیں ان کو گن لیجئے اور ایک ایک کر کے ان کو قتل کیجئے اور ان میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑیئے۔“

یہ ان کے حق میں بدو عا کی پھر ارشاد فرمایا کہ: تم لوگ کہو گے کہ یہ موت کے ڈر سے نماز پڑھ رہا ہے، ورنہ جی چاہتا تھا کہ زندگی کی آخری نماز طویل پڑھتا۔ چنانچہ جب ان کو لٹکا یا گیا تو اس وقت فرمایا:

وَلَسْتُ أَتَالِي حِينَ أَقْتُلُ مُسْلِمًا

عَلَىٰ أَيْ جَنْبِ كَانَ لِلَّهِ مَضْرَعِي

ترجمہ: ”مجھے کوئی پروا نہیں ہے اس بات کی جبکہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں کہ مرا کر میں اپنے کس پہلو پر گروں گا۔“

وَذَاكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ

يُنَارِكُ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَرَّعٍ

ترجمہ: ”اور یہ سب کچھ اللہ کے لئے کر رہا ہوں، اور اگر وہ چاہے تو گوشت کی ریزہ

ریزہ بوٹیوں میں بھی برکت ڈال دے۔“

بہر حال وہ شہید ہو گئے اور لکھا ہے کہ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قتل ہونے سے پہلے دو رکعت نماز کی سنت جاری کی، حضرت زید بن دثنیہ رضی اللہ عنہ کو قتل کے لئے لے گئے تو ابوسفیان اور باقی لوگ کہنے لگے کہ: تم سے ایک بات کہتے ہیں زبان سے اتنی بات کہہ دو کہ اسے کاش! میری جگہ محمد کو قتل کیا جاتا۔ نعوذ باللہ! فرمایا: میرے ایمان کی آزمائش کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم! میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاں تشریف فرما ہیں وہاں ان کے کاٹنا بھی چھہ جائے، میں ان کو کاٹنا چھنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ چنانچہ ان کو شہید کر دیا گیا، اگر کوئی چاہتا تو جان بچانے کے لئے جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن نہیں کیا، اپنے دل کی بات کہہ دی، کسی مسلمان پر خواہ کتنی ہی قیامت گزر جائے لیکن یہ نہیں چاہے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی خراش بھی آجائے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تمہیں اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں تو پھر تم مومن نہیں، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اس پر فرمایا: اب تو آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ فرمایا: ہاں اب ٹھیک ہے! اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور اگر سچ پوچھو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہی ایمان ہے۔ ہم نے تو ساری عمر پڑتیل کر لی سیکھا ہے، اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت قلب میں نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔

جو چیز اپنے لئے پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی

وہی پسند کرو

[حدیث: ۲۶] ”عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ أَوْ قَالَ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ“

(صحیح مسلم: کتاب الایمان، باب الدلیل علی أن من خصال الایمان، حدیث: ۶۵)
ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بندہ ایمان دار نہیں ہوگا یہاں تک کہ پسند کرے اپنے بھائی کے لئے وہی چیز جو پسند کرتا ہے اپنی ذات کے لئے۔“

تشریح: اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے اسی چیز کو پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ یہ بھی کمال ایمان کی بات ہے، اپنے بھائی سے مراد ہے مسلمان بھائی، دوسروں کے لئے وہی بات پسند کرو جو اپنے لئے چاہتے ہو، اگر تم نہیں چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری برائی کریں تو تم بھی کسی کی برائی نہ کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری نفیبت

نہ کریں تو تم کیوں کرتے ہو؟ اگر تم نہیں چاہتے کہ دوسرے لوگ تمہیں دھوکا دیں تو تم دوسروں کو کیوں دھوکا دیتے ہو؟ غرضیکہ ہر وہ معاملہ جو اپنے اوپر پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے حق میں بھی پسند نہ کرو، فارسی میں ضرب المثل ہے: ”ہر آنچہ بر خود نہ پسندی، بدگیراں پسند“ جو چیز اپنے حق میں پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے حق میں بھی پسند نہیں کرو، یہ کمال ایمان ہے اور اگر ہمارا طرز عمل اس کے خلاف ہے تو اس کا معنی ہے کہ ایمان کے کمال میں نقص ہے، یہاں یہ بات یاد رکھو کہ اچھا بیچ ڈال دیا زمین میں اور زمین بھی بہت طاقتور ہے، زرخیز اور بیج بھی بہت عمدہ ڈالا، اس کا پودا اُگ آیا، اوپر سے بکریوں نے کھالیا تو ویسے کا ویسا ہی رہ جائے گا، اور اگر اس کی نگہداشت صحیح طور پر کی جائے تو تناور درخت بن جائے گا، یہی مثال ایمان کی سمجھو، ایمان نہایت طاقتور بیج ہے لیکن بعض لوگوں کے دل اتنے کمزور واقع ہوئے ہیں کہ ان میں پوری طرح جڑ ہی نہیں پکڑتا، ریتیلی زمین میں کیا درخت اُگے گا، اور بعض لوگوں کے دلوں میں صلاحیت موجود ہے لیکن اس ایمان کے پودے کی نگہداشت نہیں ہوئی، صحیح پرورش نہیں ہوئی خواہشات کی بکریاں انکو چر جاتی ہیں، اس لئے وہ ایمان برگ و بار نہیں لاتا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی تعلیمات پر عمل کرنے میں وہ کوتاہی کرتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ایک یہ حدیث تمام کے تمام معاملات کو درست کرنے کے لئے کافی ہے، صرف ایک حدیث:

”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ“

ترجمہ: ”تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے بھی اسی چیز کو پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔“

ایک دفعہ آنحضرت ﷺ کے ہاتھ مبارک میں دو مسواکیں تھیں، ایک صحابی سے فرمایا: ان میں سے جو چاہو لے لو! کہنے لگے کہ: یا رسول اللہ! آپ ہی انتخاب فرمادیں، فرمانے لگے: یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس لئے تم یہی لے لو! مسواک میں بھی آنحضرت ﷺ اس کی رعایت فرماتے تھے کہ دوسرے کو وہ دی جائے جو اپنے کو پسند ہے۔

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (آل عمران: ۹۲)

ترجمہ: ”تم نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔“

رذی قسم کہ مال چھانٹ چھانٹ کر صدقہ کرتے ہو، یہ نیکی نہیں ہے، غرضیکہ اُمت صرف ایک اصول اپنالے تو میرے خیال میں پچاس فیصد تو دنیا سے فساد ختم ہو جائے گا، یہ مقدموں کی نوبت نہ آئے اور دوسرے شر فساد اور فتنے جو پیدا ہو رہے ہیں ان سے نجات مل جائے کہ تمہارا معاملہ دوسروں کے ساتھ وہ ہو جو

معاملہ کہ تم اپنے ساتھ پسند کرتے ہو۔

ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، نو جوان تھا، کہنے لگا: یا رسول اللہ! زنا کی اجازت دیجئے، بیوی کر نہیں سکتا اور جوانی کا تقاضا مجبور کرتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: قریب آؤ! قریب آیا، فرمایا: برخوردار! تم برداشت کرو گے کہ کوئی تمہاری ماں بہن کے ساتھ ایسا کرے؟ کہا: نہیں! فرمایا: جس سے تم کرو گے وہ بھی کسی کی ماں یا بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا:

”اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبَهُ وَحُضْنَ فَرْجَهُ“ (المغنی للعراقی، اتحافات السنیة)

ترجمہ: ”یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دیجئے اور اس کو پاک دامنی عطا فرما۔“

وہ نو جوان کہتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے اس ہاتھ پھیرنے کے بعد میرے لئے دیوار اور عورت برابر ہو گئے۔ یہ تو آنحضرت ﷺ کا معجزہ تھا، مجھے تو یہاں یہ بیان کرنا تھا کہ کسی غیر کی طرف نظر گرتے ہو تو کوئی تمہاری کی طرف بھی نظر کرتا ہوگا۔

مؤمن کامل کی شناخت

[حدیث: ۲۷] ”غُنْ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ

أَخَذَ كُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ۔“

(سنن الترمذی: کتاب صفة القيامة والرقائق، باب منه، حدیث: ۲۳۳۹)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں

کوئی مؤمن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند کرے جو اپنے

لئے پسند کرتا ہے۔“

تشریح: حدیث میں مؤمن سے مراد مؤمن کامل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ مؤمن کامل وہی ہے جو

اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لئے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے، اور جو چیز اپنے

لئے پسند نہ کرتا ہو دوسروں کے لئے بھی پسند نہ کرے۔ مثلاً: کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے لوگ اس کی

عزت و حرمت پامال کریں، اس کی غیبت کریں، اس کے خلاف کوئی سازش کریں، اس کی جان و مال اور

عزت و آبرو کو کوئی نقصان پہنچائیں، تو جس طرح اپنے حق میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، شیک اسی طرح

دوسروں کے حق میں بھی ان چیزوں کو پسند نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کسی کی

عزت و حرمت پامال نہ کرے۔ الغرض! کمال ایمان کا معیار یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے لئے بھی وہی بات

پسند کرے جو اپنے لئے کرتا ہے۔

مؤمن کا گناہوں سے پریشان ہونا اور توبہ کرنا ایمان کی علامت ہے

[حدیث: ۲۸] "إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَزِي ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ فِي أَصْلِ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعُ

عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَزِي ذُنُوبَهُ كَذَبَابٍ وَقَعَ عَلَى أَنْفِهِ۔"

(سنن الترمذی: کتاب صفة القيامة والرقائق، باب منه، حدیث: ۲۳۳۷)

ترجمہ و تشریح: یعنی مؤمن بندے سے اگر غلطی یا گناہ ہو جائے تو اس پر اتنا بوجھ پڑتا ہے کہ گویا وہ پہاڑ کے نیچے آ گیا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر لے اور اپنے قصور کی معافی نہ مانگ لے اور اس کو اطمینان نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا، کسی طریقہ سے بھی اس کو چین نہیں آتا۔ اور فرمایا کہ: منافق کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ناک پر کبھی بیٹھی تھی وہ اُترادی، فرق کیا پڑا؟ کسی مؤمن کا اپنے گناہوں کو یاد کر کے پریشان ہونا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا یہ علامت ہے ایمان کی۔

صحابہ رضی اللہ عنہم سب سے پہلے ایمان سیکھتے تھے

[حدیث: ۲۹] "عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَقَدْ عَشِثْتُ بِزُهْدَةٍ مِنْ

ذَهْرِي وَإِنْ أَخَذْنَا يُؤْتِي الْإِيمَانَ قَبْلَ الْقُرْآنِ وَتَنْزِيلِ الشُّرُوعِ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَعَلَّمُ خَلَالَهَا وَخَرَامَهَا وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ مِنْهَا كَمَا تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ الْقُرْآنَ، ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يُؤْتِي أَخَذَهُمُ الْقُرْآنَ قَبْلَ الْإِيمَانِ فَيَقْرَأُ مَا بَيْنَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِلَى خَاتِمَتِهِ، مَا يَذَرِي مَا نَزَلَهُ وَلَا زُجْرَهُ، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ مِنْهُ وَيَنْظُرَهُ نَفَرُ الدُّفْلِ۔"

(مجمع الزوائد: الجزء الاول، كتاب العلم، باب السؤال عن الفقه)

ترجمہ: "حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ: مجھ پر ایک طویل زمانہ گزرا، ہم لوگ پہلے ایمان سیکھتے تھے پھر قرآن سیکھتے تھے، پہلے ایمان سیکھا اور اس کے بعد قرآن سیکھا، قرآن کریم کی سورتیں آنحضرت ﷺ پر نازل ہوتی تھیں تو ہم ان کے حلال و حرام کو بھی جانتے تھے، اور ہم یہ بھی جانتے تھے کہ اس آیت پر یہاں وقف کرنا چاہئے، لیکن اس کے بعد کچھ لوگ آئے ہیں جنہوں نے ایمان تو سیکھا نہیں، قرآن سیکھ لیا اور وہ سورہ فاتحہ سے لے کر آخر تک پڑھتے ہیں، اور پڑھتے بھی دھڑا دھڑ ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں کہ اس آیت میں کہاں وقف کرنا ہے؟ کہاں ٹھہرنا ہے؟ کیا اس کے احکام

ہیں؟ سورۃ فاتحہ میں کیا احکام ہیں؟ اور اسی طرح دوسری سورتوں میں کیا احکام ہیں؟
بس جس طرح کہ ردی کھجوروں کو چن کر آدمی الگ کر لیتا ہے، اسی طرح ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔“

تشریح: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے زمانہ کی بات کر رہے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ہم پہلے ایمان سیکھتے تھے، اور ایمان رسول اللہ ﷺ کی صحبت میں بیٹھ کر دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ: ”ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بیٹھتے تھے، آنحضرت ﷺ ارشاد فرماتے تھے تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔“ یہ تو اپنے زمانے کی بات ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا، اور اس کے بعد قرآن سیکھا، پھر جب قرآن نازل ہوتا تھا، یعنی کبھی ایک چھوٹی سورت، کبھی ایک آیت، کبھی دو آیتیں، کبھی چند آیتیں، تو ایمان کو سیکھنے کے بعد پھر ہم قرآن کو سیکھتے تھے اور قرآن اس طرح سیکھتے تھے کہ اس کے حلال کو، حرام کو، جائز کو، ناجائز کو، ہر چیز کو جانتے تھے، اور اب کچھ لوگ آئے ہیں یا آئیں گے کہ وہ دھڑا دھڑ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں گے، ان کو یہ تک معلوم نہیں کہ قرآن مجید ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟

ابن ماجہ کی روایت میں حضرت جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں:
”كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِتْنَانِ حَزَّاءُ وَفَعَّلْنَا الْإِيمَانَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَأَزْدْنَا بِهِ الْإِيمَانَ۔“ (سنن ابن ماجہ: کتاب الایمان، حدیث: ۶۰)
ترجمہ: ”ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہوتے تھے، اور ہم ابھی لڑکے سے تھے، کہنا چاہئے کہ جو ابھی نہیں ہوئے تھے، رسول اللہ ﷺ ہمیں تعلیم فرماتے تھے تو ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا، اس کے بعد قرآن مجید سیکھا، اور پھر قرآن مجید کے سیکھنے کی برکت یہ ہوئی کہ قرآن مجید کے سیکھنے کے بعد ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔“
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”قَالَ: كَانَتْ السُّورَةُ إِذَا نَزَلَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوِ الْآيَةُ أَوْ الْكُثْرُ أَذَاتِ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا وَخُشُوعًا وَنَهْنَهُمْ فَأَنْتَهُوا۔“

(کنز العمال ج: ۱ ص: ۲۳۲)

ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ایک سورہ نازل ہوتی یا ایک آیت یا زیادہ تو مسلمانوں کے ایمان اور خشوع میں اضافہ ہو جاتا، جس آیت نے جس چیز سے روکا ہوتا اس سے وہ رُک جاتے اور جس چیز کا حکم فرمایا ہوتا اس پر وہ جم جاتے۔“

کامل ایمان کی تین نشانیاں

[حدیث: ۳۰] ”وَعَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْإِيمَانِ قَالَ أَفْضَلُ الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ لِلَّهِ وَتُبْغِضَ فِيهِ اللَّهُ وَتُعْمَلَ لِسَانُكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ وَمَاذَا يَأْمُرُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَأَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتُكَرَهُ لَهُمْ مَا تُكَرَهُ لِنَفْسِكَ“ (رواه أحمد: في مسند الانصار،

حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حدیث: ۲۱۱۵)

ترجمہ: ”حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایمان کا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا: یہ کہ تم اللہ کے لئے محبت کرو، اللہ کے لئے بغض رکھو، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں استعمال کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس کے بعد؟ فرمایا: ”اور اس کے بعد یہ کہ تم دوسروں کے لئے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو، اور دوسروں کے لئے بھی وہی چیز ناپسند کرو جو اپنے لئے ناپسند کرتے ہو۔“

تشریح: ایمان کا نور جب دل میں سما جائے تو آدمی کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا ایک ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ محبوب حقیقی کی رضا کا حصول اس کی زندگی کا نصب العین بن جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں اس ”ایمانی انقلاب“ کی بڑی بڑی علامتیں بیان فرمائی گئی ہیں، پہلی علامت یہ ہے کہ آدمی کی محبت اور بغض کا پیمانہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بن جائے، وہ کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر، اور کسی سے بغض رکھے تو وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لئے۔

ایک اور حدیث میں ارشاد ہے:

”مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنْعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ

الایمان۔“ (الترغیب والترہیب ج: ۳ ص: ۲۳)

ترجمہ: ”جس نے محبت کی تو اللہ تعالیٰ کے لئے، کسی سے بغض رکھا تو اللہ تعالیٰ کے لئے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ تعالیٰ کے لئے، اور نہ دیا تو اللہ تعالیٰ کے لئے، ایسے شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک منادی اعلان کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت کرتے تھے؟

یہ اعلان سن کر کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کے لئے جنت میں جانے کا حکم ہوگا، اور باقی لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔

دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ مومن کی زبان صرف ذکر الہی میں استعمال ہو، اور اس کی زبان سے کبھی کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو محبوب حقیقی کی ناراضی کا موجب ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ایمان کا زیور اور روح کی غذا ہے، دنیا میں ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور ذکر الہی سے محرومی سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں، جو شخص ذکر الہی کی لذت سے نا آشنا ہے اس کی روح ہمیشہ مضطرب اور اس کا دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔

”ایمانی انقلاب“ کی تیسری علامت اس حدیث پاک میں یہ بیان فرمائی کہ مومن، دوسروں کے لئے بھی اسی چیز کو پسند کرتا ہے جسے اپنے لئے پسند کرتا ہے، اور جس چیز کو اپنے لئے پسند نہیں کرتا، اسے دوسروں کے لئے بھی پسند نہیں کرتا۔

پہلی دو علامتیں ”حقوق اللہ“ سے متعلق تھیں اور اس تیسری علامت کا تعلق ”حقوق العباد“ سے ہے، مطلب یہ کہ مومن، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لئے سراپا خیر بن جاتا ہے اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ پاؤں سے، اس کے طور و طریق سے، اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو ایذا نہیں پہنچتی، جس طرح وہ یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے لوگ اس پر زیادتی کریں اس کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالیں، اسے ذلیل کریں، اسی طرح وہ خود بھی کسی پر ظلم و زیادتی اور کسی سے بے انصافی کا برتاؤ نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ”مومن سراپا الفت ہے، اور اس شخص میں کچھ بھی خیر نہیں جو نہ کسی سے الفت کرے اور نہ کوئی اس سے الفت کرے۔“

اس حدیث پاک میں جو تین علامتیں بیان فرمائی گئی ہیں یہ ہمارے ایمان کو جانچنے، پرکھنے کے لئے صحیح پیمانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پیمانے پر پورا اترنے کی توفیق بخشیں۔

ایمان والے آپس میں مودّت و محبت رکھنے والے ہوتے ہیں

[حدیث: ۳۱] ”عَنْ التَّغْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ..... مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ

وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْحَسَنِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ غَضُو تَدَاخَى لَهُ سَائِرُ

الْحَسَنِ بِالشَّهْرِ وَالْحَفْنَى۔“

(صحیح مسلم ج: ۱، ص: ۴۶۸، حدیث نمبر: ۴۶۸۵، باب تَرَاحَمَ الْمُؤْمِنِينَ)

ترجمہ: ”حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد

فرمایا: مثال ایمان والوں کی ان کے آپس میں دوستی کرنے میں اور ایک دوسرے پر

شفقت کرنے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کہ اگر جسم کا ایک حصہ بیمار پڑتا ہے تو جسم کا

باقی حصہ بھی بے آرامی اور بخار کے ساتھ اس کے ساتھ موافقت کرتا ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں ایسی ہے جیسے ایک وجود، جسم کا ایک حصہ بیمار پڑتا ہے تو باقی جسم بھی بے چین رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کی آنکھ میں تکلیف ہے تو تکلیف تو آنکھ میں ہے دوسرا جسم اللہ کے حکم سے درست ہے لیکن ساری رات نیند نہیں آئے گی اس کو بخار ہو جائے گا، اسی طرح کسی شخص کے ایک دانت میں درد ہے باقی وجود اللہ کے فضل سے بالکل صحیح سالم ہے لیکن اس میں ایک دانت کے درد کی وجہ سے ناس کو رات بھر نیند آئے گی اور نہ بے چینی جائے گی بلکہ پورے جسم میں بخار کی کیفیت ہوگی۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں آیا ادھر ادھر کی شکایتیں کیں مجھے یہ بھی تکلیف ہے یہ بھی تکلیف ہے یہ بھی تکلیف ہے۔ حضرت سنتے رہے، سن کر فرمایا: تمہاری دونوں آنکھیں تو درست ہیں ان میں تو کوئی تکلیف نہیں؟ کہنے لگا: ہاں، آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہے، فرمایا: سو اونٹ دونوں آنکھوں کی قیمت ہے۔ تمہارے دانت بھی صحیح ہیں، سو اونٹ ان کی قیمت ہے۔ اسی طرح چند چیزیں گنوائیں اور فرمایا تم بہت سیٹھ آدمی ہو، یہ چیزیں دے دو میں اس کی قیمت دے دیتا ہوں، آنکھیں پھوڑ دو میں سو اونٹ دے دیتا ہوں، اس کے بدلے میں پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی دولت تمہیں دے رکھی ہے تم معمولی سی چیز کی شکایت کر رہے ہو، اللہ کا شکر نہیں کرتے، شکایت کرتے ہو؟

ایمان کا تقاضا

[حدیث: ۳۲] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُفْلَحْ خَيْرًا أَوْ لِيَضْمَتْ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ غَابِشَةَ وَأَنْسِ وَأَبِي شُرَيْبٍ الْكُفَيْبِيِّ وَهُوَ الْعَدَوِيُّ وَاسْمُهُ خُوَيْلِدُ بْنُ عَمْرٍو۔“

(سنن الترمذی: کتاب صفة القيامة والرفائق، باب منه، حدیث: ۲۲۲۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہئے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہئے کہ یا تو بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔“

تشریح: مطلب یہ کہ یہ دونوں باتیں تقاضائے ایمان ہیں، اور دونوں کے ساتھ الگ الگ یہ

الفاظ فرمانا کہ: ”جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو“ تاکید مزید کے لئے ہے، آنحضرت ﷺ کے بہت سے ارشادات میں زبان کی حفاظت کی تاکید آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان دل کی ترجمان ہے، دل میں جو خیالات و احساسات ابھرتے ہیں، زبان ہی ان کو الفاظ کی شکل میں ڈھالتی ہے، اس لئے زبان کی حفاظت، دل کی حفاظت کا بڑا ذریعہ ہے۔ پھر زبان حق تعالیٰ شانہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ حیوانات میں انسان ہی کو اس سے مشرق و ممتاز فرمایا ہے، لغو گوئی میں اس نعمتِ عظمیٰ کی بے قدری ہے۔ پھر زبان کی ذرا سی بے احتیاطی بسا اوقات دنیا و آخرت کی ذلت و ندامت کی موجب ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں قریباً بیس گناہ کبیرہ صرف زبان سے سرزد ہوتے ہیں، اس لئے زبان کی حفاظت بہت سے گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔

[حدیث: ۳۳] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَمَتَ نَجَا“

(سنن الترمذی: کتاب صفة القيامة والرقائق، باب منه، حدیث: ۲۴۲۵)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جو شخص خاموش رہا، اس نے نجات پائی۔“

تشریح: یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، صرف تین الفاظ کے مختصر سے فقرے میں دریائے معانی بند فرمادیا، اور نجات کا نسخہ تجویز فرمادیا ہے۔ انسان کے گناہوں کا سب سے بڑا ذریعہ زبان ہے، جو کثیر الاستعمال بھی ہے، اور کثیر الخطا بھی، اس لئے زبان کے استعمال میں احتیاط ضروری ہے۔

[حدیث: ۳۴] ”عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى.“

(سنن الترمذی: کتاب صفة القيامة والرقائق، باب منه، حدیث: ۲۴۲۳)

ترجمہ: ”حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ: کون سا مسلمان سب سے افضل ہے؟ فرمایا: وہ شخص کہ مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔“

تشریح: یعنی سب سے افضل اور بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ مضمون متعدد احادیث میں آیا ہے، چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

[حدیث: ۳۵] ”الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ۔“

(سنن الترمذی: کتاب الایمان، باب ما جاء في أنَّ المسلم من سلم، حدیث: ۲۵۵۱)
ترجمہ: ”مسلمان تو وہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، اور مؤمن تو وہ ہے کہ لوگ اپنی جان و مال کے بارے میں اسے امین سمجھتے ہوں (اس کی جانب سے مطمئن ہوں اور انہیں اس کی جانب سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو)۔“

یہی حدیث امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ”شعب الایمان“ میں حضرت فضالہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے نقل کی ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے:

”وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ۔“

ترجمہ: ”اور مجاہد تو وہ ہے جو اللہ کی طاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے، اور مہاجر تو وہ ہے جو غلطیوں اور گناہوں کو چھوڑ دے۔“

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
[حدیث: ۳۶] ”الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ۔“

(صحیح بخاری: کتاب الایمان، باب المسلم من سلم المسلمون، حدیث: ۹)
ترجمہ: ”مسلمان تو وہ ہے کہ مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہوں، اور مہاجر تو وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔“
اور مسلم شریف میں یہ حدیث ان الفاظ سے مروی ہے:

[حدیث: ۳۷] ”أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ۔“

(صحیح مسلم: کتاب الایمان، باب بیان تفاضل الإسلام، حدیث: ۵۷)
ترجمہ: ”ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ: کونسا مسلمان سب سے بہتر ہے؟ فرمایا: وہ شخص کہ مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہوں۔“

اور حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی طویل روایت میں ہے:
[حدیث: ۳۸] ”قُلْتُ: أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ

مِنْ لِّسَانِهِ وَيَذَرُ۔“

(صحیح مسلم: کتاب الایمان، باب بیان تفضلی الإسلام، حدیث: ۵۷)

ترجمہ: ”میں نے پوچھا کہ: کونسا اسلام افضل ہے؟ فرمایا: وہ شخص جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔“

ان احادیث مبارکہ میں زبان کی حفاظت کی تاکید ہے، اور آدمی کا اپنی زبان اور ہاتھ کو کسی کی ایذا رسانی سے بچانا، اس کو کمال اسلام کی علت قرار دیا ہے، ظاہر ہے کہ جو شخص اپنی زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کو ایذا پہنچاتا ہو اور ان کے حقوق پامال کرتا ہو اس کو اچھا مسلمان نہیں کہہ سکتے۔

چونکہ زبان کا میدان ہاتھ سے زیادہ وسیع ہے، اس لئے زبان کو پہلے ذکر فرمایا، کیونکہ ہاتھ سے تو صرف اسی شخص کو تکلیف پہنچائی جاسکتی ہے جو سامنے موجود ہو، لیکن زبان سے ماضی، حال اور مستقبل، حاضر و غائب سب لوگوں کو ایذا پہنچائی جاسکتی ہے۔ نیز زبان ہلانے میں کوئی مشقت نہیں، اس لئے زبان کے گناہ بہت ہی عام ہیں، اور ان میں سے بیشتر کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس لئے زبان کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے، کسی کی زبان سے لوگوں کے محفوظ رہنے کی بس ایک ہی صورت ہے کہ زبان سے جو بات بھی کہے سوچ سمجھ کر کہے، اور آخرت کے عذاب و وبال کو پیش نظر رکھے، حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں:

”ہر قول اور ہر فعل اختیاری کسی نہ کسی غایت کے لئے مطلب ہوتا ہے، پس ہر کام اور ہر بات میں یہ سوچنا چاہئے کہ اس کی غایت کیا ہے؟ جس کام اور جس بات کی کچھ غایت نہ ہو، وہ فضول ہے، اور غایت معلوم ہو، مگر مفید نہ ہو، وہ بھی فضول ہے، اور اگر وہ غایت کوئی ضرر ہو لازم یا متعدی تو وہ کلام یا بات مضر ہے۔“ (انفاس یسین ص: ۱۸۳)

[حدیث: ۳۹] ”عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ، لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَغْمَلَهُ۔ قَالَ أَحْمَدُ: مِنْ ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ وَخَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ لَمْ يَذْكُرْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَزَوَى عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّهُ أَدْرَكَ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔“

(سنن الترمذی: کتاب الصفۃ القیامۃ، باب منہ، حدیث: ۲۳۲۹)

ترجمہ: ”حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر عار دلائی، وہ مرنے سے پہلے اس

گناہ میں مبتلا ہوگا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: علماء نے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں وہ گناہ مراد ہے جس سے اس شخص نے توبہ کر لی ہو۔“

تشریح: زبان سے جو بے شمار گناہ سرزد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک گناہ کسی مسلمان کو اس کے گناہ پر عار دلانا ہے، اس حدیث میں اس گناہ کا وبال ذکر فرمایا ہے کہ ایسا شخص مرنے سے پہلے اس گناہ میں خود مبتلا ہو کر مرے گا، نعوذ باللہ!

یہاں یہ بات پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ کسی گناہگار کو گناہ چھوڑنے کی نصیحت اور تلقین کرنا دوسری بات ہے، اور کسی مبتلائے گناہ کو اس کے گناہ پر عار دلانا دوسری چیز ہے۔ پہلی چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک شعبہ ہے، جو بعض صورتوں میں واجب اور بعض میں مندوب ہے، اور دوسری چیز کبر کا شعبہ ہے، جو حرام ہے، ان دونوں کے درمیان امتیاز کرنا محقق کا کام ہے۔

کسی گناہگار کو نصیحت کرنے میں جذبہ خیر خواہی کا فرما ہوتا ہے، اور نصیحت کرنے والا خیر خواہی و دل سوزی سے یہ چاہتا ہے کہ اس کا بھائی اس گناہ کے وبال سے بچ جائے، نصیحت کرتے ہوئے نہ تو اس کے دل میں اس گناہگار کی حقارت ہوتی ہے، اور نہ یہ دوسوہ ہوتا ہے کہ میں اس سے افضل ہوں۔

اس کے برعکس عار دلانے والے کا مقصد گناہگار کو اس کے گناہ سے بچانا نہیں ہوتا، بلکہ اسے شرمندہ کرنا اور اس کی تحقیر و تذلیل مقصود ہوتی ہے، اور عار دلانے والا گویا اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، اس لئے یہ فعل جس کا منشا کبر ہے، مسلمان بھائی کی تحقیر و تذلیل کے ساتھ ساتھ اپنی برتری کے اظہار کو مستحسن ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک گناہ سے تاب ہو چکا ہے، لیکن عار دلانے والا اس کو شرمندہ اور ذلیل کرنے کے لئے اس کے پرانے گناہ کا حوالہ دیتا ہے، جیسا کہ عورتیں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے ایک دوسرے کے عیوب اور غلطیوں کا بھی تذکرہ کیا کرتی ہیں، جن کی صفائی ہو چکی ہے، عار دلانے کی یہ صورت سب سے بدتر ہے، حق تعالیٰ اس گناہ سے محفوظ رکھیں۔

مؤمن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا

[حدیث: ۳۰] ”عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ خُجْجٍ مَرَّتَيْنِ۔“ (صحیح مسلم: کتاب الزہد والرفاق، باب لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ خُجْجٍ، حدیث: ۵۳۱۷)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایمان دار نہیں ڈسا جاتا ایک سوراخ سے دو مرتبہ۔“

تشریح: اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دوسرے نہیں ڈسا جاتا یعنی اس کا ایک دفعہ دھوکہ کھا لیتا ہے لیکن دوبارہ دھوکہ نہیں کھاتا، جس سوراخ سے ایک دفعہ دھوکہ کھا چکا ہے دوبارہ اس سوراخ میں انگلی نہیں دے گا، جس شخص سے ایک مرتبہ دھوکہ کھا چکا ہے دوبارہ اس پر اعتماد نہیں کرے گا اور اس سے دھوکہ نہیں کھائے گا، مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو صرف بے وقوف نہیں ہونا چاہئے بلکہ دانش مند اور عقلمند ہونا چاہئے محتاط ہونا چاہئے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

نگاہ دارد آں شوخ در کیسہ دُرّ

کہ داند ہمہ خلق را کیسہ بُرّ

وہی ہوشیار آدمی اپنی جیب میں موتی کو محفوظ رکھے گا جو ساری مخلوق کو جیب کترا سمجھتا ہو یعنی جو بھی اس کے پاس آ کر بیٹھے سمجھے کہ جیب کاٹ لے گا میری، ویسے تو کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہئے لیکن محتاط ہر ایک سے رہنا چاہئے کہ دھوکہ نہ آدمی کبھی کھائے اور اگر کبھی کسی پر اعتماد کر لیا دھوکہ کھا لیا تو دوبارہ نہیں۔

جو ایمان لایا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں آ گیا

[حدیث: ۳۱] ”عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ صَلَّى صَلَواتَهُ وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ مِنْ سَلَمٍ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفَرُ وَاللَّهُ فِي ذِمَّتِهِ۔“

(صحیح البخاری: کتاب الصلوٰۃ، باب فضل استقبال القبلة، حدیث: ۳۷۸)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور نماز کے وقت ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبح کیا ہوا جانور کھائے، سو وہ ایسا مسلمان ہے کہ جس کے واسطے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پناہ ہے، سو اللہ کا قول و قرار نہ توڑو۔“

تشریح: اس حدیث شریف کا مضمون اس سے پہلے بھی آچکا ہے کہ مسلمان کے لئے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی طرف سے پناہ ہے، یعنی امن ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امن اور پناہ دیئے ہوئے شخص کو قتل کر کے یا اس کے جان و مال سے تعارض کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد کو نہ توڑو۔

اس حدیث شریف میں مسلمان کی تین علامتیں بیان فرمائیں، اس وقت یہ مسلمان کی امتیازی علامتیں تھیں، ایک ہماری نماز پڑھے، دوسرے نماز پڑھتے وقت بیت اللہ کی طرف چہرہ کرے، استقبال قبلہ

کرے، تیسرے ہمارے ذبیحہ کو کھائے، اس وقت یہود و نصاریٰ کی نماز ہم سے الگ تھی اور وہ اپنی نماز میں بیت اللہ کی طرف منہ نہیں کرتے تھے، مشرکین اور مجوسی لوگ مسلمانوں کا ذبح کیا ہوا نہیں کھاتے تھے، تو اس وقت کے لحاظ سے یہ مسلمانوں کی تین علامتیں تھیں۔ مقصود یہ ہے کہ جس شخص میں مسلمان ہونے کی علامت پائی جائے اس کو مسلمان سمجھا جائے۔ اور مسلمان کے لئے اللہ اور اللہ کے رسول کا عہد ہے، اسی طرح ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کی گواہی دینا یہ بھی مسلمان ہونے کی علامت ہے، اس وقت جو شخص بھی یہ کلمہ طیبہ پڑھتا تھا مسلمان ہو جاتا تھا، لیکن یہ بات واضح ہو جانی چاہئے کہ اگر کسی شخص میں مسلمان ہونے کی علامتیں پائی جاتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس میں کفر بھی پایا جاتا ہے، کفر کی باتیں بھی پائی جاتی ہیں تو وہ ان علامتوں کے پائے جانے سے مسلمان نہیں کہلائے گا۔ جس شخص کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ اس کا مذہب کیا ہے؟ ہم اس کو اپنی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا اس کو کلمہ شریف پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہے تو یہی مطلب ہے اس حدیث شریف کا، باقی یہ مطلب اس کا نہیں کہ خواہ کتنے ہی کفر کسی میں پائے جاتے ہوں اور ہمیں معلوم بھی ہوں، صرف کلمہ پڑھ لینے سے یا نماز پڑھنے سے اور بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے سے وہ مسلمان کہلائے گا، یہ نہیں ہے، یہ قادیانی لوگ اس قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں، اس قسم کی احادیث سے استدلال کرتے ہیں، یہ تو علامت ذکر فرمائی ہے ان لوگوں کے لئے جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر بجالاتا ہوں کہ ہماری عقل یہاں تک نہیں پہنچ سکتی، سیاست اور رحمت دونوں کی جامع ہے۔

تو جو مسلمان ہو گیا وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا، اب اس کو قتل کرنا جائز نہیں، یہاں یہ بات بھی سمجھ لی جائے۔ مسلمان کو قتل صرف تین صورتوں میں کیا جاسکتا ہے۔ ۱: ارتداد کی وجہ سے، ۲: قتل کی وجہ سے، ۳: جرم میں۔

قتل کے بارے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ (البقرة: ۱۷۸)

ترجمہ: ”مقتولوں کے بارے میں تم پر قصاص یعنی برابر کا بدلہ لینا لکھ دیا گیا۔“

مطلب یہ ہے کہ مقتول کے وارث کو اس کے خون کا بدلہ دلاؤ، اور آگے چل کر فرمایا:

﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (البقرة: ۱۷۸)

اگر کسی شخص کو اس کے بھائی کی جانب سے معافی مل جائے کہ ہم اس کی جان نہیں لیتے لیکن اس کا

ناوضہ ادا کرے تو پھر اس کو چاہئے کہ ڈھنگ سے ادا کرے اور انکو چاہئے کہ طریقے سے مطالبہ کریں۔

اور ایک صورت ہے ”التَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ“ جو شخص اپنے دین کو چھوڑ دے اور

وہ کی جماعت سے الگ ہو جائے، کوئی کفر تک دے اور نعوذ باللہ مرتد ہو جائے جب مرتد ہو گیا تو

مسلمانوں کی جماعت سے نکل گیا، کیونکہ مسلمانوں کی جماعت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ﷺ ہر بات کو ماننے والا ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کی کسی ایک بات کے بارے میں یہ دے کہ: ”میں نہیں مانتا“، نعوذ باللہ وہ مرتد، ایک بات کا انکار کرنے کی وجہ سے مرتد، چاہے نام اسلامی کیوں نہ ہو اور مرتد ہو کر وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو گیا، نعوذ باللہ! اور اسی حکم میں ہے وہ شخص آنحضرت ﷺ کی سنت کا مذاق اڑاتا ہو، اسی حکم میں ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا یا اس کے فرشتوں کا، اس انبیاء کرام کا، یا اس کی کتابوں کا مذاق اڑاتا ہو، کوئی کلمہ تحقیر، اہانت آمیز فقرہ گو مذاق کے طور پر صحیح جو کے بارے میں کہے وہ مرتد ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جاتا ہے اور وہ واجب القتل ہے۔

تو یہ تین آدمی ہیں جن کے لئے قتل کا حکم ہے، ایک زانی بدکار شادی شدہ ہونے کے باوجود، دو قاتل کہ اس کو قصاص میں قتل کیا جائے، اور تیسرا مرتد جو کلمہ کفر بک کر اسلام سے خارج ہو جائے، مسلمانوں جماعت سے الگ ہو جائے اور اپنے دین سے مرتد ہو جائے۔ تو یہ تین آدمیوں کا قتل جائز ہے، تین کے علاوہ کسی کا قتل جائز نہیں۔

غیر مسلموں کو سلام جائز نہیں

[حدیث: ۴۲] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبْدُؤُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاصْطُرُوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ۔“

(صحیح مسلم: کتاب السلام، باب الفہی عن ابیہذاء اہل الکتاب بالسلام، حدیث: ۴۰۳۰) ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہود و نصاریٰ کو سلام کہنے میں ابتداء نہ کرو، جب تم ان میں سے کسی کو راستے میں پاؤ تو اس کو تنگ راستے پر چلنے پر مجبور کر دو۔“

تشریح: اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ: یہود و نصاریٰ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اگر کریں تو ”وعلیکم“ کہو بس، اور جب راستے میں چلو تو ان کو تنگ راستے پر چلنے پر مجبور کرو۔

یہ ایک بہت طویل بحث ہے جو ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ ذمیوں کے کیا اذ یہاں پاکستان کے قانون میں سید اور چوہڑے کا خون برابر ہے، دونوں کا وٹ بھی برابر اور خون حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک قوم سے صلح کی تھی اور اس صلح نامے کی شرائط، ”کنز العمال“ میں مذکور ہیں

سے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے اور فقہ کی تمام کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے کہ: تم مسلمانوں جیسی سواری اختیار نہیں کرو گے، مسلمانوں جیسا لباس نہیں پہنو گے اور مسلمانوں کے مکان سے اونچا مکان نہیں بناؤ گے، بارہ شرائط تھیں اس صلح نامے میں جو حضرت عمرؓ نے طے فرمائی تھیں۔

کیا زمانہ تھا کہ ذمیوں کو مسلمانوں کی شکل و شباہت اختیار کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور اب کیا زمانہ آ گیا کہ مسلمان ان کافروں کی شکل و شباہت اختیار کر رہے ہیں۔

مسلمانوں پر ہتھیار اٹھانا جائز نہیں ہے

[حدیث: ۴۳] ”عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا

السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا“ (صحیح مسلم: کتاب الایمان، باب قول النبی ﷺ صَلَّی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، حدیث: ۱۴۴)

ترجمہ: ”حضرت سلمہ بن اکوعؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جو شخص ہم پر یعنی مسلمانوں پر تلوار کھینچے (اٹھائے) تو وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ جو شخص ہمارے خلاف ہتھیار کھینچے، ہمارے خلاف سے مراد ہے۔

مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ہتھیار کھینچنا، اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی شخص بغاوت اختیار کرے خلیفہ المسلمین سے اور باغی ہو کر لڑائی کے درپے ہو، تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا اس سے مقابلہ ہوگا، گویا کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف تلوار کھینچی۔ اسی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی شخص راہزنی کرے، ڈانکے ڈالے، وہ بھی تلوار کی نوک پر لوٹ کر لے جانا چاہتا ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ ویسے ہی مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، جیسے قومیت پر لڑا کرتے ہیں، کسی بات میں طیش آ گیا، ادھر سے بھی اسلحہ نکال لیا، ادھر سے بھی اور سب سے ہلکی صورت اس کی یہ ہے کہ ویسے ہی مذاق مذاق میں کسی پر تلوار اٹھالی کہ ماڑوں! ایسے ہی ہنسی مذاق میں کہتا ہے، یہ جو آخری درجے کا آدمی ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ: اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر۔ اب اندازہ فرمائیے کہ اس سے اوپر کے لوگ کس چیز کے مستحق ہیں، اپنے بھائی، دوست، عزیز کو ایسے ہی مذاق میں کہتا ہے کہ ماڑوں! تلوار یا کوئی اور ہتھیار اٹھاتا ہے یا کوئی دھاری والی چیز اٹھاتا ہے، اس کو رسول اللہ ﷺ ملعون فرماتے ہیں۔

اور ”وہ ہم میں سے نہیں“ ظاہری مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری امت میں شامل نہیں، گو علماء نے اس کی تاویل کی ہے اور ان کو کرنی چاہئے، لیکن ظاہری الفاظ حدیث شریف کے یہ ہیں کہ: ”جو شخص مسلمانوں کے خلاف تلوار سونتتا ہے، وہ ہماری جماعت میں شامل نہیں۔“ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایسا کام نہیں کرنا

چاہئے اور جو اپنے آپ کو آپ ﷺ کی امت اور جماعت میں شامل کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ قیامت سے دن حضور ﷺ کی امت میں اٹھایا جاوے، اسے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہئے، یہاں صرف تلوار کا ذکر فرمایا، مراد اس سے اسلحہ ہے، جس سے بھی کسی کو زخمی کیا جاسکے یا نقصان پہنچایا جاسکے۔

مسلمان بھائی کو کافر کہنے کا گناہ

[حدیث: ۴۴] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ..... إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ

بَاءَ بِهِ أَخَذَهُمَا“ (صحیح بخاری ج: ۱۹، ص: ۵۸، حدیث نمبر: ۵۶۳۸، باب من كَفَرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ نَأْوِيلٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے

بھائی کو کافر کہے پس تحقیق لوٹ گیا اس کے ساتھ ان میں سے ایک آدمی۔“

تشریح: یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ جب کسی نے اپنے مسلمان

بھائی کو کافر کہا تو اس کے وبال کو دو میں سے ایک آدمی لے کر جاتا ہے، (یہ الفاظ) خالی نہیں جاتے۔ مطلب یہ

کہ اگر کہنے والا واقعتاً کافر ہوگا تو پھر یہ اس پر پڑی لیکن اگر وہ کافر نہیں تو پھر کہنے والا اس کے وبال کو نہیں

لے کر جاسکتا، اس لئے کسی پکے سچے مسلمان کو کافر کہنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس پر اتنا وبال پڑتا ہے، لیکن اس

سے کافر ہو جاتا ہے یا نہیں؟

میں کہتا ہوں صحیح ہے کسی سچے مسلمان کو کافر کہنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ کافر کو

بھی کافر نہ کہا جائے، کافر کو اگر کافر نہیں کہیں گے تو کیا مسلمان کہیں گے؟ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا کافر کہیں

یا مسلمان کہیں، جس طرح کسی مسلمان کو کافر کہنا گناہ ہے اسی طرح ایک کافر کو مسلمان کہنا بھی گناہ ہے کیونکہ

اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کفر یہ عقیدہ کو تم اسلام کہتے ہو، ظاہر بات ہے کہ کافر کو تو کافر ہی کہا جائے گا۔

لوگوں نے ایک غلط مسئلہ بنا لیا ہے کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو، مجھے معلوم نہیں کہ کس کتاب میں یہ مسئلہ لکھا

ہے، کسی کو کافر کہنے میں احتیاط کرو، یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے کفر کی تاویل ہو سکتی ہے تو تاویل کرنے کی

کوشش کرو، لیکن اگر کوئی شخص ہٹ دھرمی کے ساتھ اس پر اصرار کرتا ہے اور ندامت نہیں کرتا، بلکہ ٹوکنے

والوں کو بے ایمان کہتا ہے تو پھر اس کو کافر نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ جو لوگ اس طرح کی بات میرے

سامنے کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ قرآن نے تو کہا ہے: کافر۔ ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ (المائدہ: ۷۲) کافر کہا کہ نہیں کہا؟ ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ

ثَلَاثَةٍ﴾ (المائدہ: ۷۳) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ﴾ (التحریم: ۷) اے کافرو! بہانے

اور عذر نہ کرو۔ ﴿قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ (التوبہ: ۶۶) تم کافر ہو گئے ہو دعویٰ ایمان کے بعد۔ قرآن تو فتویٰ دیتا ہے کفر کا، یہ کہاں لکھا ہے کہ کافر کو کافر نہ کہو، قرآن کی کوئی آیت میں لکھا ہے؟

ابوداؤد شریف میں ہے: ثَلَاثٌ مِنْ أَضْلِلِ الْإِيمَانِ.... تین چیزیں اصل ایمان میں سے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ وَلَا تَكْفُرُوا بِذُنُوبِكُمْ پنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہ کہو، گناہ کی وجہ سے اہل سنت کسی کو کافر نہیں کہتے خواہ کوئی کتنا ہی گناہ گار ہو اس کو کافر نہیں کہتے، لیکن کفر یہ عقیدہ کا جو شخص اظہار کرے اقرار کرے اور اس پر اصرار کرے تو اس کو تو کافر کہے بغیر گزارہ نہیں۔

اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب، بلکہ کہو: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ﴾

[حدیث: ۴۵] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا

تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا۔ (الایہ) (صحیح بخاری: کتاب

الاعتصام بالکتاب والسنة، باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَالُوا أَهْلَ الْكِتَابِ،

حدیث: ۶۸۱۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: نہ

تو اہل کتاب کی تصدیق کرو، اور نہ ان کی تکذیب کرو، اور کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر

اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ: اگر اہل کتاب یہود و نصاریٰ اپنی کتاب سے کوئی بات کریں یا تمہیں ان کی کوئی کتاب ملے تو نہ اسکی تصدیق کرو نہ اسکی تکذیب کرو، بلکہ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر۔ بات یہ ہے کہ اہل کتاب کی کتابوں میں جو باتیں پائی جاتی ہیں وہ تین قسم کی ہیں۔

①: بعض باتیں وہ ہیں جن کی ہمارا دین کھلے عام تردید کرتا ہے، اگر وہ ایسی بات کہیں تو ہم کہیں گے جھوٹ جکتے ہیں، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شتی لڑنا، بائبل میں لکھا ہے کہ اللہ نے شتی لڑی دو پہلوان تھے، ایک طرف اللہ میاں ایک طرف یعقوب علیہ السلام۔ ایسی ایسی لغو بات ان کی کتابوں میں پائی جاتی ہے کہ ہمارے لئے اس کی تکذیب کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ سچانک ہذا بھتان عظیم!

②: بعض ان کی کتابوں میں ایسے مضامین ہیں جو صحیح ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول اس کی تائید کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ سر آنکھوں پر، لیکن اس لئے نہیں کہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں بلکہ اس لئے کہ

ہمارے نبی اور ہماری کتاب نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔

(۳) تیسری قسم وہ ہے کہ ہماری کتاب اور ہمارے نبی اس معاملے میں خاموش ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ نہ اس کی تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو، نہ کہو کہ صحیح ہے، نہ کہو کہ غلط ہے، بلکہ یوں کہو کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پر اور اس پر جو ہمارے پاس نازل کیا گیا، مطلب یہ ہے کہ جو واقع ہوا ہوگا ہمارا اس پر ایمان ہے، باقی ہم ان کی روایت پر اعتبار نہیں کرتے نہ ہم اس کی تکذیب کریں اور نہ اس کی تصدیق کریں۔

مؤمن خیر کی بات کرتا ہے یا چپ رہتا ہے

[حدیث: ۳۶] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرَ أَوْ لِيَصْمُتْ۔“

(صحیح بخاری: کتاب الآداب، باب إكترام الضيف، حدیث: ۵۶۷۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہئے کہ خیر کی بات کہے یا چپ رہے۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہئے کہ جب کسی اجتماع کام میں شریک ہو یا کسی سے مشاورت ہو تو مشورے میں بھلی بات کہے، قصد غلط مشورہ دینا جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ اور اس کو اس عنوان سے ذکر فرمایا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کو غلط مشورہ دیتا ہے تو اس کا ایمان صحیح نہیں، گڑبڑ ہے اس میں، جب کسی معاملے میں مشورہ کیا جائے تو آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ“ (سنن ابوداؤد، تہذیبی، مسند احمد بن حنبل) جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے، یعنی امین سمجھ کر اس سے مشورہ طلب کیا گیا ہے لہذا اس کو مشورہ امانت داری سے دینا چاہئے، اگر وہ جان بوجھ کر غلط مشورہ دے رہا ہے تو وہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔

منافقوں کا بیان

[حدیث: ۴۷] ”عَنْ عَمَّارٍ أَوْ حَدَّثَنِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، شَكَّ الشُّعْبَةُ،
إِقَالَ فِي أَهْلِ اثْنَا عَشَرَ مَنَافِقًا { لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ } وَلَا يَجُذُونَ رِيحَهَا { حَتَّى
يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ } لَمَّا نَبَا مِنْهُمْ تَكْفِيهِمْ الدَّبِيلَةَ سَرَاخَ مِنَ النَّارِ

يُظْهِرُ فِي أَكْثَارِهِمْ حَتَّى يَنْجِمَ مِنْ ضُدُورِهِمْ۔“

(رواہ مسلم: کتاب صفۃ المنافقین، باب منہ، حدیث: ۴۹۸۴)

ترجمہ: ”حضرت عمار یا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما سے، شعبہ کو اس میں شک ہے، روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: بے شک میری اُمت میں بارہ منافق ہوں گے، یا بارہ منافق ہیں، جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور نہ اس کی خوشبو پائیں گے، یہاں تک کہ اُونٹ سوئی کے ناکے سے نکل جائے، ان میں سے آٹھ آدمی وہ ہیں جن کے لئے کافی ہو جائے گا ایک پھوڑا، یعنی آگ کا چراغ جو ان کے مونڈھوں کے درمیان پیدا ہوگا یہاں تک کہ اس کی سوزش ان کے سینوں میں ظاہر ہوگی۔“

تشریح: یہ حدیث منافقوں کے بارے میں ہے، یعنی دل کے کافر زبان کے مسلمان، جو زبان سے اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتے تھے لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا: میری اُمت میں بارہ منافق ایسے ہیں کہ زبان سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہوں گے، ایمان اندر نہیں ہوگا اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، جنت میں داخل ہونے کا معنی اس کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، ان کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ اُونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے یعنی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔

ان میں سے آٹھ ایسے ہوں گے کہ ایک پھوڑا ان کا قصہ پورا کر دے گا ان کے شانوں کے درمیان ایک پھوڑا لٹکے گا اور پھوڑا ایسا ہوگا جیسا کہ کسی نے آگ کا چراغ جلا دیا ہو، یعنی بدن میں نعوذ باللہ آگ لگی ہوئی ہوگی اور اس کی سوزش اور تپش سینے کو توڑ کر سینے میں ظاہر ہوگی، جس سے وہ مریں گے، نعوذ باللہ! جنت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ ان کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔

اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیا جائے گا، اور یہاں تک کہ اُونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل جائے، یہ کسی چیز کو محال چیز سے معلق کرنے کے لئے آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ اُونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ناممکن ہے ایسا ہی ان لوگوں کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔

اب ان منافقین کے نام کی تعیین نہیں کی گئی، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ بارہ منافق کون تھے؟ یا کون ہوں گے؟ اس سے آنحضرت ﷺ ہی کے زمانے کے بارہ منافق مراد ہیں یا یہ کہ قیامت تک وقتاً فوقتاً ایسے بارہ منافق پیدا ہوں گے کیونکہ بس یہ فرمایا کہ میری اُمت میں بارہ منافق ہیں۔

منافقین کے ساتھ سلوک

[حدیث: ۳۸] ”عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، إِنِّي خِيزْتُ فَأَخْتِزْتُ لَوْ

أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ ذُذْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يَغْفِرُ لَهُ لَوْ ذُذْتُ عَلَيْهَا۔“

(صحیح بخاری: کتاب الجنائز، باب ما یکره من الصلوة علی المنافقین، حدیث: ۱۲۷۷)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

کہ: مجھے اختیار دیا گیا تو میں نے ایک صورت کو اختیار کر لیا، اور اگر مجھے اس کا علم ہو کہ

اگر میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں تو اس کی بخشش ہو جائے گی تو میں ستر بار سے

زیادہ استغفار کر دیتا۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق کا جنازہ پڑھا تھا، پیچھے سے

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور فرمایا: آپ کو یا نہیں اس نے فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں

کفر یہ باتیں کہی تھیں؟ یہ دشمن خدا، دشمن رسول، رئیس المنافقین ہے، آپ اس کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی حلال میں فرمایا: کیا اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھنے سے منع نہیں

فرمایا؟ فرمایا: اللہ نے مجھے منع نہیں کیا بلکہ یوں فرمایا ہے:

﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۖ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ

يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۖ﴾ (التوبہ: ۸۰)

ترجمہ: ”آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لئے ستر مرتبہ

بھی استغفار کریں گے تو اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔“

فرمایا کہ: مجھے منع تو نہیں کیا، مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ بخشش مانگو یا نہ مانگو، میں مانگ رہا ہوں۔ اور

یوں فرمایا کہ ستر بار مانگو تو بخشش نہ ہوگی اور اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ ستر بار سے زیادہ کرنے سے بخشش

ہو جائے گی تو ستر سے زیادہ کر لیتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمادیا۔

منافقانہ خصلتیں اور عادتیں

[حدیث: ۳۹] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

أَرْبَعٌ مِنْ كُنْ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ

خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَذْغَبَهَا إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ

عَدَزْ وَإِذَا خَاصَمَ فَجْزْ۔“

(صحیح بخاری: کتاب الایمان، باب علامة المنافق، حدیث: ۳۳)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: چار باتیں ہیں جس شخص میں یہ ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا اور جس شخص میں ان باتوں میں سے ایک بات پائی جائے گی اس شخص میں ایک بات نفاق کی پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے: ① جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ ② جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ ③ جب معاہدہ کرے تو معاہدے کی خلاف ورزی کرے۔ ④ جب وہ کسی سے جھگڑا کرے تو بدگویی سے کام لے۔“

تشریح: اس حدیث میں ارشاد ہے کہ: چار باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ چار باتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہوگا، خالص منافق اور اگر ان چار چیزوں میں سے ایک چیز اس میں پائی جاتی ہے تو گویا اس میں ایک چیز نفاق کی پائی جاتی ہے، الا یہ کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ تو چار باتوں کے ساتھ نفاق یعنی منافقت کا نصاب مکمل ہو جاتا ہے اور پھر اس آدمی کے منافق ہونے کے لئے کسی اور چیز کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔

وہ چار باتیں یہ ہیں:

① اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔

② دوسری بات یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔

③ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی معاہدہ کر لے تو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے عہد شکنی کرے۔

④ چوتھی بات یہ کہ اگر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا، بحث ہو جائے تو بدگویی کرے اور بدزبانی سے

کام لے۔

معلوم ہوا کہ چار باتیں مسلمان کے شایان شان نہیں ہیں، امانت رکھی جائے اور اس میں خیانت کرے۔ یہ قصہ میں نے والد صاحب رحمہ اللہ سے بھی سنا ہے اور حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی ”آپ بقی“ میں بھی ہے کہ ایک بادشاہ کی ایک ملاح کے ساتھ دوستی تھی، ملاح کشتی چلاتا دریا میں، بادشاہ کے پاس آتا جاتا رہتا تھا، بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا، وہ اس کے پاس بھی بدستور جاتا رہا، ایک صاحبزادہ شہزادہ جو بادشاہ بن گیا اب وہ اس سے کہنے لگا: تم نے میرے باپ کا زمانہ بھی پایا ہے میرا زمانہ بھی پایا ہے، اُس وقت کی رعایا کو بھی تم نے دیکھا، اب کی رعایا کو بھی دیکھا، اُس وقت کے بھی حالات تمہارے سامنے

ہیں، اور اس وقت کے بھی حالات تمہارے سامنے ہیں، سچ بتاؤ کہ میرے باپ کا زمانہ اچھا تھا یا میرا زمانہ اچھا ہے؟ وہ کہنے لگا: بادشاہ سلامت! آپ کو ایک قصہ سنا دیتا ہوں، اس سے آپ خود سمجھ جائیں گے کہ وہ زمانہ اچھا تھا یا یہ زمانہ اچھا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ میں ملاح ہوں، کشتی چلانے کا کام کرتا ہوں اور عام طور سے مسافروں کی چیزیں رہ جاتی ہیں کشتی میں، ریل میں بھی رہ جاتی ہیں، تو ایک دفعہ ایک کشتی میں ایک آدمی دراہم کا، یا اشرفیوں کا توڑا، یعنی ہمیانی بھول کر چلا گیا، میں نے اس کو اٹھایا، جب کوئی مسافر نہ رہا اٹھا کر گھر لے آیا اور اسے اٹھا کر (وہ ہمارے دیہات میں کوٹھیاں ہوتی ہیں چھوٹی سی سامان رکھنے کے لئے تو) کوٹھی کے پیچھے رکھ دیا، ویسے ڈال دیا، میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں گنا بھی نہیں کہ کتنے پیسے ہیں؟ خدا جانے وہ کہاں سے آیا تھا کہاں چلا گیا، ایک سال کے بعد وہ آیا اور کہنے لگا کہ کشتی میں ایک تھیلی رہ گئی تھی تم نے دیکھی ہو تو؟ میں نے کہا کہ کوٹھی کے پیچھے پڑی ہے، اسی طرح اس کو نکالا اس پر جمی ہوئی تھی، ایک سال کے عرصے میں دیہات کا ماحول، وہ میں نے نکالی اور نکال کر دے دی کہ تمہاری ہے تو لے لو وہ اس کی ہی تھی، اس میں سے کچھ اس نے مجھے پیسے دینے چاہے، اشرفیاں دینی چاہیں لیکن میں نے انکار کر دیا کہ یہ میرے پاس امانت تھی، اور اس طرح میں وصول کرنے لگوں لوگوں سے تو یہ بڑی بات غلط ہے، یہ تو میرا فرض ہے کہ مسافروں کی رہی ہوئی چیز کی حفاظت کروں، اس نے ہر چند کوشش کی مگر میں تیار نہیں ہوا، وہ چلا گیا۔ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس تھیلی میں کتنی اشرفیاں تھیں کتنی نہیں تھیں، نہ گنتی تھیں نہ مجھے پتا تھا۔ یہ تمہارے باپ کے زمانے کا قصہ ہے۔ اور اب تمہارا زمانہ آیا تو مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ: میں بڑا بے وقوف نکلا، مجھ سے زیادہ احمق کون آدمی ہوگا کہ وہ ایک سال کے بعد آیا اور میں نے اٹھا کر ہمیانی دے دی؟ وہ مجھ سے پوچھتا تو میں کہتا کہ میرے پاس نہیں ہے، کوئی اس کے پاس گواہ نہیں تھا، میرے خلاف کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا تھا، وہ تمہارے باپ کا زمانہ تھا، یہ تمہارا زمانہ ہے، اب تم سوچ لو کہ وہ زمانہ اچھا تھا، یا یہ زمانہ اچھا ہے؟

شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ نے ”آپ بقی“ میں ایک اور قصہ لکھا ہے کہ: ایک آدمی نے ایک لڑکی کے کانوں سے بالیاں چھین لیں اور چھین بھی اس طرح لیں ظالم نے کہ اس کو کھینچ لیا، مقدمہ چلا گیا جج کے پاس، جج نے دیکھا کہ یہ ملزم ہے تو جج نے اس کو پہچان لیا، یہ جج ایک وقت میں نہر کھد رہی تھی اس پر افسر لگا ہوا تھا، اور یہ ملزم وہ جو مزدور کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان پر گویا جمعدار تھا، نمبر دار کہہ دو، ایک دن نہر کی کھدائی میں ایک سونے کی سِل نکلی، سِل کیا بلکہ ایک لمبی پائپ کی شکل کی سمجھ لو، وہ سونے کی تھی، اس نمبر دار نے وہ چیز مزدوروں سے اٹھوائی اور اٹھا کر صاحب کے دفتر میں پہنچا دی، وہی افسر آج یہاں جج لگا ہوا تھا، اس نے اس کو پہچان لیا، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ: مجھے خیال پڑتا ہے تم وہی آدمی تو نہیں ہو؟ کہنے لگا: جی! میں وہی ہوں، جج کہنے لگا: وہ کتنی بڑی دولت تھی سونے کا ایک پائپ تھا جو تم نے کئی

مزدوروں کے کندھے پر اٹھا کر مجھے پہنچایا تھا، وہ تو اتنی بڑی چیز تھی، اور آج ایک معمولی بالیاں، چھوٹی بچی کی وہ تم نے چھینیں، اور بچی پر بھی ظلم کیا۔ تو وہ ملزم جواب دینے لگا کہ: وہ اُس وقت کی بات ہے، یہ اس وقت کی بات ہے! یہ تمہارا دور آنے سے پہلے کی بات ہے، انگریزوں کا وقت آنے سے پہلے کی بات ہے، اس وقت میرے اندر دیانت تھی، جب انگریزوں کا دور آیا اور تمہارا اقتدار آیا تو دیانت اٹھ گئی۔

شیخ نور اللہ مرقدہ نے ”آپ بقی“ میں لکھا ہے کہ اس نے مقدمہ خارج کر دیا اور اس کو بڑی کر دیا۔ اور یہ واقعہ پورا لکھا اور پھر لکھا کہ قصور اس کا نہیں ہے، بلکہ ہماری گورنمنٹ کا ہے، ہمیں حکومت نہیں کرنا آتی، ورنہ یہ لوگ بے ایمان نہیں تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ امانت میں خیانت کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے، ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ کسی کی سونے کی چیز موجود ہو، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، یہ دیانت دار آدمی کا کام ہے، اسی طرح بات کرتے ہوئے جھوٹ بولنا، یہ منافقوں کا کام ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ معاہدہ کر کے عہد شکنی کرنا، مسلمان زبان کا پکا ہوتا ہے، وہ اپنی زبان سے نہیں پھرتا، زیادہ سے زیادہ نقصان ہو جائے گا، کیا ہے!...

اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب کسی سے بحث مباحثے کی ضرورت پیش آئے تو بدگوئی سے کام نہ لے، آدمی کا جھگڑا بھی ہو جاتا ہے کبھی کسی کے ساتھ، لیکن بدگوئی نہیں کرنی چاہئے، ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے ”فضائل تبلیغ“ اس میں ایک حدیث نقل کی ہے، اس کا لیک ٹکڑا ہے کہ: ”جب میری اُمت آپس میں گالم گلوچ کرنے لگے گی تو اللہ کی نظر سے گر جائے گی۔“

مؤمن اور کافر کی مثال

[حدیث: ۵۰۰] ”عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفَيْضُهَا الرِّيحُ تَضُرُّهَا مَرَّةٌ وَتَعْدِلُهَا أُخْرَى حَتَّى تَهْبِجَ وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأُرْزَةِ الْمَجْدِيَّةِ عَلَى أَصْلِهَا لَا يَفَيْضُهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجَعَفَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً۔“

(صحیح مسلم: کتاب صفة القيامة، باب مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالزَّرْعِ، حدیث: ۵۰۲۶)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا مؤمن کی مثال تو اس بال کی ہے یعنی خوشے کی ہے کہ ہوا اس کو ہلاتی ہے، کبھی وہ اُٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے، اور مثال کافر کی جیسے صنوبر کا درخت کہ وہ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے، لیکن جب اکھڑتا ہے تو جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں مؤمن اور کافر کی ایک مثال دی ہے کہ ایک خوشہ ہوتا ہے مثلاً گندم کا، ابھی نرم ہے سو کھا بھی نہیں، ہوا چلتی ہے اس کو کبھی ادھر لٹاتی ہے کبھی ادھر لٹاتی ہے، لیتا ہے لیکن الحمد للہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ تو مثال ہے مؤمن کی۔ اور منافق کی مثال جیسے صنوبر کا درخت، بڑا زبردست ہے، آندھی بھی چلتی رہے تو کوئی پروا نہیں، لیکن جس دن اکھڑے گا، وہ جڑ سے اکھڑے گا، اسی طرح منافق جس دن اکھڑے گا جان سے جائے گا، مسلمان بیچارہ کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ، میری طرح کمزور ہی رہتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے کام چلتا رہتا ہے۔

اس حدیث میں ایک مسلمان کی جو تعریف کی گئی ہے اور مصائب و تکالیف میں اس کی جو کیفیات بتائی گئی ہیں وہ نہایت ہی معنی خیز ہیں، اور ہر حال میں اطمینان بخش ہیں۔

منافق کی مثال

[حدیث: ۵۱] ”عَنْ أَبِي عَمْرٍو..... مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْغَائِرَةِ

بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعْبِيزٌ إِلَى هَذِهِ مَرْءَةٌ وَإِلَى هَذِهِ مَرْءَةٌ“ (صحیح مسلم ج: ۱۳،

ص: ۳۶۶، حدیث نمبر: ۴۹۹۰، کتاب صفات المنافقین.....)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: منافق کی مثال اس بکری کی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہو، کبھی اس طرف جاتی ہے کبھی اس طرف جاتی ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ منافق کی مثال اس بکری کی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، اسی طرح منافق آدمی کو اگر مسلمانوں کی کوئی بات اچھی لگتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ مسلمان ہو جاؤں اور اگر کافروں کی کوئی بات اچھی لگتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ کافر ہی رہوں، نعوذ باللہ۔ یعنی منافق کو یکسوئی نہیں ہوتی، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، جیسا کہ قادیانیوں کو بھی یکسوئی نہیں ہے، ایک سو سال سے مار کھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تم مسلمان کدھر سے ہوئے بھائی؟

(ویسے ”شاة غائرة“ اس بکری کو کہتے ہیں جس کو مذکر کی ضرورت پڑ گئی ہو حاملہ ہونے کے لئے، تو وہ دم مارتے ہوئے ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہے۔)

اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے

[حدیث: ۵۲] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّامَنَ

الطَّوِيلَ يَعْمَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الزَّجَلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔“

(صحیح مسلم: کتاب القدر، باب کیفیۃ خلق الآدمی فی بطن أمه، حدیث: ۴۷۹۱)
ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ایک آدمی طویل مدت تک اہل جنت سے کام کرتا رہتا ہے، پھر اس کا خاتمہ دوزخیوں کے سے کام کرتا رہتا ہے، پھر اس کا خاتمہ بہشتیوں کے سے کام پر ہوتا ہے۔“

تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی طویل مدت تک جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے، پھر نعوذ باللہ! ثم نعوذ باللہ! خاتمہ دوزخیوں والے عمل پر ہوتا ہے، اور ایک آدمی طویل زمانے تک دوزخیوں والے اعمال کرتا ہے اور خاتمہ اہل جنت والے اعمال پر ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے:

”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّحْوِ اتَّبَعْتُمْ“ (صحیح البخاری، مسند احمد بن حنبل)

اعمال کا مدار خاتمے پر ہے۔ خاتمہ کس کا کیسا ہے؟ اگر برین ہمیشہ حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اسی بنا پر اکابر فرماتے ہیں کہ کبھی آدمی کو اپنے اچھے اعمال، بشرطیکہ اچھے ہوں، ان اعمال پر مغرور نہ ہونا چاہئے، ان سے فریب نہ کھانا چاہئے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ خاتمہ کیسا ہونے والا ہے؟ اور کسی کے بُرے اعمال کو دیکھ کر اس کو نظر حقارت سے نہیں دیکھنا چاہئے، معلوم نہیں کہ اس کا خاتمہ کیسا ہونے والا ہے:

مرا پیر دانائے روشن شہاب
جو اند روز گفت بر دریا
یکے آنکہ بر خویش خوش ہیں مباش
دیگر آنکہ بر غیر بدیں مباش

شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیر روشن شہاب، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ جو پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے ہم عصر ہیں، یہ شیخ سعدی رحمہ اللہ کے بھی پیر تھے، فرماتے ہیں: وہ وہاں دریا میں سفر کر رہے تھے، مجھے وہاں دو نصیحتیں فرمائیں، ایک یہ کہ کبھی اپنے بارے میں اچھا گمان نہ رکھنا، اور کبھی دوسرے کے بارے میں بُرا گمان نہ رکھنا۔

ہمارے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ: حضرت! یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھوں، اس لئے کہ ایک طالب علم ہے، میں اس کا استاذ ہوں، اپنے کو بڑا نہ سمجھوں تو کیا سمجھوں؟ اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، ٹوٹی پھوٹی عبادت بھی کرتا

ہوں، دوسرا آدمی فاسق و فاجر ہے، اب میں اپنے آپ کو اس سے اچھا نہ سمجھوں تو کیا کروں؟ یہ بات میری عقل میں نہیں آتی۔ حضرت حبیبؑ نے تحریر فرمایا کہ: حال کے اعتبار سے لکھتے ہو یا مال کے اعتبار سے؟ بس اسی دو حرفوں میں جواب ہو گیا، اگر حال کے اعتبار سے لکھتے ہو کہ اس وقت میری حالت اس سے اچھی ہے، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اس کا اعتبار نہیں، اور مال یعنی انجام کے لحاظ سے لکھتے ہو تو اس کا علم نہیں۔ حال کے اعتبار سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہو تو اس کا اعتبار نہیں، اور مال یعنی انجام کے اعتبار سے کہتے ہو تو اس کا علم نہیں، اس اچھائی بُرائی کا تو معلوم ہوا کہ جب تک مال یعنی انجام کا پتہ نہ چل جائے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔

ایک بزرگ سے بادشاہ نے پوچھا کہ: تم اچھے ہو کہ ہمارا کتا اچھا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ: بادشاہ سلامت! میرے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے درمیان ایک گھاٹی ہے، جس کو موت کہتے ہیں، اگر میں اس گھاٹی کو ایمان کے ساتھ عبور کر گیا تو میں کتے سے اچھا، اور اگر خدا نخواستہ اس گھاٹی کو ایمان کے ساتھ عبور نہ کر سکا تو کتا اچھا۔

کفار کو ان کے اچھے کاموں کا بدلہ دُنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے

[حدیث: ۵۳] ”عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أَطْعَمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللَّهَ يَذْخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ“ (صحيح مسلم: كتاب صفة القيامة، باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا، حديث: ۵۰۲۳)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: کافر جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کے سبب سے اس کی دُنیا کی کچھ کشائش ہو جاتی ہے، اور ایمان والے کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کی آخرت کے واسطے جمع کر کے رکھتا ہے، اور اس کے واسطے دُنیا میں بھی روزی دیتا ہے اس کی بندگی پر۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا: کافر اگر کوئی بھلا کام کرتا ہے جس کو لوگ ”نیکی کا کام“ کہتے ہیں، تو آخرت میں تو اس کو کچھ ملتا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا کچھ روزیہ دُنیا میں ہی دے دیتے ہیں، ”روزیہ“ کہتے ہیں روزی کو، مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی روزی میں کچھ کشائش کر دیتے ہیں، بخلاف اہل ایمان کے، مؤمن کے، اس کے لئے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ جتنا بھی وہ نیک کام کرے اس

کے نیک کام کو اس کی آخرت کے لئے ذخیرہ بنا دیتے ہیں، یہاں نہیں دیتے، وہاں کے لئے ذخیرہ بنا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ذخیرہ بنانے کے بعد اس کی اس طاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی رزق عطا فرما دیتے ہیں۔

اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہو گئیں:

① ایک یہ کہ کافر کو تو اس کا پورا اجر یہاں ملتا ہے تو لامحالہ اس کی حالت یہاں اچھی ہونی چاہئے، کیونکہ اس کو کمائی کا بدلہ مل رہا ہے، تمہیں مل نہیں رہا، دو مزدور ایک ہی کارخانے میں کام کرتے ہیں، ایک کو مزدوری ملتی ہے، دوسرے کو نہیں ملتی، تو جس کو مزدوری ملتی ہے اس کے گھر کی حالت اچھی ہوگی، اور جس کو مزدوری نہیں ملتی، صاحب کہتے ہیں کہ دے دیں گے، کئی مہینے گزر گئے اس کو مزدوری نہیں مل رہی، ظاہر ہے کہ کچھ پتلا ہی حال ہوگا، کچھ پریشان بھی ہوگا، تو بالکل یہی مثال ہے مومن اور کافر کی کہ کافر کو تو نقد ملتا ہے، روز کے روز، اور مومن کو کچھ نہیں دیتے، تو کافر کی تو حالت اچھی ہونی چاہئے۔

② دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مومن کو اس کے بدلے کا نہ دیا جانا، اس کے عمل کا بدلہ دنیا میں نہ دیا جانا، اس کے حق میں رحمت ہے، بات یہ ہے کہ ہم تو بہت کمزور ہیں، ہمارے سامنے یہ مشاہدے والی زندگی ہے، اور جو آگے آنے والی ہے وہ ہمارے سامنے نہیں، اس کا ہمیں اتنا اہتمام نہیں تو یہ حق تعالیٰ شانہ کی عنایت، اس کا فضل اور اس کا لطف و کرم ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمیں اس کا اہتمام اتنا نہیں لیکن ہمارے لئے بچا بچا رکھ لیتے ہیں، اور اس کی مثال بالکل ایسی ہی سمجھ لیجئے کہ بچوں کو اپنے نفع نقصان کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا، جتنا والدین کو ہوتا ہے، ان کے مستقبل کی فکر جتنی ان کے والدین کو ہوتی ہے، بچوں کو نہیں ہوتی، وہ تو کہتے ہیں کہ کھیل کود میں وقت گزار لیں، حالانکہ والدین کو کیا نفع؟ ان کو تو معلوم ہے کہ ہم مرجائیں گے، کبھی ان کو اپنے سامنے دیکھنا ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔

ایک خاتون نے اپنے بیٹے کے بارے میں مجھے خط لکھا تھا، بڑی فکر مند تھی اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ میں قطعاً نہیں چاہتی کہ ایک پیسہ بھی ہمیں کما کر کھلائے، لیکن یہ خود قابل ہو جائے۔ اسی لئے بزرگ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ بغیر کسی غرض کے بندوں پر انعامات فرماتے ہیں، اس کا ایک ہلکا سا نمونہ والدین میں پایا جاتا ہے، والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد صاحب کمال ہو جائے اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت بہت نعمتیں عطا فرمائے، چاہے ایک پیسہ بھی ہمیں نہ دیں، ایسی بے لوث اور بے غرض محبت اور ایسی بے لوث اور بے غرض شفقت سوائے والدین کے کسی کے یہاں نہیں پاؤ گے، خیر یہ تو درمیان میں ایک جملہ معترضہ تھا، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بچوں کو اپنے مستقبل کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی کہ والدین اس کا اہتمام کرتے ہیں، والدین کی شفقت اور محبت اللہ کی شفقت اور محبت کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ تو تم تو اپنے کھیل کود میں یہاں اڑا دینا چاہتے ہو،

لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ نادان ہے، اس کو اپنے مستقبل کی فکر نہیں، وہ ہمارے مستقبل کا اہتمام فرماتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ کا بندہ مؤمن کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ یہاں نہ دینا، یہ شفقت و عنایت و رحمت ہے۔
 ⑤ تیسرا یہ کہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ذیل اجر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تو ذخیرہ بنا دیا اور فرمایا کہ: دُنیا میں بھی اس کی اطاعت پر اس کو روزی عطا فرماتے ہیں، یہ اس لئے کر دیا کہ اگر یہ نہ کریں تو تم سب کافر ہو جاؤ، تم سے برداشت نہ ہو سکے گا کہ کافروں کو تو مل رہا ہے، ہمیں نہیں مل رہا، قرآن کریم نے اس کو بہت نفیس انداز سے بیان فرمایا:

﴿وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالْوَحْيِ لِيُؤْيِيَهُمْ
 سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۖ وَلِيُؤْيِيَهُمْ أَتُوبًا وَنُزُلًا عَلَيْهِمُ
 يَشْكُرُونَ ۖ وَزُخْرَفًا ۚ وَإِنَّ كُلَّ ذٰلِكَ لَمِنَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ
 رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ۝﴾ (الزخرف)

اس آیت شریفہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی مذہب کے یعنی کافر ہو جائیں گے تو جو لوگ کہ جنس کے ساتھ کفر کرتے ہیں تو ان کے مکانوں کی چھتیں، ان کی دیواریں، ان کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی بنا دیتے۔

مطلب یہ ہے کہ وہ کر رہا ہے کفر اور اس کو دے رہے ہیں سونا چاندی، وہ بھی اتنا کہ مکان کی سیڑھیاں تک سونے اور چاندی کی ہیں۔ اور آخر میں فرمایا کہ: یہ ساری کی ساری چیزیں دُنیا کی زندگی میں برتنے کی ہیں، اور آپ کے رب کی طرف سے جو ثواب متقی لوگوں کو ملنے والا ہے وہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں۔

معلوم ہوا کہ یہ آزمائش خدا نخواستہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر ڈال دیتے تو بڑا مشکل ہو جاتا، ورنہ حق یہ تھا کہ ہمیں یہاں کچھ نہ ملتا، بھی! ایک عمل کی مزدوری ایک جگہ ملتی ہے یا دو جگہ ملتی ہے؟ تم نے کوئی مزدوری کی تو اس کی مزدوری ایک جگہ ملے گی یا دو جگہ ملے گی؟ اب بناؤ! آخرت میں لینا چاہتے ہو یا دُنیا میں لینا چاہتے ہے؟ ہم تو کہیں گے کہ دُنیا میں ہی دے دیں جی، آخرت میں چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں! تمہیں آخرت میں دیں گے، اس وقت تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی، اس وقت تو بچہ ماں باپ کے دسترخوان پر روٹی کھا رہا ہے، اس کو اپنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت؟ جب ماں باپ کا دسترخوان نہیں رہے گا اور اس کو اپنا گھر بسانا ہوگا اس وقت اس کو پیسے کی ضرورت ہوگی، ابھی اس کو کیا ضرورت؟ ابھی اگر اڑا دے گا تو اس وقت کیا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: ابھی تو تم جنس کے دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہو لیکن تمہیں اپنے عمل کی کمائی کی ضرورت بعد میں پیش آئے گی، غرضیکہ یہ حق تعالیٰ شانہ کی عنایت ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہ

ہمیں یہاں بھی محروم نہ فرمایا، یہ عنایت در عنایت ہے۔ (مثلاً کوئی سفر پر چار ہا ہوں، اور اس کا سر پرست اسے کہے کہ: میں تمہیں یہاں پیسے نہیں دوں گا، بلکہ وہاں تمہیں ضرورت پڑے گی پردیس میں، جہاں کوئی مددگار بھی نہ ہوگا، تو عقل مندی یہی کہلائے گی کہ وہ یہاں اصرار نہ کرے پیسے لینے کے لئے، بلکہ وہاں کے لئے اسے باقی رہنے دے)۔

کافر کے نیک عمل کا اجر ایمان پر موقوف ہے

[حدیث: ۵۴] ”عن عائشۃ قالت: قلت: یا رسول اللہ! ابن جلدعان کمان

فی الجاہلیۃ یصل الرّجیم ویطعم المسکین فهل ذاک نافعہ؟ قال: لا ینفعہ، إنّه

لَمْ یَقُلْ یومًا: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِئَتِي یَوْمَ الدِّینِ۔“ (صحیح مسلم ج: ۱،

ص: ۴۸۴، حدیث نمبر: ۳۱۵، باب الدلیل علی أن من مات علی الکفر)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے: فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا آنحضرت

ﷺ سے کہ: یا رسول اللہ! ابن جلعان جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی کیا کرتا تھا اور

مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا تو کیا یہ چیز اس کو نفع دے گی؟ کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

اس کو یہ چیز نفع نہیں دے گی، اس لئے کہ ایک دن کبھی نہیں کہا: اے میرے رب! مجھے

بخش دے میری خطائیں قیامت کے دن۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت ﷺ سے سوال کیا کہ: ابن

جلعان ایک شخص تھا جو جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی کیا کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا یا کرتا تھا، یعنی رفاہ عام

کے کام کرتا تھا تو کیا یہ چیزیں اس کو قیامت کے دن نفع دیں گی؟ فرمایا: اس کو یہ چیزیں نفع نہیں دیں گی، اس

لئے کہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ: اے میرے پروردگار! میرے گناہوں کو معاف فرما۔ مطلب یہ کہ وہ

کافر تھا، قیامت کا قائل ہی نہیں تھا اور کافر کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اس کو نفع دے کیونکہ اس نے جو بھی کیا ہے دنیا

کے لئے کیا ہے۔

ایسی صاحب اور دیگر جو رفاہ عامہ کے کام کرنے والے لوگ ہیں اس حدیث پر غور فرمائیں!

جو سیوں کے یہاں بھی خیراتی کام ہی عبادت ہے، لیکن اگر وہ یہ کام آخرت کے لئے اور مغفرت کے لئے نہ

کرتے ہوں تو مسئلہ صاف ظاہر ہے۔

یہاں سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہو گیا کہ قیامت کے دن کسی کافر کی کوئی نیکی کام نہیں آئے گی، اس

لئے کہ نیکی کے نیکی بننے کے لئے شرط ہے اسلام لانا، مؤمن ہونا، جو شخص کہ غیر مسلم ہے، جو شخص کہ آخرت کو نہیں

مانتا، جو شخص کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو نہیں مانتا وہ دنیا میں بظاہر جو کام اچھے کر رہا ہے، وہ چونکہ دنیا کے لئے کرتا ہے آخرت کے لئے نہیں کرتا، اس لئے آخرت میں اس کو اس کے اعمال نفع نہیں دیں گے۔

اور یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ اچھے کام اور بُرے کام دو قسم کے ہیں۔

ایک تو وہ اچھے کام اور بُرے کام ہیں جن کا اچھا ہونا اور بُرا ہونا ساری دنیا کے ہاں مُسَلَّم ہے، جیسے کسی کی خدمت کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کی ضرورتیں پوری کرنا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، یہ اچھے کام ہیں۔ اور جھوٹ بولنا، جھگی کرنا، فریب کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکا دینا، خیانت کرنا بُرے کام ہیں اور ان کا بُرا ہونا تمام اقوام عالم کے ہاں مُسَلَّم ہے، سب جانتے ہیں۔

اور دوسرے نیک کام اور بُرے کام وہ ہیں جو ہمیں شریعت کے ذریعے سے معلوم ہیں، ورنہ عام لوگ ان کے اچھے کو اچھا اور بُرے کا بُرا نہیں سمجھ سکتے۔ بہر کیف! یہ دوسرے قسم کے جو کام ہیں ان کو تو چھوڑ لیجئے۔

پہلی قسم کے جو کام ہیں، اچھے کام جو سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اس وقت اچھے ہیں جس وقت اللہ کے لئے اور آخرت کے لئے کئے جائیں، ورنہ ان کے اندر کوئی اچھائی نہیں، غریبوں کو کھانا کھلانا، محتاجوں کی مدد کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ اچھے کام سمجھے جاتے ہیں لیکن یہ اچھے اسی وقت شمار کئے جائیں گے جب وہ اللہ کے لئے کئے گئے ہوں اور آخرت کی نیت سے کئے گئے ہوں، اگر دنیا کی نام آوری کے لئے کئے گئے ہوں یا انسانی ہمدردی کے لئے کئے گئے ہوں آخرت کا ثواب اور اللہ تعالیٰ پیش نظر نہیں تو لایعنیہ ہیں ﴿وَقَدْ يَقْبُذُ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ (الفرقان) قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انہوں نے کوئی اعمال کئے تھے، ہم ان کی طرف آئیں گے، ان کو اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے، بے وزن، ان کے اندر کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔

ایک آدمی جیتا جاگتا ہے، ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک آدمی مرا ہوا ہے، وہی آدمی ہے شکل و صورت ہے اس کی وہی لیکن جیتا جاگتا آدمی تو آدمی کہلاتا ہے اور اس کے افعال ان پر احکام جاری ہوتے ہیں اور اگر وہی آدمی سویا ہوا ہو اور اس حالت میں کوئی لفظ کہے یا کوئی کام کرے تو وہ مرفوع القلم ہے اور جب وہ مر جائے تو وہ آدمی نہیں کہلاتا، لاش کہلاتی ہے، میت کہلاتی ہے، کیوں فرق کیا ہے؟ پہلے آدمی کے اندر جاگتی ہوئی روح تھی، دوسرا آدمی جو سویا ہوا ہے اس کی روح سوئی ہوئی ہے یا کہیں باہر گئی ہوئی ہے، سیر کرنے کے لئے اور تیسرا آدمی اس کی روح نکل چکی ہے حالانکہ دھڑوہی ہے تینوں حالت میں۔

بالکل یہی مثال ہے ایک نیک عمل کی جس کو ایک آدمی جاگتے ہوئے کرتا ہے یعنی عارف اللہ تعالیٰ کے استحضار کے ساتھ کرتا ہے اور وہی عمل ہے کہ ایک مسلمان کرتا ہے لیکن غفلت کے ساتھ ایسے ہی عادت

کے طور پر کر لیا لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور آخرت کی کامیابی کو مقصد بنا کر نہیں کیا اور وہی عمل کرتا ہے کافر جس کا اللہ پر ایمان نہیں آخرت پر ایمان نہیں، عارف جب یہ نیک کام کرے گا تو اس کے اندر چونکہ اس کی روح بیدار ہوتی ہے، اس کی مثال جیتے جاگتے آدمی کی ہے اور غافل مسلمان جو عمل کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سویا ہوا آدمی، اور ایک وہ شخص جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کی مثال ہے ایسی جیسا کہ میت، اس کے اندر نہ حس و حرکت ہے، نہ بینائی ہے، کچھ بھی نہیں، صرف ظاہری ڈھانچہ ہے، انسان نہیں ہے انسان کی لاش ہے۔

اس مسئلے کو صحیح سمجھ لیا جائے اور سمجھ کر کے پھر اس پر غور کیا جائے کہ! آج انسانی ہمدردی کا بڑا غلطہ ہے، دنیا میں بڑی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، لیکن آپ یہ جانتے ہو کہ جتنی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اتنا ہی فساد یا دہ پھیل رہا ہے اور ان لوگوں کا کوئی مقصد و مدعا نہیں سوائے نام آوری کے یا واقعہ خدمت خلق بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کو راضی کرنا اور آخرت کو حاصل کرنا ان کو اس کی فکر نہیں ہے، اس لئے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ان اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے ہاں۔

اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دینے کا طریقہ

[حدیث: ۵۵] ”عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَأَذْغِهِمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صُلُواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَوْخِذًا مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتَرُدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكُتْرَ أَلَمِ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَا يَسُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ۔“

(صحیح بخاری: کتاب الزکوٰۃ، باب أَخْذُ الصَّدَقَةِ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ، ۱۳۰۱)

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو ان سے ارشاد فرمایا کہ: تم ایک قوم کے پاس جاؤ گے جو اہل کتاب ہیں، یعنی یہود و نصاریٰ، جب تم ان کے پاس جاؤ تو ان کو اس بات کی دعوت دو کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ تمہارے کہنے پر اس بات کو مان لیں تو ان کو بتاؤ

کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رات دن میں ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں، اگر وہ تمہارے کہنے پر اس کو بھی مان لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے، یعنی زکوٰۃ جو ان کے مال داروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء کو واپس کر دی جائے گی، فقراء کو تقسیم کر دی جائے گی، اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو تم ان کے عمدہ مالوں سے بچنا اور مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہنا اس لئے کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔“

تشریح: اس حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیتیں فرمائی تھیں اس کا ایک حصہ ذکر کیا گیا ہے۔

۱۰۔ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا اور بڑے اکرام کے ساتھ ان کو رخصت فرمایا تھا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ: معاذ! ہو سکتا ہے کہ تم آج کے بعد پھر مجھے نہ دیکھو۔ اور بہت سی نصیحتیں فرمائیں جن میں سے ایک یہ تھی: تم کچھ ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے جو اہل کتاب کہلاتے ہیں، یعنی یہود و نصاریٰ، تو ان کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا، یعنی اس بات کی دعوت دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کلمہ شہادت کی طرف بلاؤ، اگر وہ اس کو مان لیں تو پھر ان کو بتاؤ کہ: اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں، اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو پھر ان کو بتاؤ کہ: اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں پر زکوٰۃ فرض فرمائی ہے جو ان کے اغنیاء سے لی جائے گی اور ان ہی کے فقراء کو لوٹا دی جائے گی، اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو پھر ان کے مال کو چن چن کر لینے پر ہیز کرنا، اور مظلوم کی بددعا سے بچنا اس لئے کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ سیدھی عرش پر پہنچتی ہے۔

اب یہاں چند مسائل ہیں:

① ایک یہ کہ اس حدیث شریف میں دعوت کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے کہ: غیر مسلموں کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی جائے گی اور اسلام کی دعوت میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، لیکن بنیادی باتیں دو ہیں، ایک توحید اور دوسری رسالت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو تسلیم کر لیں، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لیا اور یہ کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت اور لائق پرستش نہیں اور جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول مان لیا تو سارا دین اس میں داخل ہو گیا، گویا سارے دین اسلام کو انہوں نے مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لے کر جو کچھ امت تک پہنچائیں گے وہ برحق ہے، اس لئے دین اسلام کو قبول کرنے کا عنوان ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ ہے، اس کلمے کی جو شخص سچے دل سے شہادت دے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار

کرتے ہوئے اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرتے ہوئے ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کہنے لے وہ آدمی مسلمان ہو جاتا ہے۔

⑤ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اگر وہ دین اسلام کو قبول کر لیں یعنی کلمہ شہادت پڑھ لیں تو ان کو بتاؤ کہ ان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی گئی ہیں۔
اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جب تک کوئی شخص دین اسلام کو قبول نہیں کر لیتا اس وقت تک احکام کے بارے میں اس سے گفتگو کرنا فضول ہے۔

اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کلمہ شریف پڑھ لینے کے بعد مسلمان پر جو سب سے پہلا فرض عائد ہوتا ہے وہ پانچ وقت کی نماز ہے، یہ اول الفرائض ہے، یعنی سب فرضوں سے پہلا فرض اور افضل العبادات ہے، تمام عبادتوں سے افضل ترین عبادت، اس سے اونچی کوئی عبادت نہیں اور حق تعالیٰ جل شانہ کے قرب کا سب سے قوی ترین ذریعہ ہے، اور نماز کا ترک کرنا یہ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بدتر گناہ ہے، زنا، چوری، ڈاکا، جتنے بھی گناہ ہیں سب اس سے نیچے ہیں، نماز کا چھوڑنا ان سب سے بڑا گناہ ہے، گویا بے نمازی زانی سے بدتر ہے، چور ڈاکو سے بدتر ہے، قبیلہ ثقیف کا وفد آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہا کہ: ہم مسلمان ہوتے ہیں لیکن ایک شرط کے ساتھ نہ ان کو جہاد کے لئے کہا جائے، نہ ان سے زکوٰۃ لی جائے گی، نہ روزہ رکھیں گے، نہ نماز پڑھیں گے، اس شرط پر ہم مسلمان ہوں گے۔ آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا: تم مسلمان ہو جاؤ تمہیں جہاد کے لئے نہیں کہیں گے، تم سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کریں گے، تم سے یہ بھی نہیں کہیں گے کہ روزے رکھو، گویا ساری شرطیں منظور مگر نماز نہ پڑھو یہ شرط منظور نہیں، اس لئے کہ اس دین میں کوئی بھی خیر نہیں جس میں نماز نہیں (مجمع الزوائد) نماز ہی نہیں رہی تو پھر کیا دین رہا۔ صحابہ کرام نے بعد میں عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! آپ نے ان کو جہاد سے بھی چھٹی دے دی، زکوٰۃ سے بھی، روزے سے بھی چھٹی دے دی، فرمایا: مسلمان ہو جاتے، نماز پڑھنے لگ جاتے تو روزے بھی رکھتے، زکوٰۃ بھی دیتے، جہاد میں بھی جاتے، چنانچہ وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور یہ سارے کام کرتے تھے۔

تیسری بات یہ ہے کہ اس حدیث شریف میں فرمایا کہ: دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں، اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے اور حدیث متواترہ اس پر وارد ہیں کہ نماز بیچ گانہ کا جو شخص منکر ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ البتہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: وتر کی نماز واجب ہے، وتر کی نماز نماز عشاء کے تابع ہے، بہر حال حدیث شریف میں فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ أَمَدَكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ خُمُرِ النَّعَمِ“

(ترمذی، مشکوٰۃ، السنن الکبریٰ للبیہقی)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے ایک نماز کے ساتھ جو تمہارے لئے سرخ آؤنوں سے بہتر ہے اور وہ وتر کی نماز ہے۔“

تم جانتے ہو ایک لشکر لڑ رہا ہو اور پیچھے سے کمک پہنچ جائے تو وہ بھی اس لشکر میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب مال غنیمت تقسیم کرنے کا وقت آئے تو اس بعد میں آنے والے دستے کو بھی برابر کا حصہ دیا جاتا ہے، جو اصل لشکر کو دیا جاتا ہے وہی اس کو بھی دیا جاتا ہے، تو آنحضرت ﷺ نے وتر کی نماز کو بیخ گانہ نماز کے لئے مدد فرمایا ہے، بطور مدد کے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔

③ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: اگر وہ بیخ گانہ نماز کی بات کو مان لیں تو پھر ان کو بتاؤ زکوٰۃ کا مسئلہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ مقصود اس سے ”تدریج فی التعلیم“ ہے، یعنی تعلیم میں درجہ بدرجہ چلنا چاہئے، ”الاہم فلاہم“ چلنا چاہئے، جو سب سے زیادہ اہم ہے پہلے وہ سمجھاؤ اور جب وہ اچھی طرح سمجھ جائیں تو پھر اگلی بات کرو، ورنہ جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ فرض ہے۔

④ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ یوں فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں پر صدقہ فرض کیا ہے، جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو لوٹا دیا جائے گا، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے جو گورنمنٹ وصول کرتی ہے، بلکہ فقراء تک ان کا حق پہنچانے کے لئے ایک تدبیر ہے، تقسیم کرنے کے لئے حکومت کو اختیار دیا گیا ہے۔

ایک لطیفہ لکھا ہے، کسی خلیفہ کے زمانے میں کسی صحابی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا کہ فلاں علاقے کے لوگوں کی زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ، وہ گئے جتنا بھی عرصہ وہاں رہے لیکن پھر خالی ہاتھ واپس آ گئے، خلیفہ نے کہا کہ: مال کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ: آپ نے مجھے مال کے لئے بھیجا تھا آپ نے تو کہا تھا کہ ان سے زکوٰۃ وصول کرو اور زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ جس قوم سے لی جائے اسی قوم کے فقراء کو دے دی جائے، میں دے آیا، ادھر لیتا گیا ادھر دیتا گیا، ایک پیسہ بھی نہیں لائے، آپ نے مجھے زکوٰۃ لینے بھیجا تھا اور زکوٰۃ کے لئے رسول اللہ ﷺ نے اصول بیان کیا ہے کہ:

”توخذ من أغنیائهم وترد الی فقرائهم“ (صحیح مسلم)

جس قوم سے زکوٰۃ وصول کرو، اسی کے فقراء کو دے دو، البتہ زکوٰۃ کا ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کرنے کی علماء نے اجازت دی ہے، جبکہ مصلحت اس کا تقاضا کرتی ہو، مثلاً ایک شہر کے لوگ زیادہ حاجت مند ہیں، اور اس شہر کے لوگ کم حاجت مند ہیں تو وہاں بھیج سکتے ہیں، یا اس کے عزیز و اقارب سب وہاں رہتے ہیں تو عزیز و اقارب کو دینا زیادہ بہتر ہے۔ عمومی حکم وہی ہے جو اوپر صحابی کے عمل میں ہے اور آپ ﷺ کے ارشاد سے ظاہر ہے۔

⑤ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: جب وہ اس بات کو بھی مان لیں تو پھر ان کے عمدہ مال سے بچنا، یعنی چھانٹ چھانٹ کر ان کا مال نہ لینا، بکریوں میں جب چالیس ہوں تو ایک بکری لی جاتی ہے ایک سو میں تک، اور ایک سو میں سے دو سو تک وہ بکریاں لی جاتی ہیں، اور جب دو سو سے اوپر ہو جائیں تو ہر سینکڑے پر ایک بکری، تین سو پر تین، چار سو پر چار، اسی طرح دوسرے مالوں کا بھی ایک حکم، لیکن اس میں یہ حکم ہے کہ نہ تو چھانٹ چھانٹ کر اچھا مال لو اور نہ گھنیا قسم کا ردی مال لو، بلکہ درمیانہ مال لو، چھانٹ کر لو گے تو مالک کا نقصان اور عیب دار مال لو گے تو فقراء کا اور بیت المال کا نقصان۔

ابوداؤد شریف میں ایک قصہ لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کسی علاقے میں سفر میں گئے ہوئے تھے، ایک صاحب کو بھیجا کہ ان لوگوں سے زکوٰۃ لے کر آؤ، تو وہ صحابی بکریوں کے بازوؤں میں چلے گئے اور کہنے لگے کہ: میں رسول اللہ ﷺ کا قاصد ہوں اور آپ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ زکوٰۃ وصول کروں۔ وہ صاحب یہ سن کر بہت ہی خوش ہو گئے کہ رسول اللہ ﷺ کا قاصد آیا، سبحان اللہ قربان جائیے، ایک بہت ہی عمدہ قسم کا جانور وہ زکوٰۃ میں دینے کے لئے لے کر آئے کہ لیجئے! یہ صحابی کہنے لگے کہ: مجھے اس کا حکم نہیں، مجھے تو حکم ہے کہ درمیانہ مال لوں، نہ بڑھیا نہ گھنیا، باقی رسول اللہ ﷺ یہاں قریب میں تشریف فرما ہیں تم چاہو تو جا کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں خود پیش کر دو۔ چنانچہ انہوں نے وہ بکری، اونٹنی پر رکھی اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ: یا رسول اللہ! یہ پہلا موقع تھا کہ ہمارے پاس رسول اللہ ﷺ کا قاصد زکوٰۃ لینے کے لئے آیا اور میں نے چھانٹ کر بہت عمدہ قسم کی بکری اس کو پیش کی لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر خود پیش کروں۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اس نے ٹھیک کہا! تمہارے ذمہ درمیانی قسم کی بکری واجب ہے، لیکن ان کا دل رکھنے کے لئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ہاں! اگر تم اپنی خوشی سے اللہ کی راہ میں کچھ دینا چاہو تو ہم انکار نہیں کریں گے۔ اس نے کہا: میں اپنی خوشی سے دینا چاہتا ہوں! آپ ﷺ نے اس کے لئے دُعائیں فرمائیں۔

⑥ آخری بات اس حدیث میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے یہ بیان فرمائی کہ: مظلوم کی بددعا سے بچو! یعنی کبھی ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرو، اور وہ تمہارے حق میں بددعا کرے، ایسی نوبت نہیں آنی چاہئے۔ خبردار! کسی کے ساتھ ایک پیسے کا بھی ظلم اور ایک جو برابر بھی زیادتی نہیں ہونی چاہئے، کیونکہ اگر مظلوم کے منہ سے آہ نکلے گی تو عرش الہی کو چیرتی ہوئی سیدی اللہ تعالیٰ تک پہنچے گی، ”فانہا لیست بینہ و بین اللہ حجاب“ اور اسی لئے اس کا مال کھانا یہ صریح حرام کھانے سے بھی بدتر ہے۔ ہمارے یہاں دیہاتوں میں مشرقی پنجاب میں رواج تھا اور دیہاتوں میں اب بھی ہوگا، میں تو بہت عرصہ ہوا دیہات کو چھوڑ چکا ہوں، کسی کی گائے پکڑ کر ذبح کر لیتے تھے، کسی کا سانڈ پکڑ کر ذبح کر کے کھالیا اور کسی کی بکری یا مرغی ہاتھ آ جائے ذبح

کر کے کھا لیتے تھے، میں کہا کرتا ہوں: اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی کھا لیا کرو! اس لئے کہ جیسے مردار کھانا حرام ہے ویسے ہی کسی کا مال کھانا حرام ہے، اس کو ذبح کرنے کا کیا فائدہ؟ پرانی بکری ذبح کر کے کھالی تو وہ حلال نہیں، وہ ذبح کر کے حلال نہیں ہوگی، وہ تو حرام ہی رہے گی تمہارے لئے ایسی ہی ہے جیسے کہ تم مردار کھاؤ۔ اگرچہ فقہی اعتبار سے وہ مردار نہیں ہوگی، ذبیحہ ہوگی، لیکن حلال نہیں ہوگی، حرام ہوگی۔

تو کسی کا مال کھانا، مال کے معاملے میں کسی پر ظلم کرنا یہ بھی زیادتی ہے، اور کسی کی آبروریزی کرنا یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے، کسی کی جان کو نقصان پہنچانا، کسی کو مار پیٹ کرنا یہ ساری کی ساری ظلم اور زیادتی کی شکلیں ہیں، اگر ایس شخص کے منہ سے آہ نکلی بدو عا نکلی تو تمہارا بیہزار غرق ہو جائے گا، تم کسی ٹھکانے کے نہیں رہو گے۔

اسلام میں تو ہم پرستی نہیں ہے

[حدیث: ۵۶۱] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فِرْعَ وَلَا عَتِيرَةَ“

(صحیح مسلم: کتاب الاضاحی، باب الفِرْع وَالْعَتِيرَةُ، حدیث: ۳۶۵۲)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فرع اور عتیرہ کوئی چیز نہیں۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں فرمایا: فرع اور عتیرہ کوئی چیز نہیں، فرع کہتے ہیں شاخ کو یا بچے کو یا بچے کو، عربوں کے یہاں ایک یہ بات بھی تھی کہ جب کسی اونٹنی کا بچہ پیدا ہوتا، سب سے پہلے بچے کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے۔ ہمارے بچپن میں تو ہمارے والدین الحمد للہ دینی اعتبار سے کافی سمجھدار تھے، باقی ان کے جو پرانے بزرگ تھے ان کے یہاں تو ہم پرستیاں تھیں، گائے، بھینس کا دودھ شروع کرتے تھے تو یہ ان کا عقیدہ تھا کہ پہلی دفعہ کا مکھن وہ گوگے کے یہاں چڑھائے جو ہندوؤں کا ایک بت تھا، اس کے بعد کھانا پینا شروع کرتے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ: میری بہن اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، وہ کہتی تھی کہ فلاں مکھن کھانا فلاں مکھن نہیں کھانا، بہن ہی نے والد صاحب کو پالا تھا، اور فرماتے تھے کہ: وہ جس کو کہتی کہ نہیں کھانا میں اسی کو کھاتا، میں نے کہا کہ کیا ہو جائے گا، جیسا کہ بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ گیارہویں ندی جائے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ لوگ اللہ واسطے نہیں دیتے بلکہ شرک کا ایک شعبہ ہے جو بتوں کے نام چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، نماز نہیں، زکوٰۃ نہیں، امانت داری نہیں، حلال کھانا نہیں، نہ حقوق اللہ کا اہتمام، نہ حقوق العباد کا اہتمام، گیارہویں دے دو تم کچے مسلمان ہو، انا للہ وانا الیہ راجعون!

ہمارے یہاں ایک لوہار ہوتے تھے گیارہویں شریف والے، ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ: مستری جی! وہابی کس کو کہتے ہیں؟ کہنے لگا کہ: جو پیران پیر کی گیارہویں نہ دے! میں نے کہا کہ: تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے کہا: آپ کو معلوم ہے کہ پیران پیر کب پیدا ہوئے ہیں؟ کہنے لگا کہ: یہ تو نہیں معلوم! میں نے کہا کہ: میں بتا دیتا ہوں پانچویں صدی کے آخر میں پیدا ہوئے، نوے سال کے قریب ان کی عمر ہوئی ہے، اور چھٹی صدی کے آخر میں فوت ہوئے۔ کہنے لگا: اچھا! میں نے کہا: پیران پیر شاہ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے پھر انہوں نے پڑھا ہوگا، پھر کسی بزرگ کی خدمت میں جا کے اللہ اللہ سکھی ہوگی، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا ہوگا، اس کے بعد پھر لوگوں نے ان کی گیارہویں دینی شروع کی، زندگی میں گیارہویں کون دیتا ہے؟ کہنے لگے کہ: ہاں! یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے کہا کہ: ان سے پہلے کی پانچ صدیوں کے مسلمان، رسول اللہ ﷺ، صحابہ، تابعین، علمائے دین، بزرگان دین، چاروں امام وہ تو گیارہویں نہیں دیتے تھے نا؟ کہنے لگا: یہ بات تو ٹھیک ہے! میں نے کہا: اور جو گیارہویں نہ دے وہ وہابی ہوں گے؟ کہنے لگا کہ: یہ بات بھی ٹھیک ہے! پھر میں نے کہا کہ: اور جو گیارہویں نہ دے وہ وہابی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر پیران پیر بھی وہابی تھے!...

کیسی کیسی تو ہم پرستیاں شیطان نے ڈال دی ہیں، اللہ کے بندو! ایصالِ ثواب کرنے کو کوئی منع نہیں کرتا، ہمیں غلط کہتے ہو، غلط سمجھتے ہو، امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ: ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کی زیارت شریف ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ آنحضرت ﷺ مجھ سے کچھ کھنچے کھنچے ہیں، ناراض معلوم ہو رہے ہیں، میں نے کہا کہ: یا رسول اللہ! اگر معلوم ہو جائے کہ حضور کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے تو میں کم از کم اپنی اصلاح تو کر لوں، مجھے تو معلوم نہیں۔ فرمانے لگے کہ: ”تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا کھانا عاتشہ کے گھر ہوتا تھا!“ بس اتنا فرمایا، امام ربانی فرماتے ہیں: میں سمجھ گیا کہ جب میں ایصالِ ثواب کرتا آنحضرت ﷺ کو تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو شریک نہیں کرتا تھا، اور آنحضرت ﷺ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ آپ کو تو بدیہ بھیجا جائے اور اس ہدیے میں آپ کے عزیزوں اور گھروالوں کو شامل نہ کیا جائے۔ میں بتاتا رہتا ہوں کہ تین مرتبہ قل ہوا اللہ پڑھ کے، تین مرتبہ درود شریف پڑھ کے ایصالِ ثواب کر دیا کرو، اس پر تو کوئی خرچ نہیں ہوتا، قل ہوا اللہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے تین مرتبہ پڑھو گے گویا کہ ایک قرآن تم نے پڑھ لیا، تین دفعہ درود شریف بھی ساتھ پڑھ لو، ہر نماز کے بعد کر لو اور الحمد للہ میں کرتا ہوں، اور وقتاً فوقتاً کچھ صدقہ بھی کر دیا کرو، ضرورت مندوں کو دیکھ کر، جتنی بھی توفیق ہے روپیہ دو روپیہ دے دیا کرو، اور کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ یہ دے رہا ہے، اور اس میں بزرگوں کی، والدین کی، رسول اللہ ﷺ کی نیت کر لیا کرو، ان کی طرف صدقے کی

نیت کر لیا کرو، ہم اور ہمارے بزرگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، منع کون کرتا ہے؟ لیکن صدقہ جو فرض ہے وہ نہیں دیتے، گیارہویں دیتے ہیں، روزہ نہیں، نماز نہیں، بس گیارہویں رہ گئی۔

تو میں نے کہا کہ یہ عربوں کی تو ہم پرستیاں تھیں کہ اونٹنی کا جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو وہ اپنے بتوں کے نام سے ذبح کرتے تھے اور اس کو استعمال کرنا حلال نہیں سمجھتے تھے، یا ویسے ہی اس کو بتوں کے نام پر سالم چھوڑ دیتے تھے۔

اور دوسرا تھا عتیرہ، اسے رجبہ بھی کہتے تھے، یہ رجب کے مہینے میں ہوتا تھا، وہ تو اپنے بتوں کے لئے دیتے ہوں گے، آنحضرت ﷺ نے اس کو بھی یکسر روک دیا کہ یہ قربانی ہی جائز نہیں اللہ کے نام پر کرو تو بھی جائز نہیں، کیونکہ کفار کی مشابہت پائی جاتی ہے، اس کی نفی کر دی، ویسے تم اللہ کے واسطے جانور ذبح کرو کون روکتا ہے؟ کسی وقت بھی کرو، لیکن تک کر رجب کے مہینے میں کرنا اور مویشی کا خاص پہلا بچہ اسی کو ذبح کرنا یہ صحیح نہیں، آنحضرت ﷺ کو اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کیسی صاف ستھری شریعت ہمیں دے کر گئے۔ والحمد للہ علیٰ ذلک!

عرب میں بت پرستی کیسے شروع ہوئی

[حدیث: ۵۷] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ { رَبِّ اجْعَلْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ } فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي { الْآيَةُ } وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ { إِنْ تَعَذَّلْتُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ } وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۵۸﴾ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَمْتِي أَمْتِي وَبُكِي، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا جَبْرِيلُ! اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبِّكَ أَغْلَمَ فَسَلِّمْهُ مَا يَنْبَغِيكَ، فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَهُوَ إِلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ وَهُوَ أَغْلَمَ، فَقَالَ اللَّهُ: يَا جَبْرِيلُ! اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَنُزْصِيكَ فِي أَمْتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ۔“ (صحیح مسلم ج: ۱، ص: ۲۶۵، حدیث نمبر: ۳۰۱، باب دُعَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِيهِ وَبِكَانِهِ شَفِيعَةً عَلَيْهِمْ)

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک بار تلاوت کیا اللہ تعالیٰ کے ارشاد جو حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا { رَبِّ اجْعَلْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ } اے

میرے پروردگار! ان بتوں نے گمراہ کر دیا ہے بہت سے لوگوں کو، ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ يَمِلَّ سَعًى﴾ پس جو لوگ میری پیروی کریں وہ تو مجھ سے ہیں ﴿وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ اور جو میری نافرمانی کریں تو آپ غفور رحیم ہیں، آپ بخشنا چاہیں تو بخش سکتے ہیں اور آنحضرت ﷺ نے تلاوت فرمایا: ﴿وَإِنْ تَعْفُوا لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ اگر ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو بخش دیں تو بے شک آپ عزیز و حکیم ہیں، پس آنحضرت ﷺ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا: اے اللہ! میری اُمت! میری اُمت! اور آپ ﷺ رُو پڑے، اللہ غزوجل نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا: کہ جبرائیل جاؤ محمد ﷺ کے پاس اور تمہارا رب خوب جانتا ہے، ان سے پوچھو کہ کیوں روتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ ﷺ نے ان کو خبر دی جو آپ نے کہا تھا حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ واقعہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے جبرائیل! جاؤ محمد ﷺ کے پاس، ان سے کہو کہ بے شک ہم آپ کو عنقریب راضی کر دیں گے، آپ کی اُمت کے بارے میں اور آپ کے لئے غم نہیں چھوڑیں گے۔“

تشریح: حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی دعائیں حق تعالیٰ شانہ نے نقل کی ہیں، انہیں دعاؤں میں سے ایک یہ بھی ہے ﴿وَبِإِذْنِهِ أَضَلَلْنَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ﴾ کہ اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے اور بڑے عجیب طریقے سے، بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے صریح فسق و فجور، بدکاری اور بے حیائی، اس کو کرتے ہوئے تو آدمی شرماتا ہے اس کو عار آتی ہے، اس لئے شیطان خاص لوگوں کو اس میں مبتلا کرتا ہے اور پھر یہ فسق و فجور خدا نخواستہ کوئی شخص اس میں مبتلا ہو جائے تو اس کے لئے توبہ کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے: شیطان یوں کہتا ہے کہ میں نے اولاد آدم کی کمر توڑ دی اس سے گناہ کروا کر دیا انہوں نے میری کمر توڑ دی استغفار کر کر کے، بڑی محنت کرتا ہوں لیکن ایک مرتبہ استغفار کرنے سے ساری میری محنت کا ستیاناس کر دیتے ہیں، توفیق و فجور یا بدکاریوں اور بے حیائیوں میں مبتلا کرنے کا حربہ تو صرف فساق اور بدکار پر چل سکتا تھا اور وہ بھی کارگر نہیں لیکن نیک لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے بھی کوئی صورت چاہئے تھی، شیطان نے تدبیر یہ سوچی کہ نیک لوگوں کو نیک لوگوں کے ذریعے گمراہ کیا جاسکتا ہے، ان کے جو معتقد یعنی جن سے ان کو عقیدت ہے بزرگوں سے ان بزرگوں کے راستے سے ان کو گمراہ کرو۔

روایات میں آتا ہے بت پرستی اس طرح شروع ہوئی کہ جب کسی قوم میں کوئی بزرگ ہو جاتا ہے تو لوگوں کو صدمہ تو ہوتا ہی ہے، شیطان ان کے پاس آیا کہنے لگا کہ تم لوگ بہت غمگین سے معلوم ہوتے ہو، کہنے لگے ہاں، کہا دیکھو میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں تمہیں وہ اپنے بزرگ یا دربار کریں گے، تم ان کی تصویریں بنالو، مورتیاں بنالو، ان کو رکھ لو، کہنے لگے بات تو بہت ٹھیک ہے۔

چنانچہ تصویریں یا درکار رہنے لگی، اب جو پہلی نسل تھی وہ تو جانتے تھے کہ ہم نے یہ بت تراشے ہیں یہ وہ حقیقت نہیں، بزرگوں کی یاد تازہ کرنے کے لئے ہیں صرف لیکن وہ بہر حال ان کا احترام کرتے تھے جیسے کہ ہم قائد اعظم کی تصویر کا احترام کرتے ہیں، عدالت میں جج بیٹھا ہے اوپر قائد اعظم کی تصویر لگی ہے، صدر مملکت بیٹھا ہے اوپر قائد اعظم کی تصویر آویزاں ہے اور ارد گرد قرآن مجید کی آیتیں بھی لگی ہوئی ہیں تو وہ لوگ عقیدت کے ساتھ سلام کرتے جاتے، وہ نسل ختم ہوئی دوسری نسل آئی، کہنے لگے: ہمارے آباؤ اجداد ان کی بڑی تعظیم کرتے آئے ہیں، رفتہ رفتہ جب یہ بدعت شروع ہوتی ہے تو اس میں یہ غلو بڑھتا رہتا ہے اور نو بت سجدے تک پہنچ گئی تو پہلے تو سجدہ بھی تعظیم کے لئے ہوتا تھا، تعظیم کا مطلب سلام کے طور پر لیکن رفتہ رفتہ ان کو شیطان نے یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ بزرگ نفع نقصان کے بھی مالک ہیں، خدائی میں شریک ہیں، ان کی رخصت جب اس دنیا سے نکل جاتی ہیں، اگلے جہاں کو چلی جاتی ہیں، پورا تصرف تو ان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے، دیکھو اپنی زندگی میں یہ کیسی کرامتیں دکھاتے تھے اور جب ناسوتی جسم کے ساتھ ان کی یہ کرامتیں تھیں تو مرنے کے بعد پھر ان کے تصرفات کا کیا پوچھنا؟ ملاءِ اعلیٰ انہی کے قبضے میں ہوتا ہے۔

یہ تھے وہ طریقے جن کے ذریعے سے شیطان نے بت پرستی کا رواج ڈالا اور کسی بندہ خدا کی عقل میں یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ بتوں کا حکم اور ہے اور جن بزرگوں کی یہ مورتیاں اور تصویریں بنائی گئی ہیں ان کا حکم اور ہے، وہ سمجھتے یہ تھے کہ وہ مورتیاں بعینہ ان بزرگوں کا حکم رکھتی ہیں، جتنی قوموں میں بت پرستی ہے مشرکین مکہ سے لے کر آج کے مشرکوں تک سب کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم تو ان کو قبلہ سمجھ کر کے پوجتے ہیں، مقصود تو اللہ کی عبادت ہے۔

اس کی شکایت فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ﴿رَبِّ اِنِّهٖنَّ اَصْلٰلٌ کَفِیْہٖنَّ النَّاسُ﴾ اے اللہ ان بتوں نے بہت ہی خلق خدا کو گمراہ کیا، بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، میں ان کو سمجھاتا ہوں اپنی ہمت کے ساتھ، اپنی قوت قدسیہ جتنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، پوری توجہ کے ساتھ، پوری دل سوزی کے ساتھ سمجھاتا ہوں لیکن پھر بھی مان کے نہیں چلتے، بہر حال کچھ ماننے والے بھی ہیں ﴿فَمَنْ یَّبْعَنِ فِیْآئَہٖ یَبِیْعِ﴾ جنہوں نے پیروی کر لی وہ تو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں ﴿وَمَنْ عَصَانِی﴾ اور جنہوں نے میری پیروی نہیں کی میری نافرمانی کی ﴿فَاِنَّکَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ﴾ (ابراہیم) تو آپ غفور رحیم

ہیں، آپ چاہیں تو بخش دیں، میرا تو یہی جی چاہتا ہے کہ بخش دو باقی آپ کی مرضی۔

﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِابْنِهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ﴾ (التوبہ: ۱۱۳)
 ابراہیم علیہ السلام پر بہت ہی زیادہ نرمی کا غلبہ تھا، والد گالیاں نکال رہا ہے حتیٰ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا گھر چھوڑ کر نکل جاؤ یہاں سے ﴿وَاهْجُرْزِي مَلِيًّا﴾ (مریم) میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا لیکن ان سے بھی فرماتے ہیں ﴿سَلِّمْ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِنِ حَقِيقًا﴾ (مریم) سلام ہوں آپ پر، بہت اچھا جی میں اپنے رب سے تمہارے لئے استغفار کروں گا، بخشش کی درخواست کروں گا، وہ ہے مجھ پر بڑا شفیق اور مجھے ان کی شفقت سے اُمید ہے کہ وہ میری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِابْنِهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ﴾ (التوبہ: ۱۱۳)۔

بہر حال یہاں استغفار کرنا ایک وعدہ کی بناء پر تھا جو انہوں نے ان سے کر لیا تھا، ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ﴾ جب ابراہیم علیہ السلام پر واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے ﴿تَوَلَّىٰ وَآمَنَ بِهِ﴾ (التوبہ: ۱۱۳) اس سے بڑی ہو گئے، اس لئے مشرکین کے لئے استغفار نہیں کیا جاتا، بہر حال یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا سا شفاعت کا پہلو نکال ہی لیا کہ جو لوگ میرے پیروکار ہیں وہ تو میرے ہیں مجھ سے تعلق ہے، ان کے لئے تو میں آپ کی بارگاہ میں درخواست کروں گا ہی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ کروں ان کے لئے تو بہر حال جیسا بھی ہے شفاعت کا دامن پھیلاؤں گا لیکن جن لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے ان کے لئے مجھے تو لب کشائی کی اجازت نہیں ہے لیکن آپ غفور رحیم ہیں آپ بخش سکتے ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے وہ سورۃ مادۃ کا آخری رکوع ہے، اس سے پہلے رکوع میں حق تعالیٰ شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر جو انعامات فرمائے ہیں ان کو قیامت کے دن یاد دلانے کے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو یہ انعامات یاد دلانے کے ﴿إِذْ مَنَّ نَعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِكَ﴾ (المائدہ: ۱۱۰) تجھ پر اور تیری والدہ پر جو انعامات ہم نے کیے تھے ان کو یاد کرو، آگے ان کی تفصیل ذکر کی ہے پورے رکوع میں اور اس مضمون کو ختم کرنے کے بعد انعامات یاد دلانے کے بعد ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسِي ابْنِ مَرْيَمَ إِنَّكَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأَهْلِي الْهَوِيِّينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (المائدہ: ۱۱۶) اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عیسیٰ! تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنالینا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کا یہ ارشاد سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لرز جائیں گے اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تم نے کہا تھا: صاحب کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنالینا؟

اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا، مقصود تو اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرنے والوں کی تہدید تھی کہ آج تمہارا خدا ابھی کٹھنرے میں کھڑا ہے بولو لکیا بولتے ہو؟ ”خداوند یسوع مسیح“ کی رت

لگائی ہوئی تھی تم نے دنیا میں ﴿اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِيْ وَاَتَّخِذُ الْهَيْهَاتِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾ تم نے سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنالینا اللہ کو چھوڑ کر ﴿قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقِّقٍ﴾ وہ کہیں گے تو بہ تو بہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کا مجھے کوئی حق نہیں ﴿اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ اگر میں نے کوئی بات کہی ہوگی تو آپ کے علم میں ہی ہوگی ﴿تَعْلَمُوْا مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَا اَعْلَمُوْا مَا فِيْ نَفْسِكَ﴾ آپ میرے دل کی جانتے ہو مگر میں آپ کے دل کی نہیں جانتا۔ یہ قیامت کے دن فرما رہے ہیں! یہاں اولیاء، انبیاء اور اہل بیت کی کچھ برگزیدہ شخصیات کو علم غیب تقسیم کیا جا رہا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرما رہے ہیں: آپ میرے دل کی جانتے ہیں، میں آپ کے دل کی نہیں جانتا، ﴿اِنَّكَ اَنْتَ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ﴾ عالم الغیب صرف آپ ہیں (یعنی اللہ) آگے فرمائیں گے ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرَ رَبِّيْ اِنْ اَعْبَدُوْا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ﴾ میں نے نہیں کہی مگر وہی بات جو آپ نے مجھ سے فرمائی تھی کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔

علماء فرماتے ہیں یہاں بلاغت دیکھئے، جب بھی یہ پوچھا جائے کہ یہ بات تم نے کہی ہے؟ یہ کام تم نے کیا ہے؟ یہ چیز تم نے کھائی ہے؟ کوئی بھی فقرہ سوالیہ بنا لو اس کا جواب ایک لفظ میں ہوتا ہے یا نہیں یا ایک لفظ ہوتا ہے صرف تم نے یہ بات کہی تھی کہتا ہے ”ہاں“ ہاں کہی تھی یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں اور نہیں کہی تھی یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں بلکہ صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے ”نہیں“، جواب اتنا ہی ہوتا ہے صرف۔

جب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ نے ان کو حکم دیا تھا، آپ نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنالینا؟ ضابطے کا جواب صرف اتنا تھا ”لا“ نہیں لیکن یہاں ضابطہ نہیں بیان ہو رہا، بارگاہِ خداوندی میں کھڑے ہیں، یہاں کارروائی ضابطے کی چل رہی ہے، دیکھئے کتنی تمہیدیں پہلے بیان کیں، سب سے پہلے یہاں سے انہوں نے اپنا جواب پیش کیا ﴿سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقِّقٍ﴾ تو بہ تو بہ تو پاک ہے، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کا مجھے حق نہیں اور پھر اپنی صفائی اور برأت ظاہر کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو یقیناً آپ کے علم میں ہوگی مگر آپ کے علم میں تو ہے نہیں، تو میں نے کہی بھی نہیں اور پھر ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ.....﴾ جو کہا تھا، آگے پھر اس کی تقریر کر رہے ہیں، یعنی پہلے اپنی صفائی بیان کر رہے ہیں کہ میں نے نہیں کی اور اس کے لئے پھر لمبی تقریر فرما رہے ہیں، اور پھر کہا کیا تھا؟ حالانکہ یہ نہیں پوچھا تھا، پوچھی تو صرف اتنی بات جاری ہے، پہلے تو اپنی صفائی بیان کر رہے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرَ رَبِّيْ اِنْ اَعْبَدُوْا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ﴾ میں نے تو یہ بات کہی تھی ان سے، اور پھر اس پر ختم نہیں ہوئی بات ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ﴾ صرف کہنے کی حد تک نہیں تھا معاملہ، بلکہ میں نے خوب نگرانی کی تھی جب تک میں ان میں موجود رہا، ﴿قُلْنَا

تَوَفَّيْتَنِي ﴿تفسیر جلالین میں لکھا ہے: اُنْی قَبَضْتَنی بِالذَّفْعِ اِلَی السَّمَاءِ﴾ جب آپ نے مجھے اٹھالیا آسمان پر ﴿كُنْتُ اَنْتَ الرَّقِیْبَ عَلَیْهِمْ﴾ پھر آپ ہی ان پر نگہبان تھے، پھر میری ذمہ داری ختم، بعد میں انہوں نے کوئی کام کیا ہو مجھ پر کوئی ذمہ داری اس کی عائد نہیں ہوتی، ﴿وَ اَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدٌ﴾ اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں ہر چیز پر حاضر ہیں، ابھی عرضداشت ختم نہیں ہوئی، آگے فرماتے ہیں ﴿اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ﴾ اگر ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ بہت زبردست اور بڑی حکمت والے ہیں۔

یہاں بلاغت کے نکتے تو اور بہت سے ہیں مگر میں صرف ایک بات عرض کروں گا وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی باوجود یکہ اپنی صفائی وغیرہ کر چکے ہیں لیکن آخر نبی کا تعلق اُمت کے ساتھ ہوتا ہے، اُمت خواہ جتنی کتنی بری ہو یہاں وہ بھی شفاعت کرنے سے نہیں چو کہ ہیں، عرض معروض کا موقع ان کو بھی مل گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام تو دُنیا میں دُعا کر رہے تھے کہ ﴿فَمَنِ تَّبِعَنِ فَاِنَّهُ یَمُوتُ ۚ وَمَنْ عَصَانِیْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ﴾ (ابراہیم) لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو شفاعت کا موقع عین عدالت خداوندی میں قیامت کے دن ملا ہے۔

اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہاں کہ کافروں کے لئے نہ استغفار ہو سکتا ہے نہ شفاعت ہو سکتی ہے، کافر کے لئے شفاعت کیسی؟ تو انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ اگر آپ ان کو بخش دیں تو آپ عزیز و حکیم ہیں؟ تفسیر درمنثور میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے ابوشیح کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے، ابوشیح ابن ہانجان مشہور محدث ہیں، انہوں نے تفسیر بھی لکھی تھی، ان کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت پڑھی ﴿اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ﴾ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: وَمَذْفٰی غَمْرِہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر میں اضافہ کر دیا گیا ہے، عمر ان کی لمبی کر دی گئی، یہاں تک کہ ان کو آسمان پر اٹھالیا گیا اور قرب قیامت میں وہ نازل ہوں گے، اس وقت اہل کتاب نصاریٰ کچھ مسلمان ہو جائیں گے یعنی جتنے موجود ہوں گے اس وقت ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ﴿وَ اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ﴾ کہ پہلے پہلے جو ان سے غلطیاں ہو گئیں ان کو معاف کر دیں کیونکہ اب انہوں نے آپ کی توحید کا اقرار کر لیا ہے تو آپ عزیز و حکیم ہیں بخش سکتے ہیں، تو یہ کسی کافر کے لئے نہیں کی گئی ہے بلکہ آل ایمان ہی کے لئے استغفار کیا گیا ہے، شفاعت کی گئی ہے۔

ایک قادیانی سے میری گفتگو چلی تھی اس میں اور اس قسم کی الٹی پھلٹی باتیں لکھتے رہتے ہیں یہ لوگ، اسی ضمن میں یہ مسئلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آگیا تھا شاید میرے خطوط میں محفوظ ہوگی یہ بات، بہت اچھی تقریر اس میں آگئی تھی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ مقام مقام شفاعت نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام شفاعت

کے مقام پر نہیں کھڑے ہیں، بلکہ اپنی برأت کے مقام پر کھڑے ہیں، ان پر الزام عائد ہو گیا تھا، ہونا چاہیے تھا نصاریٰ سے جب پوچھا گیا تھا یہاں تو یہ مسکین ”خداوند یسوع مسیح“ کہتے ہیں اور وہاں کہہ دیں گے جی انہوں نے کہا تھا، ہم تو بڑی ہیں، وہاں ان پر نال کرا لگ ہو جائیں گے، سمجھیں گے کہ شاید چھکارایوں ہی ہو جائے گا، اس لئے جواب طلبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہو جائے گی تو بہر حال عیسیٰ علیہ السلام اپنی براءت کا اظہار فرمائیں گے، لیکن نبی کی شان یہ ہے کہ جب بھی اس کو شفاعت کا موقع ملے وہ اس موقع کو جانے نہ دے، ضائع نہ کر دے۔

آج عین عتاب کی حالت میں عیسیٰ علیہ السلام کو موقع ملا ہے حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں پیشی کا، اپنی صفائی بیان کریں گے اور یہ تو اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی معلوم ہے کہ یہ پاک ہے لیکن چونکہ حق تعالیٰ شانہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو چکا تھا اور وہ بارگاہ خداوندی میں براہ راست حاضر کر دیئے گئے تھے اس لئے عیسیٰ علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک شفاعت کا لفظ بھی کہہ دیا جائے تاکہ ان کی شفقت جو تھی اپنی اُمت کے ساتھ اس کا حق ادا ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ صاف فرمادیں گے ﴿هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِیْنَ صِدْقُهُمْ﴾ (المائدہ: ۱۱۹) اللہ نے فرمایا: آج کا دن وہ دن ہے کہ صرف سچوں کو ان کی سچائی کا مہر دے گی یعنی جو عقیدے کے اعتبار سے سچے تھے، جو عقیدے کے اعتبار سے جھوٹے تھے، جھوٹے خداؤں کو مانتے تھے ان کو کچھ نہیں کام دے گا۔

اور یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہو گئی، خدائی کے اختیارات اگر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دیں تو اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، فقیروں ولیوں درویشوں کی بات نہیں ہے نہ پیران پیر غوثِ اعظم کی بات ہے اور نہ کسی اور چھوٹے موٹے کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر خدا کے رسول ہیں، ان کو اگر خدائی کے اختیارات تفویض کر دیئے جائیں تو نہ صرف یہ کہ قوم سے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی جواب طلبی ہو جاتی ہے۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات فرمائی تھی، فرمایا: کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کامل عبد مانتے ہیں اور یہ لوگ ناقص خدا مانتے ہیں، کامل خدائی تو دے نہیں سکو گے، عیسائی مسکینوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی دی، لیکن خدائی کا تیسرا حصہ، ہم نے کہا کہ تم نے تہائی خدائی دی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں دے سکے، خدائی دی تو تھی لیکن ناقص دی، تہائی حصہ دیا تو خدائے ناقص ہوئے، اور ہم ان کو عبد کامل مانتے ہیں، تو اب تم بتاؤ تم زیادہ احترام کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کا یا ہم زیادہ احترام کرتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ ﷺ کو عبد کامل مانتے ہیں ناقص خدائی دینے کے لئے تیار نہیں۔ یہی انداز ہمارا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے۔

خیر ان دونوں بزرگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد رسول اللہ ﷺ کو خیال آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی

أُمت کے فاسقوں، بدکاروں، گنہگاروں اور نافرمانوں کافروں کے لئے بھی ﴿فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ فرما رہے ہیں اور علیؑ اپنی اُمت کے لوگوں کے لئے یہ فرما رہے ہیں، اپنی اُمت یاد آگئی اور شفاعت کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ گئے: یَا زَبْ أَفْتٰی! یَا زَبْ أَفْتٰی! یَا زَبْ أَفْتٰی! بار بار اس طرح کہتے رہے ہیں آنحضرت ﷺ کہ پوری رات اسی میں گذر گئی۔

یہاں اس روایت میں تذکرہ نہیں ہے، دوسری روایت میں تذکرہ ہے پوری رات آنحضرت ﷺ کی اسی میں گزر گئی، رورہے تھے اور بچکی اس طرح بندھی ہوئی تھی تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا حضور ﷺ سے پوچھ کے آؤ کہ روکیوں رہے ہو؟ عرض کیا کہ مجھے یہ بات یاد آگئی جبریل! اپنی اُمت کا معاملہ مجھے یاد آگیا، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جبریلؑ کو بھیجا کہ محمد ﷺ سے کہہ دو وعدہ ہو گیا ہے کہ تمہیں تمہاری اُمت کے معاملے میں راضی کر کے چھوڑ دیں گے، جب تم کہو گے کہ ہم راضی ہو گئے ہیں اس وقت چھوڑ دیں گے، جب تم کہہ دو گے کہ بس ہم راضی ہیں، بس اب اس کی کیا مزید تشریح کی جاسکتی ہے؟ جنت کی کنجی آنحضرت ﷺ کے ہاتھ میں دے دی ہے اور یہ فرما دیا ہے کہ جس کو آپ لے جانا چاہتے ہیں لے جاؤ، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔

نمائد بعصیاں کسے درگردو

کہ دارد چنین سید پیش رو

شیخ سعدیؒ کہتے ہیں کہ: گناہوں کی وجہ سے کوئی شخص جہنم میں گروی نہیں رہے گا جو اس قسم کا سید اور سردار پیشوا رکھتا ہو۔

دعا اس کی کرنی چاہئے کہ محمد ﷺ کے دین پر اور آپ ﷺ کے گلے پر خاتمہ ہو جائے، گناہ گار ہم ضرور ہیں گناہوں سے بھی استغفار کرنا چاہئے، آنحضرت ﷺ کو درود شریف کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا ہمیں فائدہ ہے، جو شخص آنحضرت ﷺ پر کثرت سے درود شریف پڑھے آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی اور کیوں نہیں مجھ جیسے نالائق آدمی پر بھی کوئی شخص احسان کر دیتا ہے تو میں احسان مانتا ہوں، رسول اللہ ﷺ کی تو شان ہی اور ہے، اس لئے جتنا کسی مومن کا تعلق آنحضرت ﷺ سے ہوگا تو انشاء اللہ وہ اتنا ہی آنحضرت ﷺ کی شفاعت کا مستحق ہوگا اور محمد ﷺ کی شفاعت کے دامن کے نیچے جو آئے گا وہ ان شاء اللہ! اللہ کی رحمت کے نیچے بھی آجائے گا۔

موت، برزخ اور قیامت کے حالات

موت کی حقیقت اور تیاری

موت کو یاد رکھنا

[حدیث: ۵۸] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْثَرُ مَا يُذَكَّرُ هَازِمُ اللَّذَاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ. هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.“

(سنن الترمذی: کتاب الزہد ”باب ما جاء فی ذکر الموت“، حدیث: ۲۲۲۹)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔“

تشریح: دُنیا کی ساری لذتیں اور ساری خوشیاں اس ناپائیدار زندگی تک محدود ہیں، جب روح و بدن کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو یہ عیش و عشرت اور مسرت و شادمانی کے سارے اسباب دھڑے دھڑے رہ جائیں گے، انسان کی غفلت اور جھوٹی لذتوں پر قناعت کا سبب یہی ہے کہ موت کا بھیا تک چہرہ اس کی نظر سے اوجھل ہے، اگر غفلت کا غبار چھٹ جائے، موت اور موت کے بعد کا منظر اس کے سامنے رہے تو اسے دُنیا کی کسی چیز سے دل بستگی نہ رہے، مرتے ہی یہ ساری چیزیں اس سے چھین جائیں گی اور وہ بیک بینی و دو گوش خالی ہاتھ گھر سے نکال دیا جائے گا۔ جس چھیتی بیوی کے لئے اپنے دین کو بگاڑا تھا، جس پیاری اولاد کے لئے اپنی آخرت برباد کی تھی، جن عزیز و اقارب کی خاطر اپنی عاقبت سے بے پروا تھا، ان میں سے کوئی بھی تو ساتھ نہیں دے گا۔ نہ

کو بھی بنگلہ اور مال و دولت ساتھ جائے گی، قبر کی تنگ و تاریک کوٹھری میں اس کو تنہا جانا ہوگا، چند دن بعد اس کا جسم، جس کے بنانے سنوارنے پر گھنٹے لگاتا تھا، گل سڑ جائے گا اور کیڑوں کی خوراک بنے گا، یہ ہے موت کا ظاہری نقشہ۔

باقی رہیں اس کی روحانی سختیاں، جان کنی کا عذاب، فرشتوں کا سامنا، قبر کے عذاب کی کیفیت، اس کا اندازہ تو چشم تصور سے بھی نہیں کیا جاسکتا۔ موت کو یاد رکھنا بہت ضروری بھی ہے اور بڑی عبادت بھی، یہ مرض غفلت کا تریاق بھی ہے اور دنیوی پریشانیوں سے نجات کا علاج بھی، یہ آدمی کے لئے تازیانہ عبرت بھی ہے اور کلید سعادت بھی۔ اس شخص سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جو اپنی موت کو بھول جائے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بصیرت عطا کریں۔

حق تعالیٰ سے ملاقات کا اشتیاق

[حدیث: ۵۹] ”عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ، أَحَبَّ اللَّهُ لِقَائَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ، كَرِهَ اللَّهُ لِقَائَهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَأَبِي مُوسَى وَأَنَسٍ، حَدِيثُ عِبَادَةَ حَدِيثُ صَحِيحٍ۔“ (سنن الترمذی: کتاب الزہد، باب ما جاء من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، حدیث: ۲۹۳۱)

ترجمہ: ”حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہما آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہی کہ: جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اشتیاق رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں۔“

تشریح: اس حدیث پاک کی تشریح آنحضرت ﷺ نے خود ہی ارشاد فرمادی ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا تو اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ! موت کو تو ہم میں سے ہر شخص ناگوار سمجھتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ حق تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ تو موت ہے، اور موت ہر شخص کو طبعاً ناگوار ہے، تو گو یا بالواسطہ حق تعالیٰ سے ملاقات بھی ناگوار ہوئی۔

اس کے جواب میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: عائشہ! یہ مطلب نہیں، بلکہ جب مؤمن کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے حق تعالیٰ کی رضامندی اور کرامت کی بشارت دی جاتی ہے، تب اس کے لئے اس

سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں رہتی، اور وہ حق تعالیٰ سے ملاقات کا مشتاق ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب و سزا کی خبر دی جاتی ہے، اس وقت موت اور موت کے بعد کی حالت سے بڑھ کر اس کے لئے کوئی چیز نا پسندیدہ اور مکروہ نہیں ہوتی، تب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو نا پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں فرماتے ہیں (صحیح بخاری ج: ۲، ص: ۹۲۳)۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث پاک میں جس اشتیاق کا ذکر ہے وہ نزع کے وقت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت عالم غیب سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے اور عالم آخرت کی چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں، اس وقت مؤمن حق تعالیٰ کی رضا و رحمت اور آخرت کی نعمتوں کو دیکھ کر اس دنیا کو چھوڑنے کے لئے بے تاب ہو جاتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اشتیاق غالب آ جاتا ہے۔ اس کے برعکس کافر پر جب عالم غیب منکشف ہو جاتا ہے اور وہ آخرت کے عذاب و سزا کا چشم خود مشاہدہ کرتا ہے تو اس دنیا کو چھوڑنا اس کے لئے بے حد ناگوار ہوتا ہے اور وہ کسی طرح بھی بارگاہِ خداوندی میں پیشی کے لئے تیار نہیں ہوتا۔

یہاں چند چیزوں کا تذکرہ ضروری ہے:

ایک یہ کہ موت اگرچہ ہر شخص کے لئے طبعاً ناگوار ہے، مگر چونکہ محبوب حقیقی سے ملاقات کا وہی ایک ذریعہ ہے اس لئے مؤمن شرعاً و عقلاً موت کو بھی بالواسطہ محبوب رکھتا ہے، اسی بنا پر صوفیہ کا ارشاد ہے:

”موت ایک پل ہے جس سے گزر کر آدمی اپنے محبوب تک پہنچتا ہے۔“

حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب کا کیا بیاراشعر ہے:

صد شکر کہ آپہنچا لب گور جنازہ

لو بحر محبت کا کنارہ نظر آیا

اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ تلخ دوا مریض کو طبعاً ناگوار ہوتی ہے لیکن چونکہ وہ جانتا ہے کہ دوا پینے سے شفا حاصل ہوگی، اس لئے وہ نہ صرف خوشی خوشی دوا پیتا ہے بلکہ اس کی قیمت بھی ادا کرتا ہے۔

دوسری بات یہ کہ حدیث پاک میں موت کی تمنا سے ممانعت فرمائی گئی ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

”لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ، إِمَّا فَحَسْبُنَا فَلَعْلَهُ يَزْدَادُ، وَإِمَّا فَحَسْبُنَا فَلَعْلَهُ

(صحیح بخاری ج: ۲، ص: ۱۰۷۴)

يَسْتَغْتَبِ“

ترجمہ: ”تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیکوکار ہے تو

شاید وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکے اور بدکار ہے تو ممکن ہے اسے توبہ اور معافی کی

”توفیق ہو جائے۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے موت نہ مانگا کرو، اور اگر سوال کرنا ہی ہو تو یوں دعا کیا کرو:

”اللَّهُمَّ أَخْبِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَوَةُ خَيْرَ الْيَوْمِ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوُفَاةُ خَيْرَ الْيَوْمِ۔“

(ترمذی ج: ۱ ص: ۱۱۶)

ترجمہ: ”اے اللہ! مجھے زندہ رکھیے جب تک آپ کے علم میں میرے لئے زندگی بہتر ہو، اور مجھے وفات دیجئے جب آپ کے علم میں میرے لئے وفات بہتر ہو۔“

اس لئے مؤمن کی شان یہ ہونی چاہئے کہ وہ ہر دم موت کے لئے تیار اور حق تعالیٰ شانہ سے ملاقات کا مشتاق رہے، لیکن موت کی درخواست نہ کرے، بلکہ زندگی کی جو مہلت اسے میسر ہے اسے غنیمت سمجھے، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے، اور جو گناہ سرزد ہو گئے ان سے توبہ استغفار کرتا رہے، اور جو حقوق اس کے ذمے واجب الادا ہیں ان سے سبکدوش ہونے کی فکر کرے، اور جو حقوق اب تک ضائع کر چکا ہے ان کی تلافی کی کوشش کرے، تاکہ جب بھی بلا و آئے تو جانے کے لئے بالکل تیار بیٹھا ہو، حق تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔

قبر کا منظر

[حدیث: ۶۰] ”عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ هَانِئًا مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَكِي حَتَّى يَبْلُغَ لَحْيَيْهِ فَقِيلَ لَهُ: تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالتَّارَ فَلَا تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَّاهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ. قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا زِلْتُ مِنْظُرًا أَقْطُرُ الْقَبْرَ أَفْطَعُ مِنْهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ نُسَيْفٍ۔“

(سنن الترمذی: کتاب الزہاد، باب ما جافی ذکر الموت، حدیث ۲۲۳۰)

ترجمہ: ”حضرت ہانی فرماتے ہیں کہ: امیر المؤمنین حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتار دیتے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو جاتی، عرض کیا گیا: آپ جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں تب نہیں روتے، مگر اس سے روتے ہیں؟ فرمایا: رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ: قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر آدمی کو اس سے نجات مل گئی تو بعد کی منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر اسی سے

نجات نہ ہوئی تو بعد کا معاملہ اس سے سخت ہوگا۔ فرمایا کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ: میں نے جو منظر بھی دیکھا، قبر اس سے بھی زیادہ ہمایا تک ہے۔“

تشریح: امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اُمت کے افضل ترین حضرات میں سے ہیں، کئی بار آنحضرت ﷺ نے ان کو جنت کی بشارت دی، اس کے باوجود ان پر آخرت کا خوف اس قدر غالب ہے کہ کسی قبر کو دیکھتے ہیں تو قبر کے سوال و جواب، وہاں کی تاریکی اور وحشت و تنہائی کو یاد کر کے بے اختیار رونے لگتے ہیں۔

مرنے کے بعد آدمی کو جن منزلوں سے گزرنا ہے اگر خواب میں بھی کسی کو نظر آجائیں تو وہشت سے تاج پھٹ جائے، مگر ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پردہ غیب میں رکھا ہے اور پھر دنیا کی فضا نے انسانوں کی بصیرت پر غفلت کے پردے ڈال دیئے ہیں، ورنہ اگر قبر ہی کے مناظر انسان کے سامنے آجاتے تو زندگی اجیرن نہ جاتی۔ آنحضرت ﷺ نے قبر کے عذاب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: اگر وہ حالت تم پر کھل جاتی تو تم لوگ ہر دوں کو دفن کرنے کی ہمت نہ کرتے۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو اس اندھیری کوٹھڑی میں روشنی کے لئے سامان کرتے ہیں، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ جو قبر کے لئے سانپ اور بچھو اپنے ہاتھوں سے پالتے ہیں۔ یہی بدعلیاں، یہی ظلم و ستم، یہی حرام کاری و حرام خوری جو لوگ دنیا میں کرتے ہیں، قبر کے سانپ اور بچھو ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے اُمت کو ڈعا سکھائی ہے: ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ“ اے اللہ! میں قبر کے عذاب اور قبر کے امتحان و آزمائش سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

آدمی یہاں تو یوں سمجھتا ہے کہ میں یہاں ہمیشہ رہنے کے لئے آیا ہوں، کوئی تیاری کرنے کی فکر ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے جہان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، بعض حضرات اور بعض بندے تو ایسے ہوں گے، جن کو اپنی آخرت کی تیاری کی، اپنی اگلی منزل کی تیاری کی فکر ہوگی کہ مجھے جانا ہے، اور جا کر حساب و کتاب دینا ہے، ایک تو بڑا حساب کتاب ہے، جو قیامت کے دن ہوگا، وہ تو بعد کی چیز ہے، یہ جو پہلا حساب ہے اور مرنے کے بعد کا مرحلہ ہے، اس کی فکر ہوگی کہ اتنی سی جگہ ہوتی ہے، جس میں آدمی کو لٹا دیتے ہیں، اور گویا کہتے ہیں لیٹ جا شاہاں: کیونکہ مردہ بدست زندہ ہوتا ہے، اس کو جیسے بھی لٹا دو، وہ بیچارہ لیٹ جائے گا، کیونکہ وہ تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، پھر اوپر سے اس کو بند کر دیتے ہیں اور منوں مٹی ڈال دی، تاکہ بھاگ کر نہ آجائے حالانکہ وہ بے جان محض نہیں ہوتا بلکہ اس میں روح ڈالی جاتی ہے اور وہ اپنے دفن کرنے والوں کی جوتیوں کی آہٹ سنتا ہے، جیسا کہ اگلی حدیث میں ہے۔

مردہ دفنانے والوں کی جوتیوں کی آہٹ سنتا ہے

[حدیث: ۶۱] ”عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضَعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى غَنَةً أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ..... الخ۔“ (صحیح مسلم: کتاب الجنۃ و صفۃ نعيمہا، باب غرض مفقود النہی، حدیث: ۵۱۱۵)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”مردہ کو ابھی دفنانے والے کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہوتی ہے، یعنی جب وہ دفنا کر واپس ہوتے ہیں ان کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے کہ دو فرشتے آجاتے ہیں جن کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ ان کو مبشر بشیر کہتے ہیں۔“ خلاصہ یہ کہ وہ اس سے بہت آسان سے تین سوال کرتے ہیں۔

قبر میں تین سوالات کئے جاتے ہیں

[حدیث: ۶۲] ”وَعَنْ بَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ رَبِّي اللَّهُ۔ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ دِينِي الْإِسْلَامُ۔ فَيَقُولَانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَعَثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ فَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا يَذْرُؤُكَ؟ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَمَنْتُ بِهِ وَصَدَقْتُ..... فَيَقُولَانِ مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي۔ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي۔ فَيَقُولَانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَعَثَ فِيكُمْ... الخ۔“ (مشکوٰۃ ص: ۲۵)

ترجمہ: ”حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: اس آدمی کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں، پھر وہ دونوں فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ: تیرا رب کون ہے؟ (اگر تو وہ نیک آدمی ہوتا ہے تو) کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ دونوں فرشتے اس نیک آدمی سے سوال کرتے ہیں کہ: تیرا دین کیا ہے؟ وہ نیک آدمی جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ فرشتے اس

سے سوال کرتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اس پر میں نے یقین کیا تھا اور میں نے تصدیق کی تھی..... (اگر کوئی بدکار آدمی ہوتا ہے تو) اس سے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ پھر وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ پھر وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم نہیں۔“

تشریح: ایک سوال یہ کہ تیرا رب کون ہے؟ دوسرا یہ کہ تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا یہ کہ آنحضرت ﷺ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ آنحضرت ﷺ نے جب اس کو بیان فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ اس وقت ہمارے ہوش و حواس ہوں گے؟ فرمایا کہ ہوش و حواس ہوں گے، اور ایسے ہی ہوں گے جیسے اب ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ: پھر ہم نمٹ لیں گے ان شاء اللہ۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حوصلہ تھا، اور کہہ سکتے ہیں کہ ہم نمٹ لیں گے، مگر سوچئے تو، کہ جہاں کوئی غم خوار، کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی تلقین کرنے والا ہوگا، اور نہ کوئی سمجھانے والا ہوگا، وہاں وہ ان سوالوں کا جواب کیسے دے گا؟ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق بندے کی دستگیری کرے، تو پھر وہ ان کا صحیح صحیح جواب دے گا، اور کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اس لئے کہ اس کا دنیا میں یقین بنا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، وہاں جھوٹ تو چلے گا نہیں، سچ پر وہاں نجات ہوگی، جھوٹ پر نجات نہیں ہوگی۔

دوسرا سوال ہوگا کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب میں کہے گا: اسلام! کیا ہم نے دین اسلام کو مانا تھا؟ کیا ہم نے دین اسلام کو مان کر دائرہ مضبوطی ہوئی ہے؟ یہ یہود و نصاریٰ کی جو وضع قطع ہم نے اختیار کی ہوئی ہے کیا یہ بھی دین اسلام کو سمجھ کر کیا ہے؟ غرض جتنی تعلیمات رسول اللہ ﷺ نے دی تھیں، ہم نے ان پر عمل کیا تھا؟ اسلام کے معنی ہیں جھک جانے کے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ ﷺ کے حکموں کے سامنے جھکے تھے؟

اور تیسرا سوال ہوگا کہ ان صاحب (حضرت محمد رسول اللہ ﷺ) کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ حافظ بن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ: آنحضرت ﷺ کا نام نہیں بتایا جائے گا، ویسے ہی فرشتے

پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ مردے کے درمیان اور آنحضرت ﷺ کے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیئے جاتے ہیں اور آنحضرت ﷺ کی زیارت کروائی جاتی ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو یہ بہت ہی بڑی سعادت ہے، لیکن ایسی روایت مجھے کہیں نہیں ملی، میرا حال رسول اللہ ﷺ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ان کو رسول مان کر اپنے آپ کو اُمتی سمجھتے تھے؟ رسول اور اُمتی کا تعلق تم نے صحیح طور پر نبھایا تھا؟ بندہ مؤمن ہو، تو ان تین سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے دیتا ہے، زیادہ مشکل سوال نہیں ہیں، اور ان ہی تین سوالوں میں پوری زندگی آگئی ہے، اگر مؤمن ہوگا تو ان تین سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے دے گا۔

تو جو لوگ صحیح صحیح جواب دے دیتے ہیں، تو حکم ہوتا ہے کہ ان کے لئے جنت کا لباس لاؤ، جنت کا بستر بچھاؤ، اور حدیث میں فرمایا کہ قبر اس کے لئے اتنی وسیع کر دی جاتی ہے، جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ اور دوسرا آدمی جس نے دنیا میں ایمان و یقین نہیں بنایا تھا، وہ ہر سوال کے جواب میں کہے گا: ”ہاھا لا اذری“ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم: چنانچہ فرشتے پوچھیں گے، تیرا رب کون ہے؟ کہے گا: ”ہاھا لا اذری“ پھر وہ کہیں گے: تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا: ”ہاھا لا اذری، ہاھا لا اذری“ مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم نہیں، پھر فرشتے حضور اکرم ﷺ کے بارے میں پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو کہے گا: ”ہاھا لا اذری، ہاھا لا اذری“ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ!

میرے بھائیو! اللہ تعالیٰ کو پہچانو، اور اپنے دین کو پہچانو، اپنے رسول ﷺ کو پہچانو، اور ان کی تعلیمات کو پہچانو، اور تعلیمات کو پہچاننے کے بعد ان پر عمل کرو، مگر ہم نے ساری عمر یہ کام کیا ہی نہیں، بہر حال میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو ہمارے بزرگ آگے چلے گئے ہیں، ان کو تو یہ پیش آگئی ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ اور ادھر ہمارے سر پر یہ منزل کھڑی ہے، مگر ہم یہاں اس سے غافل اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، خوشیاں ہو رہی ہیں، گپیں ہانگی جارہی ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ آدمی ٹھکھلاتا ہے، یعنی ہنستا ہے حالانکہ اس کا کفن دھو بی سے دھل کر آچکا ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اس بات کو جانیں اور پہچانیں کہ ہماری منزل کون سی ہے؟

ہمیں تو رات کو کبھی لیٹتے ہوئے بھی خیال نہیں آیا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اسی طرح صبح کو اٹھتے وقت بھی کبھی یہ خیال نہیں آیا، بھائیو! سب باتیں غلط ہیں، مگر موت برحق ہے، دنیا کی سب باتیں غلط ہو سکتی ہیں، موت غلط نہیں ہو سکتی، موت برحق ہے، تو ہم لوگوں کو اپنی موت کی فکر کرنی چاہئے، اور اس کی تیاری کرنی چاہئے۔

قبر کی ہولناکیاں

[حدیث: ۶۳] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحَكْتُمْ قَلِيلًا. وَفِي رِوَايَةٍ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعْدَاتِ... الخ“ (صحیح مسلم: کتاب الایمان، باب کیف كانت یمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: ۶۱۳۶)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم جان لو وہ چیز جس کو میں جانتا ہوں، تو تم کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو اور دھاڑیں مارتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ۔“

تشریح: حق تعالیٰ شانہ نے اپنی رحمت فرمائی ہے، وہ جو اگلا جہاں ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں اور جو مرنے کے بعد مجھ کو اور آپ کو پیش آنے والا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ منظر ہمارے سامنے آجائے تو وہ اتنا ہولناک ہے کہ ہم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دیں، کسی کی ہمت ہی نہ پڑے کہ قبروں میں مردہ کو دفن کر سکے، یہ تو حق تعالیٰ شانہ کا احسان ہے کہ ہم پر غفلت کا پردہ ڈال دیا ہے، کہ استحضار نہیں اور خیال ہی نہیں کہ ہمیں یہ مرحلہ پیش آنے والا ہے۔

موت کو کثرت سے یاد رکھنا

[حدیث: ۶۳] ”عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ قَلَّ فُزْخُهُ وَقَلَّ حَسَدُهُ.“ (حلیۃ الاولیاء: ج ۱، ص: ۲۲۰)

ترجمہ: ”حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: جو شخص کثرت سے موت کو یاد کیا کرے، اس کی خوشی اور اس کا حسد کم ہو جاتا ہے۔“

تشریح: اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ اہل ایمان کو خوش ہونا چاہئے، ایک صاحب ایمان کی خوشی کی چیز یہ ہے کہ اسے اللہ کا فضل نصیب ہو جائے، اور اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے، دنیا میں اللہ کے دین پر چلنے کی توفیق ہو جانا، نیکی کی توفیق ہو جانا، طاعت و خیر کی توفیق ہو جانا اور مرنے کے بعد اللہ کی رضا حاصل ہو جانا، اللہ کی ناراضگی سے بچ جانا، قبر کی سختیوں سے اندھیروں سے بچ جانا، حشر کی فتنہ سامانیوں سے بچ جانا، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی معیت نصیب ہو جانا، حساب و کتاب کا آسان ہو جانا اور جنت میں داخلہ ہو جانا، یہ ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔

مومن کو تو اس بات سے خوش ہونا چاہئے، لیکن اس کے برخلاف ہماری خوشی ہوتی ہے دُنیا کی چیزوں سے مال سے، دولت سے دوسری چیزوں سے، لیکن اگر موت سامنے ہو تو یہ خوشی خوشی نہ رہے، بلکہ یہ خوشی غمی میں تبدیل ہو جائے، اس لئے حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے موت کو یاد کرے، اس کی خوشی کم ہو جاتی ہے۔

اس دُنیا کی خاطر لڑائیاں ہوتی ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، رسہ کشی ہوتی ہے، کھینچا تانی ہوتی ہے، ایک دوسرے پر حسد ہوتا ہے، حاصل یہی ہے کہ ہر ایک دوسرے کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کو اچھی چیز کیوں مل گئی؟ یہ نہیں ملنی چاہئے تھی، تو جس شخص کو موت یاد ہو، اس کی ذات سے برائی ختم، جھگڑا ختم، تنازع ختم، حسد بھی ختم:

بلبل نے آشیانہ چمن سے اٹھالیا

اس کی بلا سے بوم رہے یا ہما بے

جب اس گھر میں ہمیں رہنا نہیں تو ہماری بلا سے کالا چور رہے ہمیں کیا؟ جب یہ چیز مجھے لینی نہیں، تو میری بلا سے وہ چیز کسی بھنگی کو دے دیں، کسی یہودی کو دے دیں، سکھ کو دے دیں، مسلمان کو دے دیں، فاسق و فاجر کو دے دیں، اچھے یا برے کو دے دیں، مجھے اس پر کیا حسد؟ مجھے تو یہ لینی نہیں اور جس شخص نے مرنا ہو اس شخص کو وہ چیز لینی نہیں، تو سارے جھگڑے ہی ختم اور یہ منافست اور رسہ کشی ہی ختم، حسد بھی ختم، جو لوگ دنیا کے مال و دولت کے لئے یا حکومت و وجاہت کے لئے لڑ رہے تھے، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو کیا حسد ہو ان پر، ان کے تو کام کی چیز نہیں ہے۔ تو اگر موت کا آنا آدمی کو یاد رہے تو وہ دنیا کی چیزوں سے خوش نہ ہوگا۔

ہاں! خوشی و مسرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت میں استعمال فرمالے، بندے کو اپنے حکم میں استعمال فرمالے۔

”ابن ماجہ“ حدیث کی کتاب ہے، اس کا پہلا باب ہے: ”باب اتباع سنة النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ یعنی آنحضرت ﷺ کی سنت کی پیروی، اس میں ایک حدیث کو نقل کیا ہے جو پہلے ہی صفحہ سے شروع ہوتی ہے:

”لَا يَزَالُ اللَّهُ يَغْرِسُ فِي هَذَا الدِّينِ غَرْماً يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ“

(ابن ماجہ ص: ۳)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ اس دین میں پودے لگاتے رہیں گے، ان کو استعمال فرماتے رہیں گے اپنی بندگی میں۔“

پرانے پودے اکھاڑ کے نئے لگا دیئے، باغ تو تروتازہ ہے اور سدا بہار ہے، لیکن نئے نئے پودے مالی لگا رہا ہے۔

یایوں کہو کہ باغ کا مالک لگا رہا ہے، تو خوشی کی چیز اگر ہے تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ ہمیں بھی اس باغ کا پودا بنادے اور ہمیں اپنی طاعت میں استعمال فرمالے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین!

اس کے علاوہ کوئی چیز خوشی کی نہیں، خوشی زندوں کو ہوتی ہے، مردوں کو ان چیزوں سے کیا خوشی ہوگی، ہم تو مرنے والے ہیں، ہمیں کیا خوشی ہے اور اگر ہے تو جھوٹی خوشی ہے، بہت جلدی خوشی کا یہ نشہ اترنے والا ہے، اسی طرح اگر موت کا دھیان رہے تو لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، جس کا زیادہ تر منشا حسد ہوتا ہے، ہمارا سید صاف ہو جائے گا سب جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بَنِي لَهُ فِي رُبُضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُجْتَنٍ بَنِي لَهُ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ... الخ۔“ (ترمذی ج: ۲ ص: ۲۰)

ترجمہ: ”دو آدمیوں کا جھگڑا ہو، ایک حق پر ہے اور دوسرا ناحق پر، تو جو شخص ناحق پر ہوتے ہوئے اپنا جھگڑا چھوڑ دے اللہ تعالیٰ جنت کے اطراف میں اس کا محل بنائیں گے، اور جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کو اللہ تعالیٰ محل عطا فرمائے گا جو جنت کے درمیان میں ہوگا۔“

جب جھگڑا چھوڑ دینے کی یہ فضیلت ہے کہ ناحق پر ہوتے ہوئے اگر کوئی جھگڑا چھوڑ دے تو اس کو بھی اللہ پاک جنت عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اور کہہ دے کہ چھوڑو بھائی! لے جاؤ تم، مجھے جھگڑا نہیں کرنا ہے، اس نے صرف اتنا رتی جیسا حق چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کو جگہ عطا فرمادی، ایسی جنت کہ پوری دنیا میں بھی اس کی قیمت نہیں۔

آخرت میں صرف اعمالِ صالحہ کام آئیں گے

[حدیث: ۶۵] ”عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَا لِأَصْحَابِهِ: أَتَذَرُونَ مَا مِثْلُ أَحَدِكُمْ وَمِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَعَمَلِهِ؟ فَقَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! فَقَالَ: إِنَّمَا مِثْلُ أَحَدِكُمْ وَمِثْلُ مَالِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَعَمَلِهِ كَمِثْلِ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ فَلَمَّا خَضَرَتْهُ الْوُفَاةُ دَعَا بَعْضَ إِخْوَتِهِ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِي مِنَ الْأَمْرِ مَا تَرَى، فَمَا لِي عِنْدَكَ وَمَا لِي لَدَيْكَ؟ فَقَالَ: لَكَ

عِنْدِي أَنْ أَمْرُ صَـكٍّ وَلَا أَنْ أَمْلِكُ وَأَنْ أَقُومَ بِشَأْنِكَ، فَإِذَا مِتَّ غَسَلْتُكَ وَكَفَّنْتُكَ وَحَمَلْتُكَ مَعَ الْحَامِلِينَ، أَخْمَلُكَ طَوْرًا وَأَمِيضُ عَنْكَ طَوْرًا، فَإِذَا رَجَعْتُ أَتَيْتُكَ عَلَيْكَ بِخَيْرٍ عِنْدَ مَنْ يَسْأَلُنِي عَنْكَ. هَذَا أَخُوهُ الَّذِي هُوَ أَهْلُهُ فَمَا تَرَوْنَهُ؟ قَالُوا: لَا نَسْمَعُ طَائِلًا يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثُمَّ يَقُولُ لِأَخِيهِ الْآخَرِ: أَتَرَى مَا قَدْ نَزَلَ بِي فَمَا لَدَيْكَ وَمَا لِي عِنْدَكَ؟ فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكَ عِنْدِي غِنَاءٌ إِلَّا وَأَنْتَ فِي الْأَخْيَاءِ، فَإِذَا مِتَّ ذَهَبَ بِكَ فِي مَذْهَبٍ وَذَهَبَ بِي فِي مَذْهَبٍ! هَذَا أَخُوهُ الَّذِي هُوَ مَالُهُ كَيْفَ تَرَوْنَهُ؟ قَالُوا: لَا نَسْمَعُ طَائِلًا يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثُمَّ يَقُولُ لِأَخِيهِ الْآخَرِ: أَتَرَى مَا قَدْ نَزَلَ بِي وَمَا زِدَ عَلَيَّ أَهْلِي وَمَا لِي عِنْدَكَ وَمَا لِي لَدَيْكَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا صَاحِبُكَ فِي لَحْدِكَ وَآيِسُكَ فِي وَخْشَتِكَ وَأَقْعُدُ يَوْمَ الْوُزْنِ فِي مِيزَانِكَ فَأَتَقَلُّ مِيزَانَكَ! هَذَا أَخُوهُ الَّذِي هُوَ عَمَلُهُ كَيْفَ تَرَوْنَهُ؟ قَالُوا: خَيْرٌ أَخٍ وَخَيْرٌ صَاحِبٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: فَإِنَّ الْأَمْرَ هَكَذَا! قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كُرْزٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتَأْذُنُ لِي أَنْ أَقُولَ عَلَى هَذَا أَبْيَاتًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ! فَلَذَهَبَ فَمَا بَاتَ إِلَّا لَيْلَةً حَتَّى عَادَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ وَأَنْشَأَ يَقُولُ:

فَإِنِّي وَأَهْلِي وَالَّذِي قَدَّمَتْ يَدِي
كَدَاعٍ إِلَيْهِ صَحْبِهِ ثُمَّ قَابِلٍ
لِإِخْوَتِهِ إِذْ هُمْ ثَلَاثَةٌ إِخْوَةٌ
أَعَيْنُوا عَلَى أَمْرِ بِي الْيَوْمَ نَازِلٍ
فِرَاقٍ طَوِيلٍ غَيْرَ مُتَّبِعٍ بِهِ
فَمَاذَا لَدَيْكُمْ فِي الَّذِي هُوَ غَائِلٍ
فَقَالَ أَمْرٌ مِنْهُمْ أَنَا الصَّاحِبُ الَّذِي
أُطِيعُكَ فِيمَا شِئْتَ قَبْلَ التَّرَائِلِ
فَأَمَّا إِذَا جَدَّ الْفِرَاقُ فَإِنِّي
لَمَّا بَيْنَا مِنْ خَلَّةٍ غَيْرِ وَاصِلِ

فَخُذْ مَا ارْدَدْتَ الْآنَ مِنِّي فَأَنْتَنِي
سَيَسْلُكَ بِي فِي مَهْيَلٍ مِنْ مَهَائِلِ
فَإِنْ ثَبِقْنِي لَا تُبْقِنِي فَاسْتَنْفِدْنِي
وَعِجَلْ صَلاَحًا قَبْلَ حَنْفٍ مُعَاجِلِ
وَقَالَ إِمْرُؤُ. قَدْ كُنْتُ جَدًّا أَجْنَهُ
وَأَوْثَرُهُ مِنْ بَيْنِهِمْ فِي التَّفَاضِلِ
غِنَائِي أَنِّي جَاهِدُ لَكَ نَاصِحِ
إِذَا جَدَّ جَدُّ الْكَرْبِ غَيْرَ مُقَاتِلِ
وَلَكِنِّي بَاكِ عَلَيْكَ وَمُعَوِّلِ
وَمَنْ يَخْبِرُ عِنْدَ مَنْ هُوَ سَائِلِ
وَمَشِعِ الْمَاشِينَ أَمْشِي مَشِيْعًا
أَعِينِ بِرَفْقٍ غَفْبَةً كُلَّ حَامِلِ
إِلَى بَيْتِ مَثْوَاكَ الَّذِي أَنْتَ مُدْخِلِ
أَرْجِعْ مَقْرُونًا بِمَا هُوَ شَاغِلِ
كَأَنَّ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ خَلَّةٌ
وَلَا خَسَنٌ وَدَ مَرَّةٌ فِي التَّبَادُلِ
فَذَلِكَ أَهْلُ الْمَرْيِ ذَاكَ غِنَاؤُهُمْ
وَلَيْسَ وَإِنْ كَانُوا جَوَاضًا بِطَائِلِ
وَقَالَ إِمْرُؤُ مِنْهُمْ أَنَا الْأَخُ لَا تَرَى
أَخَا لَكَ مِثْلِي عِنْدَ كَرْبِ الرِّلَازِلِ
لَدَى الْقَبْرِ تَلْقَانِي هُنَالِكَ قَاعِدًا
أَجَادِلُ عَنْكَ الْقَوْلَ رَجْعَ التَّجَادُلِ
وَأَقْعُدْ يَوْمَ الْوُزْنِ فِي الْكِفَّةِ الَّتِي
تَكُونُ عَلَيْهَا جَاهِدًا فِي التَّنَاقُلِ
فَلَا تَنْسَى وَأَغْلَمْ مَكَانِي فَأَنْتَنِي
عَلَيْكَ شَفِيقٌ نَاصِحٌ غَيْرُ تَحَاذُلِ

فَذَلِّكَ مَا قَدَّمْتُ مِنْ كُلِّ صَالِحٍ

ثَلَاثِيهِ إِنْ أَحْسَنْتَ يَوْمَ التَّوَاضُلِ

فَبِكُنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِكُنْ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قَوْلِهِ، وَكَانَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَزْرٍ لَا يَمُزُّ بِطَائِفَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا دَعَوْهُ وَاسْتَشْشَدُوهُ، فَأَذَا
أَنْشَدَهُمْ بِكُزٍّ! (کنز العمال ج: ۱۵، حدیث: ۳۲۹۸۱)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن اپنے
صحابہ سے فرمایا: جانتے ہو تمہاری مثال اور تمہارے اہل مال اور عمل کی مثال کیا ہے؟
عرض کیا: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں! فرمایا: تم میں سے ایک کی
مثال اور اس کے مال اور آل و اولاد اور عمل کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی کے تین بھائی
تھے، جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے ایک بھائی کو بلایا اور کہا کہ: مجھ پر جو
حالت طاری ہے، وہ تم دیکھ رہے ہو، بتاؤ! تم میرے لئے کیا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا
کہ: میں یہ کر سکتا ہوں کہ تیری تیمارداری کروں اور تیری جو حالت ہے اس پر رات کھڑا
رہوں، جب تو مر جائے تو تجھے غسل دوں، کفن پہناؤں اور اٹھانے والوں کے ساتھ
تجھے اٹھاؤں، کبھی اٹھاؤں اور کبھی کندھا ہٹا دوں، اور جب میں تجھے دفن کر کے واپس
آ جاؤں تو لوگوں کے سامنے تیری تعریف کروں، جو بھی مجھ سے تیرے بارے میں
پوچھے (یہ بھائی، اس کے گھر کے لوگ یعنی بیوی اور بچے ہیں)۔ (آپ ﷺ نے
صحابہ رضی اللہ عنہم سے سوال کیا کہ: تم اس بھائی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ انہوں
نے کہا: یا رسول اللہ! ہم نہیں سنتے کوئی ایسی چیز جس میں کوئی منفعت ہو! آپ ﷺ نے
ارشاد فرمایا: پھر وہ اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں کہتا ہے کہ: مجھ پر جو حالت آئی
ہے، تم دیکھ ہی رہے ہو، بتاؤ! تم میرے لئے کیا کر سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ: تمہارے
لئے میرے پاس کوئی کام کی چیز نہیں، مگر جب تک تم زندوں میں شمار ہوتے ہو، جب تم
مر جاؤ گے تو تمہارا راستہ دوسرا ہوگا، میرا راستہ دوسرا۔ (آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ
اس کا دوسرا بھائی ہے، جس کو مال کہتے ہیں، بتاؤ! تم اس کو کیسا دیکھتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے
عرض کیا: یا رسول اللہ! کچھ کام کا نہیں! پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ: وہ تیسرے بھائی
سے کہتا ہے کہ مجھ پر جو حادثہ نازل ہوا ہے، اور میرے اہل خانہ نے اور میرے مال
نے جو جواب دیا ہے، وہ تم نے سن لیا ہے، تم بتاؤ کہ تم میرے لئے کیا کر سکتے ہو؟ وہ کہتا

ہے کہ: میں تیرا رفیق رہوں گا تیری لحد میں، تیرا مونس اور تیرا غمخوار رہوں گا تیری وحشت میں، اور میں بیٹھ جاؤں گا قیامت کے دن تیرے ترازو میں (اور تیرے ترازو کو بھاری کر دوں گا)۔ (آپ ﷺ نے فرمایا: یہ اس کا وہ بھائی ہے جس کو عمل کہتے ہیں، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! بہت ہی اچھا بھائی ہے اور بہت ہی اچھا رفیق ہے! فرمایا کہ: پھر معاملہ یوں ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد سن کر حضرت عبداللہ بن کرز رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے: یا رسول اللہ! کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اس پر کچھ اشعار بنا کر پیش کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ضرور! وہ چلے گئے، ایک رات رہے، دوبارہ واپس حضور ﷺ کی خدمت میں آئے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، لوگ بھی جمع ہو گئے، انہوں نے یہ نظم پڑھی کہ:

بے شک میں اور میرے اہل خانہ اور وہ عمل جو میں نے آگے بھیجا، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص اپنے رفقا کو بلائے پھر وہ کہے اپنے تین بھائیوں سے کہ آج جو حال مجھ پر پیش آیا ہے، اس میں میری مدد کرو! طویل جدائی ہے اور آئندہ کا کچھ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اب جو حوادث میرے سامنے پیش آنے والے ہیں، بتاؤ! کہ تمہارے پاس اس کا کیا علاج ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ: میں تیرا رفیق ہوں، تیری اطاعت کروں گا، اور تُو جو بھی کہے تیرا کہنا مانوں گا، لیکن موت آنے سے پہلے پہلے، جب جدائی واقع ہو جائے تو ہمارے درمیان جو دوستی ہے وہ ختم، جو کچھ لینا چاہتا ہے مجھ سے اس وقت لے سکتا ہے، کیونکہ تیرا جب انتقال ہو جائے گا تو مجھے کسی دوسرے راستے میں لے جائیں گے، اگر تُو مجھے باقی رکھنا چاہتا ہے تو باقی نہ رکھ، بلکہ مجھے خرچ کر دے، اور جلدی کر، موت کے آنے سے پہلے پہلے مجھے خرچ کر دے۔ ایک نے کہا کہ: میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور لوگوں کے درمیان جب مقابلہ ہوتا ہے میں تمہیں ترجیح دیتا ہوں، میری خدمت یہ ہے کہ میں تیرے لئے دن رات خیر خواہی اور محنت کروں گا، جو بیماری اور پریشانی ہو، لیکن جب تُو مر جائے گا تو تیرے اوپر روؤں گا اور بین کروں گا، کوئی تیرا نام لے گا تو اس کے سامنے تیری تعریف کروں گا، جو تجھے رخصت کرنے جائیں گے میں ان کے ساتھ جاؤں گا، اور کندھا دینے والوں میں کندھا دینے کی مدد کروں گا، اور میری یہ خدمت قبر تک رہے گی جس میں تُو

داخل کیا جائے گا، جب تو اپنی قبر میں چلا جائے گا تو میں واپس آ جاؤں گا، کیونکہ میرے اور بہت سارے مشاغل ہیں، اور میں تجھے ایسا چھوڑ کر آ جاؤں گا کہ گویا میرے درمیان اور تیرے درمیان دوستی نہیں تھی اور نہ کوئی حسن معاملہ تھا۔ بس! یہ آدمی کے گھر کے لوگ ہیں، بیوی بچے اور یہ ان کی خدمت ہے، اور یہ چیز اگرچہ وہ کتنے ہی حریص ہوں لیکن مفید نہیں ہے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ: میں تیرا ایسا بھائی ہوں کہ مجھ جیسا بھائی مصائب کے نازل ہونے کے وقت نہیں دیکھا ہوگا، تو قبر میں جائے گا تو تو وہاں مجھے بیٹھا ہوا پائے گا، تجھ بے منکر نکیر جھگڑا کریں گے تو میں جواب دوں گا، اور وزن کے دن میں اس پلڑے میں بیٹھ جاؤں گا جس میں تو ہوگا، اور اس پلڑے کو بو جھل کرنے کی کوشش کروں گا، سو تو مجھے بھول نہیں اور میرے مرتبے کو پہچان لے، اس لئے کہ میں تجھ پر شقیق ہوں، تیرا خیر خواہ ہوں، کسی وقت تیری مدد چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ بس یہ بھائی ہر وہ نیک عمل ہے جو تونے آگے بھیجا تو اس کو پائے گا، اگر تونے نیکی کی، ملاقات کے دن کے لئے۔

یہ ارشاد سن کر رسول اللہ ﷺ رو پڑے اور مسلمان بھی روئے۔ حضرت عبداللہ بن کرز بن العوذ جب بھی مسلمانوں کے کسی مجمع کے پاس سے گزرتے تھے، وہ حضرات ان کو بلواتے اور ان سے یہ اشعار پڑھواتے، جب یہ شعر پڑھتے تو سب کے سب رو پڑتے۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ کی یہ حدیث کہیں مختصر اور کہیں لمبی، بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، اور اس میں رسول اللہ ﷺ نے آدمی کے مال اور اس کے اہل و عیال اور اس کے اعمال صالحہ کی مثال بیان فرمائی ہے۔

اس مثال میں آنحضرت ﷺ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ سب سے زیادہ بے وفادوست مال ہے کہ تمہاری زندگی میں تو تمہارے کام کا ہے، لیکن جب روح تن سے الگ ہو جائے تو دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے، تمہارے پاس رہتا ہی نہیں۔

ایک حدیث شریف میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد مروی ہے:

”يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِي! مَالِي! وَإِنَّ مَالَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثُ: مَا أَكَلَ فَأَقْنَى، أَوْ لَبَسَ

فَأَبْلَى، أَوْ أَغْطَى فَأَقْنَى وَمَا سَوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكٌ لِلنَّاسِ!“

(مشکوٰۃ ص: ۴۴۰)

ترجمہ: ”آدم کا بیٹا کہتا ہے کہ: میرا مال! میرا مال! آدم کے بچے! تیرے مال میں سے صرف تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھالیا اور کھا کر ختم کر دیا، یا تو نے پہن لیا اور پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا تو نے آگے بھیج کر اپنے لئے جمع کر لیا، اور ان تینوں چیزوں کے علاوہ باقی جتنا تیرا مال ہے تو اس کو دوسروں کے لئے چھوڑ کر چلا جائے گا، وہ تیرا نہیں!“ اور اہل وعیال کے بارے میں یوں فرمایا کہ: قبر کے کنارے تک ساتھ دیتے ہیں۔

آدمی مرنے والا ہو، موت و حیات کی کشمکش میں ہو تو یہ اپنی حد تک اس کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جو خدمت یہ کر سکتے ہیں اس کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی کسی کو نصیب ہے اور کسی کو نہیں، مر گیا تو غسل اور کفن کا انتظام کر دیا، اور کندھے بدل بدل کر قبر تک پہنچا دیا، قبر میں لٹا کر اوپر ہزاروں من وزن ڈال دیا، تاکہ یہ بھاگ نہ آئے، چند روز رو دھو لئے، کچھ اپنی رسم و رواج کے مطابق تقریبات کر لیں اور کوئی تعزیت کے لئے آیا تو اس کے سامنے تعریفیں کر دیں اور بس! اللہ! اللہ! خیر صلا! قصہ ختم، لیکن قبر میں اس پر کیا گزر رہی ہے؟ اس کا کسی کو کچھ معلوم نہیں! اکبر الہ آبادی رحمہ اللہ کے بقول:

ہمیں کیا جو ٹر بت پہ میلے رہیں گے!

تہہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے!

اس نے تیسرے دوست کو بلایا، تیسرے رفیق کو بلایا، یہ اس کا عمل تھا، اس سے کہا کہ: مجھ پر جو حالت طاری ہے تم دیکھ رہے ہو، نزع کا سامنا ہے، روح اور بدن کی علیحدگی ہو رہی ہے، اور ایک بالکل نیا سفر درپیش ہے، نہایت طویل سفر اور ان دیکھے راستے، بہت ہی پریشانی اور بے چینی ہے کہ میرا کون ساتھ دے گا؟ یہ جو میرے مال نے جواب دیا وہ بھی تم نے سن لیا ہے، اور میرے اہل وعیال نے جو جواب دیا ہے وہ بھی تم نے سن لیا ہے، انہوں نے صاف صاف جواب دے دیا ہے کہ ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، نہ آپ کے ساتھ رفاقت کریں گے، نہ آپ کے ساتھ جائیں گے، نہ آپ کے ساتھ قبر میں اتریں گے، تم بتاؤ! کہ تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے کہ: تم اگر مجھے ساتھ لے جاؤ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہر موقع پر تمہاری مدد کروں گا، نزع سے لے کر میزان تک، قیامت کے دن، حشر کے دن، میزان یعنی ترازو جو اس وقت تک میں تیری مدد کروں گا، تیرے ساتھ رہوں گا اور تیرا منوس و غمخوار بنوں گا، تیری تنہائی پر اکیلے پن کو دور کروں گا، مجھ سے ہو سکا تو روشنی بھی کروں گا، کوئی تجھ پر حملہ آور ہوگا تو جواب بھی دوں گا، مدافعت بھی کروں گا، منکر نکیر سوال کریں گے تو سوال و جواب کی بھی کفایت کروں گا، اور قیامت کے دن اس پلڑے میں بیٹھ جاؤں گا جس پلڑے کو تو بھاری دیکھنا چاہتا ہے، اور جتنی میری ہمت ہوگی، جتنا میرا وزن ہوگا میں اپنا پورا وزن تیرے پلڑے میں ڈال دوں گا، یہاں تک کہ تجھے جنت میں پہنچا دوں گا۔

آخرت کی تیاری

[حدیث: ۶۶] ”عن مجاہد قال: خطب عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال في خطبته:

ابن آدم! اعلم ان ملك الموت الذي وكل بك لم يزل يخلقك ويتخطى الي غيرك منذ انت في الدنيا، وكأنه قد تخطى غيرك اليك وقصدك، فخذ جذرك واستعد له، ولا تغفل فإنه لا يغفل عنك، واعلم ابن آدم! ان غفلت عن نفسك ولم تستعد لم تستعد لها غيرك، ولا بد من لقاء الله! فخذ لنفسك ولا تكلها الي غيرك. والسلام!“

(کنز العمال ج: ۵، حدیث: ۳۷۹۰)

ترجمہ: ”حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، اس میں ارشاد فرمایا کہ:

اے ابن آدم! بے شک موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے وہ ہمیشہ تجھ کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جاتا رہا جب سے تو دنیا میں آیا ہے، اور بس یوں سمجھ لے کہ اب وہ دوسروں کو چھوڑ کر تیرے پاس آنے والا ہے، اور وہ تیرے ارادے سے چلا ہے، لہذا اپنے بچاؤ کا سامان کر لو، اس کی تیاری کر لو، غفلت نہ کرو، اس لئے کہ تجھ سے غفلت نہیں کی جارہی۔ ابن آدم! تجھے معلوم ہونا چاہئے کہ اگر تو اپنی ذات سے غفلت کرے گا اور تیاری نہیں کرے گا تو دوسرا آدمی اس کے لئے تیاری نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات بہر حال ضروری ہے، سو اپنی ذات کے لئے حصہ لے اور اس کو دوسروں کے سپرد نہ کر۔“

تشریح: یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مواعظ شریفہ ہیں، ان میں ایک بات تو یہ فرمائی کہ جب سے تم پیدا ہوئے ہو تم نے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے، موت کا فرشتہ تم پر بھی مقرر کیا گیا ہے، لیکن وہ تجھ کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جاتا رہا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اب تمہارا نمبر آ گیا، اب دوسروں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آئے گا، مطلب یہ کہ فرشتے کا آنا کسی وقت بھی متوقع ہے، جو دوسروں کے پاس جاسکتا ہے، وہ تمہارے پاس بھی آسکتا ہے، اور جب اس کا آنا حتمی اور لازمی ٹھہرا تو تمہیں اپنی تیاری کرنی چاہئے، اپنا بور یا بستر تیار رکھو کہ جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے تو چل پڑو، اور اس سے غافل نہیں رہنا چاہئے۔

عذاب قبر برحق ہے

[حدیث: ۶۷] ”عن عائشة رضي الله عنها، إنهم لينكون عليها وإنها

لتعذب في قبرها، يعني يهزأون بها۔“ (سنن الترمذی: کتاب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت، حدیث: ۹۲۷)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: بات

یہ ہے کہ اس یہودی عورت پر رویا جا رہا ہے اور اس کو اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں ایک یہودی عورت کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے گھر کے لوگ اس کو روپیٹ رہے تھے، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: یہ لوگ اس پر روتے ہیں حالانکہ اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔

قبر کا عذاب برحق ہے، میت کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لحد بند کر دی جاتی ہے تو دو فرشتے جن کو منکر اور نکیر کہتے ہیں وہ آکر اس سے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور آنحضرت ﷺ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جاتا ہے کہ تو ان صاحب کے بارے میں کیا کہتا تھا؟

اگر نیک آدمی ہوگا تو وہ صحیح جواب دے گا، تیرا رب کون ہے؟ اس کے جواب میں کہے گا: ”ربی اللہ“ میرا رب اللہ ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ اس کے جواب میں کہے گا کہ: میرا دین اسلام ہے، میں اسی کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ اور تیسرے سوال کے جواب میں کہے گا کہ: یہ ہمارے آقا حضرت محمد ﷺ ہیں جو ہمارے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے، ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے اور پھر اس کے لئے قبر جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے اتنی فراخ کر دی جاتی ہے اور اس کو خوشبو پہنچتی رہتی ہے اور فرشتے اس سے کہتے ہیں: ”نم كنؤمة العزوس لا یوقظہا الا احب اہلہ الیہ“ تو اس طرح سو جا جیسے دہن سو جاتی ہے کہ اس کے خاص کمرے میں اس کے خاندان کے محبوب ترین فر کے سوا اور کوئی دوسرا آدمی نہیں آسکتا۔

اور اگر منافق ہو تو کہتا ہے: ”ہا ہا ہا لا ادری“ ہائے میں نہیں جانتا، وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے: میں نہیں جانتا۔ وہ پوچھتے ہیں: تیرا دین کیا تھا؟ کہتا ہے ”لا ادری“ میں نہیں جانتا۔ جب رسول اللہ ﷺ کے متعلق پوچھتے ہیں تو بھی یہی کہتا ہے کہ: ”لا ادری“ میں نہیں جانتا۔ فرشتے اس کو کہتے ہیں: ”لا دریت ولا تلیت“ نہ تو نے خود جانا، نہ کسی جاننے والے کے پیچھے چلا۔ اور پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ پہلیاں ایک دوسرے سے نکل جاتی ہیں، اللہ کی پناہ! اور اس پر عذاب کے فرشتے مسلط کر دیئے جاتے ہیں اور اس کی قبر میں دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس سے اس کی گرمی

اور اس کا دھواں اس کو پہنچتا رہتا ہے (مشکوٰۃ)۔

اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہئے قبر سے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے پناہ میں رکھے، اہتمام سے ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگنی چاہئے۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری کتابوں میں حدیث ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس سوال و جواب کو ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ:

﴿يَقْبِضُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾

(ابراہیم: ۲۷)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھیں گے اہل ایمان کو قول ثابت کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔“

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ارشاد فرمایا کہ: جب تم مجھے دفن کر دو تو تھوڑی دیر میری قبر پر ٹھہرنا، ”حَفْنَى اسْتَأْنَسَ بِحُكْمٍ وَأَزْجَعَ زَسْلَ رَبِّی“ تاکہ میں تمہاری موجودگی کی وجہ سے تم سے انس حاصل کروں اور اپنے رب کے قاصدوں سے سوال و جواب کروں۔

یہ مرحلہ ہم میں سے ہر ایک کو پیش آنے والا ہے، حق تعالیٰ شانہ اس کو ہمارے لئے آسان فرمادے، ان چیزوں میں ایمان لانے کی ضرورت ہے، فضول بحثوں کی ضرورت نہیں، جو باتیں اپنی عقل میں نہیں آتیں لوگ ان کا انکار کر دیتے ہیں، فالٹو بحث مباحثہ کرتے ہیں، یہ فضول بات ہے، جتنی باتیں ہماری سمجھ میں آسکتی ہیں وہ رسول اللہ ﷺ نے بیان کر دیں اور پوری بات وہاں چل کر سمجھ میں آئے گی۔ یہ عالم غیب کی چیزیں ہیں یہاں ان کی پوری حقیقت سمجھ میں نہیں آسکتی۔

یہاں سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ لوگ جو مرنے والے کی جھوٹی تعریفیں کیا کرتے ہیں اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس پر عورتیں بین کرتی ہیں، کہ فلا نے تو ایسا تھا، ویسا تھا، وہ بے چارا پکڑا ہوا ہے، فرشتے اس کو مارتے ہیں، جھوٹی تعریفیں کرنا کسی لغو بات ہے، نماز وہ نہیں پڑھتا تھا، زکوٰۃ وہ نہیں دیتا تھا، حلال حرام کی تمیز وہ نہیں کرتا تھا، کیا اس کی تعریف کرو گے؟ اور یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ قبر کے سوال و جواب کے وقت نفاق کا کم نہیں دے گا، زبان سے تو کلمہ پڑھتا تھا لیکن یہ کلمہ دل میں اُترا ہوا نہیں تھا، واقعتاً وہ اپنا رب اللہ تعالیٰ کو سمجھتا بھی تھا یا نہیں؟ اور واقعی یہ اسلام کو اپنا دین مانتا تھا اور واقعی یہ رسول اللہ ﷺ کو اپنا رسول مان کر آنحضرت ﷺ کی پیروی کا عزم رکھتا تھا، اگر یہ بات دل میں اُتری ہوئی نہیں تھی، محض زبان ہی پر تھی تو پھر اللہ تعالیٰ ہی افضل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان حقائق کو ہمارے دل میں اُتار دے۔

میت پر رونے سے اس کو عذاب ہوتا ہے

[حدیث: ۶۸] ”عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ النَّحْيِ۔“

(صحیح مسلم: کتاب الجنائز، باب المَیِّتِ یُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، حدیث: ۱۵۳۹)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا: البتہ مردے پر عذاب ہوتا ہے زندہ کے رونے کی وجہ سے۔“

تشریح: اس حدیث کا مضمون پہلے بھی گذر چکا ہے کہ میت کو اس کے زندوں کے رونے سے

عذاب ہوتا ہے، اس حدیث میں حضرت عائشہ اور حضرت عمر اور ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کا اختلاف تھا۔

حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا بڑی شدت سے اس کا انکار کیا کرتی تھیں، فرماتی تھیں کہ: رونا تو زندوں کا فعل ہے، میت کو کیوں عذاب ہونے لگا؟ تم قرآن نہیں پڑھتے ہو کہ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ (فاطر: ۱۸) کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور فرمایا کرتی تھیں: ”رَجِمَ اللَّهُ عَلَىٰ أَبِي عُبَيْدِ بْنِ جَرْحٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ“ اللہ تعالیٰ ابوعبدالرحمن یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر رحم کرے، وہ بات تو غلط نہیں کہتے لیکن سمجھ نہیں، وہ فرماتی ہیں کہ: قصہ یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگ یہودیوں میں اپنی میت پر رو رہے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ: یہ اس کو رو رہے ہیں اور اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ: یہ حکم عام نہیں تھا۔

بہر حال حدیث بالکل صحیح ہے، علماء فرماتے ہیں کہ: اس کی توجیہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کر کے جائے کہ میرے اوپر رونا، تو یہ حدیث ایسے شخص کے متعلق ہے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ وصیت کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد خوب نوحہ کرنا تاکہ لوگ سمجھیں بہت بڑا آدمی رخصت ہو گیا، یہ حدیث اس شخص کے بارے میں ہے۔ اسی طرح وہ شخص کہ جس کو معلوم ہے کہ یہاں ماتم کی مجلسیں برپا ہوتی ہیں، اس کے باوجود منع کر کے نہیں گیا، اس کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ اور بعض اکابر نے فرمایا کہ: ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ جب رونے والے اس پر روتے ہیں تو اس کے اوصاف بیان کرتے ہیں کہ تو ایسا تھا، تو ایسا تھا، جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، تو فرشتہ اس کو چوکا دے کر کہتا ہے کہ: ”أَهْكَذَا كُنْتَ؟“ (مسند احمد بن حنبل) کیا تو ایسا ہی تھا؟ یہ عذاب اس میت کو ہوتا ہے جس کی غیر واقعی صفات بیان کرتے ہیں اور اس کو فرشتے مارتے ہیں۔

قبر میں بد اعمالیوں کے سانپ کا قصہ

[حدیث: ۶۹] ”آخر جہ ابن ابی الدنیا و البیہقی فی شعب الایمان عن عبد الحمید بن محمود المعولی قال: کُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ قَوْمٌ فَقَالُوا: إِنَّا خَرَجْنَا خِجَا جَاعَةً لَنَا حَتَّى أَتَيْنَا ذَاتَ الصُّفَّاحِ، فَمَاتَ فَهَيَّأْنَاهُ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا، فَحَفَرْنَا لَهُ قَبْرًا لِحَدَنَاهُ، فَلَمَّا فَرَعْنَا مِنْ لَحْدِهِ، فَإِذَا نَحْنُ بِأَسْوَدَ قَدْ مَلَأَ اللَّحْدَ، فَتَرَكْنَاهُ وَحَفَرْنَا لَهُ مَكَانًا آخَرَ، فَلَمَّا فَرَعْنَا مِنْ لَحْدِهِ إِذَا نَحْنُ بِأَسْوَدَ قَدْ مَلَأَ اللَّحْدَ فَتَرَكْنَاهُ وَآتَيْنَاكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَاكَ الْغُلُّ الَّذِي بَغْلٌ - وَلَفْظُ الْبِیْهَقِ -: ذَلِكَ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، انْطَلِقُوا فَأَذِفُونَهُ فِي بَعْضِهَا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ حَفَرْتُمْ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَوْ جَدْتُمُوهُ فِيهَا. فَانْطَلَقْنَا فَدَفَنَاهُ فِي بَعْضِهَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا سَأَلْنَا أَمْرًا أَنَّهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ زَوْجُكَ؟ قَالَتْ: كَانَ يَبِيعُ الطَّعَامَ فَيَأْخُذُ كُلَّ يَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَقْرُضُ الْفَصْلَ فَيَلْبِقِيهِ فِيهِ.“ (شرح الصدور بشرح حال الموتى فی القبر ص ۷۴، طبع دار الكتب العلمیه بیروت)

ترجمہ: ”ابن ابی الدنیا اور بیہقی نے شعب الایمان میں عبد الحمید بن محمود معولی سے نقل کیا ہے کہ میں ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا تھا کہ کچھ لوگ آکر کہنے لگے کہ: ہم حج کرنے آئے تھے، ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے جن کا انتقال ہو گیا، ہم نے ان کے غسل و کفن سے فراغت کے بعد ان کے لئے قبر کھودی، ابھی ہم اس کی تدفین کرنا ہی چاہتے تھے کہ دیکھا کہ اس قبر میں ایک بہت بڑا کالا سانپ ہے، جس نے قبر کو بھر رکھا ہے، ہم نے وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ قبر کھودی، تو وہاں بھی یہی معاملہ تھا، تب ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یہ اس کا وہ دھوکا اور کھوٹ ہے جو کیا کرتا تھا۔ بیہقی کے الفاظ ہیں کہ: یہ اس کا وہ عمل ہے جو وہ کیا کرتا تھا۔ جاؤ! اس کو ان میں سے کسی قبر میں دفن کر دو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! تم پوری زمین میں جہاں اس کے لئے قبر کھودو گے اس سانپ کو وہاں پاؤ گے۔ راوی کہتا ہے کہ: ہم نے ان میں سے ایک قبر میں اس کو دفن کر دیا، جب ہم حج سے فارغ ہو کر گھر لوٹے تو اس کی بیوی

کے پاس گئے، اور اس سے پوچھا کہ تیرا شوہر کیا عمل کرتا تھا؟ اس نے کہا: گندم کی تجارت کرتا تھا، جتنا روز کا گھر کا خرچہ ہوتا وہ اتنا نکال لیتا تھا اور اس کی جگہ گندم کا ردی حصہ یعنی جو وغیرہ اس میں ملا کروڑن برابر کر دیتا تھا۔“

تشریح: یعنی حاجیوں کا قافلہ جا رہا تھا، ایک حاجی کا راستے میں مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر انتقال ہو گیا، اس کو کفن دینے کے بعد نماز جنازہ پڑھ کر دفن کرنے لگے، قبر کھودی تو ایک بہت بڑا سانپ جس کو اڑدہا کہتے ہیں، اس نے پوری لد گھیری ہوئی ہے، لوگ حیرت زدہ ہو گئے، دوسری جگہ کھودی تو وہاں بھی یہی ہوا، تیسری جگہ کھودی تو وہاں بھی یہی صورت حال، تو لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گئے اور کہا کہ: حضرت! کیا کریں؟ فرمایا: ساری دنیا کی زمین بھی کھود لو گے تو یہ تمہیں وہاں بھی ملے گا، یہ اس کا عمل ہے، سانپ نہیں ہے!

یہ جو قبر میں ہم سانپ اور بچھو کا سنتے ہیں، یہ حقیقت واقعہ ہے، یہ محض ڈرانے کی باتیں نہیں ہیں، رسول اللہ ﷺ کے پاک ارشادات ہیں، اور یہ سانپ اور بچھو اور دوسرے کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض اور دوسری بلائیں یہ ساری کی ساری اس کے اپنے اعمال ہیں، اور جو قبر ”زَوْصَةُ هُنْ زِيَا ضِ الْجَنَّةِ“ یعنی جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یہ بھی اپنے اعمال ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اس کو اسی قبر میں دفن کر دو! تم ساری روئے زمین بھی کھود لو گے تو یہ وہاں ضرور نکلے گا، کیونکہ یہ اس کا اپنا عمل ہے! پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو وہیں دھکیل کر (ڈر اور خوف تو تھا ہی) جلدی سے اوپر سے بند کر دیا۔

واپس آئے تو اس کے گھر گئے، اس کی بیوی سے پہلے تعزیت کی اور پھر پوچھا: یہ کیا بات تھی؟ سارا قصہ اس کو سنایا، کہنے لگی کہ: غلہ کا کاروبار کرتا تھا، جتنی آج کی ضرورت ہوتی اتنے گےہوں نکال لیتا اس کی جگہ ”جو“ ڈال دیتا، وزن پورا رکھتا تھا۔

قیامت کے دن مال جمع کرنے والے مفلس ہوں گے

[حدیث: ۷۰] ”عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقْلَوْنَ، إِلَّا أَمَنَ قَالًا بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا۔“

(صحیح بخاری: کتاب المساقا، باب أذاء الدين، حدیث: ۲۲۱۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: بے شک جو زیادہ مال والے ہیں وہی قیامت کے دن مفلس ہوں گے، مگر جس نے مال کو

خرج کیا اس طرح اور اس طرح اور اس طرح، یعنی دائیں بائیں، آگے پیچھے۔“

تشریح: یہ حدیث حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جن لوگوں کے پاس مال سب سے زیادہ ہے وہی قیامت کے دن سب سے زیادہ مفلس ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے مال کو اس طرح، اس طرح اور اس طرح لٹایا۔ دونوں ہاتھوں کو جمع کر کے آپ ﷺ نے تین طرف اس طرح اشارہ فرمایا، یعنی ہر طرف خرج کیا، وہ تو قیامت کے دن کی مفلسی سے بچیں گے، ورنہ یہ لوگ سب سے زیادہ مفلس ہوں گے جو آج سب سے زیادہ امیر کبیر کہلاتے ہیں۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ ان مسکینوں نے اپنے مال کو بڑھانے کے لئے وقت دیا، مرے تو مال پیچھے رہ گیا اور خود خالی ہاتھ رہ گئے، اس لئے وہ سب سے زیادہ مفلس ہوں گے۔ اور جو یہاں مفلس ہے، مال ان کا کم ہے، ان کو انتظامات بھی کم کرنے پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے فراغت بھی ان کے لئے آسان ہے، اس لئے وہ نفع میں رہیں گے، مطلب یہ کہ یہاں کی امارت اور غربت وہ تو مرنے سے پہلے سے تعلق رکھتی ہے اور بس ختم! یہ تو ایک کھیل اور تماشا تھا جو ختم ہو گیا اور آگے جو سکھ چلے گا وہ نیکیوں کا ہوگا، جس کے پاس نیکیاں ہوں گی وہ امیر ہوگا، جس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی وہ غریب ہوگا، اس لئے آج کے بہت سے معزز لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کے محتاج ہوں گے جن کو یہاں محتاج سمجھا جاتا تھا، پانسہ پلٹ جائے گا، یہاں کے بڑے وہاں کے چھوٹے اور یہاں کے چھوٹے وہاں کے بڑے، البتہ جس شخص نے اپنے مال کو بے دروغ اللہ کے لئے خرج کیا، وجہ خیر میں خرج کیا، کبھی یتیموں، مسکینوں کی خبرداری کرتا ہے، کبھی دینی مدارس میں خرج کرتا ہے، کبھی مسجد بنانے میں خرج کرتا ہے، کبھی اور رفاہی کاموں میں خرج کرتا ہے، مال کو اللہ کے راستے میں لٹاتا ہے، اپنی عیش و عشرت کے لئے، نفس پرستی کے لئے نہیں بلکہ رضائے الہی کے لئے خیر کے کاموں میں خرج کرتا ہے اس طرح، اس طرح اور اس طرح ڈبے بھر بھر کے دیتا ہے، وہ قیامت کی مفلسی سے ضرور بچ جائے گا، اس لئے کہ اس نے اپنا سرمایہ وہاں کے بینک میں جمع کروا دیا، مرنے سے پہلے پہلے سرمایہ وہاں کے بینک میں منتقل کر دیا، اس کو یہ مل جائے گا۔

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن، انہوں نے پوچھا: آئے اللہ کے رسول! میرے پاس تو کچھ ہوتا نہیں سوائے اس کے جو زبیر لاتے ہیں گھر میں، تو کیا میں اس میں سے صدقہ کر لیا کروں؟ میرے پاس اپنا تو مال ہے نہیں زبیر کا مال ہے جو کما کے لاتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: صدقہ کر دیا کرو، اجازت ہو گئی، اور صاحب خانہ کی طرف سے اگر گھروالوں کو اجازت ہو تو ٹھیک ہے، اور بعض ایسے بخیل ہیں کہ ان کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی، ایسے بخیلوں کو ان کے بخل پر رہنے دو، ایسی عورتیں خرج نہ کریں، فرمایا کہ: خرج کیا کر! حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے فرمایا: ”لاتو کھی فیو کھی علیک“ برتن کو بند لگا کر نہ رکھنا اور نہ اللہ بھی بند لگا لے گا، ”ولا تحصی فی حصی

علیک، ”گن گن کر مت دیا کر، ورنہ اللہ بھی گن گن کر دے گا (صحیح البخاری، کنز العمال: ۱۵۹۵۶)۔

تو جن لوگوں کو حق تعالیٰ شانہ نے یہاں مال دیا ہے وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور فقر سے نہ ڈریں، حضور ﷺ تین باتیں قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں، ایک یہ کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، قسم کھا کر فرمایا، کیونکہ وعدہ ہے دینے کا، تمہارا صدقہ کرنا اللہ کو دینا ہے، بندوں کو نہیں دیتے تم اللہ کو دیتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا قرآن پاک میں:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهٗ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ﴾

(البقرہ: ۲۴۵)

ترجمہ: ”کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو سود در سود لگا کر دیں گے، بڑھا کے دیں گے، دُنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔“

آخرت کا مفلس

[حدیث: ۷۱] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اتَّذَرُونَ مَا الْمَفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمَفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ! فَقَالَ: إِنَّ الْمَفْلِسَ مِنْ أَتَمِّ مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلْوَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فُتِّحَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ حَتَّى عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ!“

(صحیح مسلم: کتاب البر والصلة، باب تخریم الظلم، حدیث: ۴۶۷۸)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آحضرت ﷺ سے روایت فرماتے ہیں: جانتے ہو مفلس کون ہے؟ عرض کیا گیا: ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوتا! فرمایا: نہیں! میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے جو نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اور بہت ساری نیکیاں لے کر آئے، لیکن کسی کا مال کھایا تھا، کسی کی بے آبروئی کی تھی، کسی کو گالی دی تھی، اس کا ناحق مال کھایا تھا، اس کا ناحق خون بہایا تھا، اور اس کو مارا تھا، وغیرہ، پس اس کی نیکیوں سے ان ارباب حقوق کے حقوق ادا کئے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ نماز وہ لے جائے، روزے یہ لے جائے، زکوٰۃ یہ لے جائے، غرضیکہ ساری اس کی نیکیاں اہل حقوق لے جائیں گے اور یہ خالی کا خالی کھڑا رہ جائے، پھر اس کے حقوق

اگر نیکیوں سے پورے ہو گئے تو ٹھیک! ورنہ پھر اہل حقوق کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیئے جائیں گے، اور اس کو اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا (یہ ہے میری اُمت کا مفلس!)۔“

تشریح: ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان سے غفلت، بندوں کے جو حقوق ہمارے ذمہ ہیں ان سے غفلت، غرض غفلت ہی غفلت ہے اور اس کی فکر ہی نہیں، اور آگے کیا کیا منزلیں پیش آنے والی ہیں؟ ہمیں تو مرنے سے پہلے پہلے کی زندگی کی فکر کھائے جاتی ہے اور ستائے جاتی ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، بچے کیا کھائیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا نہیں کریں گے؟ زندگی کیسے گزاریں گے؟ ارے بھائی! یہ تو گزر جائے گی، جیسے کیسے گزر رہی جائے گی، اچھی گزر جائے، تنگی سے گزر جائے، گزر رہی جائے گی، لیکن مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس کے لئے کیا ہوگا؟ ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہئے!!

میدانِ محشر کا منظر

[حدیث: ۷۲] ”عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّكُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ مُشَاءَ خُفَاءَ غَوَاةَ غُلَا“

(صحیح مسلم: کتاب الجنة، باب قضاء الدنيا وبيان المحشر، حدیث: ۵۱۰۳)

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: بے شک تم لوگ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں کہ پیدل ہو گے، ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مٹھون ہو گے۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا: جب تمہارا حشر ہوگا، حشر کہتے ہیں قبروں سے اُٹھ کر میدانِ محشر میں جانے کو، تم پیدل ہوں گے، پاؤں سے ننگے، بدن سے بھی ننگے اور ختنے کے بغیر ہوں گے، اس حالت میں تم جاؤ گے۔

﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ (الانبیاء: ۱۰۴)

ترجمہ: ”جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا ویسے ہی ہم تمہیں لوٹائیں گے۔“

جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے ننگے پاؤں، ننگے بدن ناخنوں، ایسے ہی تمہیں لوٹائیں گے۔

دوسری جگہ آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ حدیث سنی تو فرمایا کہ: یا رسول اللہ! مرد اور عورتیں سب اس طرح ننگے اٹھیں گے کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ فرمایا کہ: عائشہ! وہاں کس کو دیکھنے کی مہلت ہوگی،

ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، سراو پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، وہاں کس کو ایک دوسرے کو دیکھنے کا ہوس ہوگا؟ یہ اس وقت ہے جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ان کے مراتب کے مطابق سواریاں بھی دی جائیں گی اور اس سے پہلے لباس بھی دیا جائے گا، چنانچہ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، گو آنحضرت ﷺ اس اکرام کے مستحق تھے لیکن وہ ان کے جدِ امجد ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ان کو اللہ کے راستے میں برہنہ کیا گیا، اس کا نعم البدل ان کو دے دیا جائے گا، پھر آنحضرت ﷺ کو لباس پہنایا جائے گا، پھر لوگوں کو سواریوں پر لایا جائے گا، کوئی ایک سواری پر ہوگا، کچھ ایک سواری پر دو، دو ہوں گے، کچھ سواریوں میں ایک ایک پر سات سات ہوں گے، اس طرح کہ باری باری سوار ہوتے ہوں گے، اس طرح ان کو میدانِ محشر لے جایا جائے گا، بعض پیدل ہوں گے اور بعض کو معاذ اللہ! اٹالیکا کر چلایا جائے گا، تو اس طرح سب میدانِ محشر میں جمع ہوں گے۔

میدانِ حشر کی ہولناکی

﴿يَوْمَ يَقُفُّ الْمُؤْمِنُونَ آخِرُهُمْ وَيُؤْتِيهِمْ اللَّهُ أَجْرَهُمْ بِأَكْبَرِهِ ۖ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَبْذِيهِمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَ مَبْدِئِ شَأْنٍ يُّغْنِيهِ ۖ﴾
(ممس)

ترجمہ: ”جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے، ہر آدمی کے لئے ایک ایسی حالت ہوگی جو اس کو کفایت کرے گی، دوسری طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔“

ہم لوگ قبر کے حالات سنتے ہیں، اس سے کوئی عبرت نہیں، قیامت کے دن کے احوال سنتے ہیں، اس کی ہولناکیاں سنتے ہیں، وہاں کا حساب و کتاب، حقوق کا دلا یا جانا، لوگوں کا مارے مارے پھرنانا وغیرہ، مگر پھر بھی ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، میدانِ حشر کی ہولناکی کا تذکرہ قرآن کریم میں جا بجا ہے۔

ایک نیکی کوئی نہیں دے گا

[حدیث: ۷۳] ”أَنَّهُ يُوْثَىٰ بِرَجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا يَجِدُ لَهُ حَسَنَةً تَرَجَّحَ مِيزَانُهُ وَقَدْ اعْتَدَلَتْ بِالسَّوِيَةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَهُ رَحْمَةٌ مِنْهُ: اذْهَبْ فِي النَّاسِ فَالْتَبَسْ مَنْ يُعْطِيكَ حَسَنَةً أَذْجَلُكَ بِهَا الْجَنَّةَ! فَيَسْتَبْشِرُ بِجُؤَسٍ خِصَالٍ الْعَالَمِينَ، فَمَا يَجِدُ أَحَدًا يَكْلِمُهُ فِي ذَلِكَ إِلَّا يَقُولُ لَهُ: خِفْتُ أَنْ يَخْفَ مِيزَانِي، فَأَنَا أَخُوْجُ مِنْكَ إِلَيْهَا! فَيَبْأَسُ فَيَقُولُ لَهُ رَجُلٌ: مَا الَّذِي تَطْلُبُ؟ فَيَقُولُ: حَسَنَةً وَاحِدَةً! فَلَقَدْ مَرَزَتْ بِقَوْمٍ لَهُمْ مِنْهَا النَّفْثُ فَبَجَلُوا أَعْلَى، فَيَقُولُ

لَهُ الرَّجُلُ: لَقَدْ لَقِيتُ اللَّهَ تَعَالَى فَمَا وَجَدْتُ فِي صُحُفِي تَنبِيْهُنَّ إِلَّا حَسَنَةً وَاحِدَةً وَمَا أَضْنَهَا نَفْسِي عَنْ شَيْئًا خَذَهَا هِبَةً مِّنِّي أَلَيْكَ - فَيَنْطَلِقُ فَرَحًا مَسْرُورًا، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: مَا بَالُكَ؟ وَهُوَ أَغْلَمُ، فَيَقُولُ: رَبِّ اتَّفَقَ مِن أَمْرِى كَيْتٌ وَكَيْتٌ، ثُمَّ يَنَادِى سُبْحَانَكَ بِصَاحِبِهِ الَّذِى وَهَبَهُ الْحَسَنَةَ فَيَقُولُ لَهُ سُبْحَانَكَ كَرَمِى أَوْسَعُ مِن كَرَمِكَ، خُذْ بِيَدِ أَخِيكَ وَانْطَلِقَا إِلَى الْجَنَّةِ - (التذكرة فى احوال الموتى وامور الآخرة، علامہ قرطبی رحمہ اللہ، دار الکتب العلمیہ بیروت، ص: ۳۷۱، رسائل غزالی

تحت الدرۃ الفاخرۃ فی کشف علوم الآخرة، امام غزالی رحمہ اللہ، ص: ۱۳۶، ۱۳۷)

ترجمہ: ”قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جس کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے اُسے فرمائیں گے: جاؤ! کسی سے ایک نیکی مانگ لاؤ تاکہ تیری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور تجھے جنت میں داخل کر دیں۔ وہ میدانِ حشر میں نیکی کی تلاش میں چکر لگائے گا، اور ہر ایک سے ایک نیکی کا سوال کرے گا، مگر اس سلسلہ میں اس سے کوئی بات نہیں کرے گا، ہر ایک کو یہ خوف دامن گیر ہوگا کہ کہیں میری نیکیوں کا پلڑا ہلکا نہ ہو جائے اور مجھے ایک نیکی کی ضرورت نہ پڑ جائے، یوں ہر ایک اپنی ضرورت اور احتیاج کے پیش نظر اسے ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا، وہ مایوس ہو جائے گا کہ اتنے میں اس کی ایک آدمی سے ملاقات ہوگی، جو اُسے کہے گا: کیا تلاش کر رہے ہو؟ یہ کہے گا کہ: ایک نیکی تلاش کر رہا ہوں! پورے خاندان اور قوم سے ملا ہوں، ہزاروں نیکیاں رکھنے کے باوجود کوئی ایک نیکی دینے کا روادار نہیں، سب نے ایک نیکی دینے سے بخل کا مظاہرہ کیا ہے، وہ شخص اسے کہے گا کہ: میرے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی نیکی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک نیکی مجھے کوئی نفع نہیں دے گی، لہذا یہ نیکی آپ میری طرف سے بطور ہبہ قبول کیجئے! وہ شخص ایک نیکی لے کر خوش و خرم بارگاہِ الہی میں حاضر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ باوجود عالم الغیب ہونے کے اس سے پوچھیں گے: کہاں سے لائے؟ وہ اپنا پورا قصہ کہہ سنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی والے کو بلا کر فرمائیں گے: میرا کرم و احسان تیری سخاوت سے وسیع تر ہے! اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں جاؤ۔ یوں وہ دونوں جنت میں چلے جائیں گے۔“

تشریح: یعنی ایک آدمی کا نامہ اعمال تولا جائے گا، نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: کہیں سے ایک نیکی لے آؤ تو تمہارے لئے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا!

چاہئے تو یہ تھا کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے کہتا کہ: ایک نیکی کس سے مانگوں؟ آپ ہی سے کیوں نہ مانگے لوں، کہاں مارا مارا پھرو گا؟ آپ احکم الحاکمین ہیں، ایک نیکی انعام کے طور پر اپنے پاس سے عطا کر دیجئے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا! لیکن شاید اس سے مجاہدہ کرانا ہوگا جو اس نے دنیا میں نہیں کیا، اب آخرت کی ہولناک تپش میں وہ مارا مارا پھرے گا، بھائی کے پاس جائے گا، بھائی نہیں مانے گا، وہ کہے گا کہ: میرا تو کوئی بھائی نہیں تھا! اماں کے پاس جائے گا تو وہ کہے گی کہ: میں نے تو نکاح ہی نہیں کیا! میری اولاد کہاں سے آگئی؟ بیوی کے پاس جائے گا تو وہ کہے گی کہ: تو کون ہوتا ہے؟ میں نے تو کبھی شوہر نہیں کیا تھا! اولاد کے پاس جائے گا وہ بھی نہیں مانے گی، کہنے لگے گی کہ: ہم تو بغیر باپ کے ہی پیدا ہوئے تھے! اس نے سارے دروازے کھٹکھٹا کے دیکھ لئے، ساری جگہ پھر کے دیکھ لیا، سب سے مل کر دیکھ لیا، تمام عزیزوں نے صاف صاف جواب دے دیا، سب لوگ ایک نیکی تک نہیں دے رہے۔ بالآخر وہ پریشان حال چلتے چلتے ایک آدمی کے پاس سے گزرے گا، وہ کہے گا کہ: کیا قصہ ہے کہ بہت پریشان نظر آتے ہو؟ وہ اپنا ماجرا بتائے گا کہ جنت میں جانے کے لئے ایک نیکی کی ضرورت ہے، وہ کہے گا کہ: بھائی! ہمارے نامہ اعمال میں تو ہے ہی ایک نیکی، باقی سب بدیاں ہی بدیاں ہیں، جب تمہیں ایک نیکی نہ ہونے کی وجہ سے جنت میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی تو ہمارے لئے تو ظاہر ہے کہ جہنم واجب ہے! ان بدیوں کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ اتنی ساری نیکیاں کہاں سے لائیں گے؟ چلو بھائی! ایک نیکی تم لے جاؤ! تمہارا تو کام بن جائے، ہمارے لئے تو پہلے بھی دوزخ میں جانا تھا، اب بھی دوزخ میں جانا ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ ایک نیکی دے کر بھی ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ لے جاؤ یہ نیکی تم اپنا کام چلاؤ! اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہی ہے، وہ نیکی لے کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ: کس نے دی ہے؟ تمہارے ابا نے؟ کہے گا: نہیں! اماں نے؟ کہنے لگے گا کہ: نہیں! بیوی نے؟ کہے گا کہ: نہیں! اولاد نے؟ کہے گا کہ: نہیں! آخر کس نے دی؟ کہے گا کہ: ایک آدمی ملا تھا، اس غریب کے پاس ایک ہی نیکی تھی، اس نے کہا: یہ نیکی تم لے جاؤ! اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اس کو جنت میں پہلے بھیجو! وہ آگے ہوگا اور یہ اس کے پیچھے ہوگا۔

میت پر رونا اس کے عذاب کا سبب بن جاتا ہے

[حدیث: ۷۴] ”عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ نَيْحَ عَلَيْهِ يَعْذَّبُ بِمَا نَيْحَ

عَلَيْهِ۔“ (صحیح بخاری: کتاب الجنائز، باب مَا يَكُونُ مِنَ النَّيْحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ،

حدیث: ۱۲۰۹)

ترجمہ: ”حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جس مردے پر نوحہ کیا گیا، اس پر عذاب ہوتا ہے نوحے کے سبب سے۔“

تشریح: یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور نوحہ کے متعلق ہے، میت پر نوحہ کرنا یعنی چہرہ پینٹنا، بال نوچنا، گریبان پھاڑنا، اوپنجی اوپنجی آواز سے بیان کر کے رونا، جیسے عورتیں زور زور سے کہتی ہیں: فلا نے تو ایسا کیا تھا، تو ایسا تھا، اس کو بین اور نوحہ کہتے ہیں۔ اس حدیث میں ہے کہ جس مردے پر نوحہ کیا جائے تو اس نوحے کی وجہ سے اس کو عذاب ہوتا ہے۔ اس حدیث پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ دوسروں کے عمل سے میت کو کیوں عذاب ہوتا ہے؟ یہ نوحہ تو پیچھے والوں کا عمل ہوتا ہے، اسی بنا پر حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ: عمر اور اس کے بیٹے کو وہم ہوا ہے کہ وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ جل شانہ تو ارشاد فرماتے ہیں: ﴿وَلَا تَنْزُرُوا زَرْقًا وَزُرْ أَخْزٰی﴾ (فاطر: ۱۸) کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، روتے اور نوحہ کرتے ہیں گھر والے، تو میت کو کیوں پکڑا جائے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: اصل میں حضور اقدس ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی: ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا، (بے ایمان ہوگا) اس کے گھر والے رونے لگے، تو اس پر فرمایا: یہ لوگ زور ہے ہیں اس پر، اور اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ اس پر زور ہے ہیں اور اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس سے انہوں نے یہ سمجھا ہے اس رونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث پر یہ اشکال کرتی تھیں۔ لیکن صحیح حدیث ہے بخاری و مسلم میں، علماء نے اس کی متعدد تباہیوں کی ہیں، جن میں سے دو زیادہ رائج ہیں، ایک یہ کہ چونکہ زمانہ جاہلیت میں اس نوحے پر فخر کیا کرتے تھے جتنا جس پر ماتم کیا گیا اور جتنا نوحہ کیا گیا وہ اتنا ہی بڑا آدمی سمجھا جاتا، اس لئے جاہلیت کے زمانے میں لوگ وصیت کر کے جاتے تھے فلا نے کی اماں میرے اوپر نوحہ کرنا، تو یہ ہر ایک کے بارے میں نہیں بلکہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نوحہ کا حکم کر کے گیا ہو، یا ان کے نوحے پر خوش ہو، یا یہ کہ اس کے زمانے میں اس کے سامنے نوحہ کیا جاتا تھا، لیکن وہ ان کو منع نہیں کر کے گیا، اس کو چاہئے تھا کہ منع کر کے جاتا، میرے اوپر ایسے نہ رونا خبردار! میرے اوپر ایسا کام نہ کرنا، ناجائز نوحے کو منع کر کے جاتا، تو اس نے منع نہیں کیا، اس پر خوش ہوا بلکہ اس کا حکم دے کر گیا، لہذا اس کو جو عذاب ہوگا نوحہ کرنے والوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے۔

دوسرا مطلب حدیث کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی بحیثیت مجرم کے پکڑا گیا ہے، حاکم کے پاس بیٹھا ہے، ایک آدمی آتا ہے اس کو پتا نہیں کہ یہ مجرم کی حیثیت سے پکڑا گیا ہے، وہ آکر اس کی تعریف کرتا ہے کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، حالانکہ حاکم نے اس کو جرم کرتے ہوئے پکڑا، تو تم بتاؤ یہ مجرم اس تعریف سے خوش ہوگا یا شرمندہ ہوگا؟ حاکم نے اس کو جرم کرتے اور چوری کرتے ہوئے خود پکڑا اور وہ کہتا ہے اس نے کبھی کسی

کے مال کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، جھوٹی تعریف کرتا ہے تو مردہ تو پکڑا ہوا ہے اور اس کے سارے مالک کو معلوم ہیں، اس کی نظروں کے سامنے ہیں، جو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کو معلوم ہے، وہ گرفتار ہے اور یہ پیچھے والے اس کی تعریف کر رہے ہیں، ہائے تو ایسا تھا! ہائے تو ایسا تھا! اس کو کتنی روحانی اذیت اور شرمندگی ہوتی ہوگی کہ میں پکڑا ہوا ہوں یہ میری تعریفیں کر رہے ہیں، کچھ چھڑانے کی تدبیر کرو، تعریف کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ہے وہ عذاب جس میں وہ مرنے والا نوے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔

ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب میت والے اس کی تعریفیں کرتے ہوئے آسمان وزمین کے قلابے ملاتے ہیں تو فرشتہ اس کو چوکے مار کر کہتا ہے: ”اھکذا کنت؟“ (ترمذی، کنز العمال ۴۲۴۳) کیا تو ایسا ہی تھا؟ ظاہر بات ہے کہ اس بات سے میت کو ایذا ہوتی ہوگی، اس وجہ سے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد بالکل بجا ہے کہ نوحہ کرنے کی وجہ سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے، عورتوں کو منع کرنا چاہئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے: ”النِّسَاخَةُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ“ (سنن ابن ماجہ) نوحہ کرنا جاہلیت کا دستور ہے، اسلام کا طریقہ نہیں۔

مردہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے

[حدیث: ۷۵] ”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا أُضْغِيَ فِي قَبْرِهِ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفَقَ نَعَالِهِمْ إِذَا انْصَرَفُوا۔“

(صحيح مسلم: كتاب الجنة، باب غرض مقعد الميت، حديث: ۵۱۱۶)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

بے شک مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو جوتوں کی آہٹ سنتا ہے جب لوگ اس کو دفن

کر کے واپس لوٹتے ہیں۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا کہ: میت کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور دفن کرنے والے دفن کر کے لوٹتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے، ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، بلکہ اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے: ”باب ان الميت يسمع قرع نعالهم“ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ میت کو جب دفن کر دیا جاتا ہے تو ایک خاص نوعیت کی رُوح کا تعلق اس کے ساتھ قائم کر دیا جاتا ہے، رُوح کا تعلق کیسا ہوتا ہے؟ اس کی تشریح ہمارے لئے ممکن نہیں، لیکن اتنا ہے کہ رُوح کا تعلق میت کے بدن کے ساتھ قائم کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوٹنے والوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے۔

”الفقہ الاکبر“ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس کی بہت سے لوگوں نے شروحات لکھی ہیں، اور اس کی ایک شرح مولیٰ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے، اس میں حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں:

”وعذاب القبر وسؤال منکرو نکیر واعادة الزوح الى الميت حق۔“

ترجمہ: ”قبر کا عذاب، منکر و نکیر کا سوال و جواب کرنا اور زوح کا میت کی طرف لوٹنا یا جانا، یہ سب برحق ہے۔“

لیکن اب کچھ لوگ اس کا انکار کرنے لگے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ عذاب زوح کو ہوتا ہوگا، اس گڑھے میں تھوڑی ہوتا ہے، اس گڑھے کا نام قبر نہیں ہے، غرضیکہ جس خفرے میں، جس گڑھے میں، ہم میت کو رکھ کر آتے ہیں اس کا عذاب و ثواب سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے اس پر ایک رسالہ لکھنا شروع کیا تھا، مگر وہ بیچ ہی میں رہ گیا، تقریباً گیارہ قسطیں اس کی ”بینات“ میں آئی تھیں اور بات درمیان میں ہی رہ گئی، پھر دوسرے کاموں میں لگ گیا (یہ رسالہ آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ”عقیدہ حیاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ کے تحت آچکا ہے) میں نے بتایا تھا کہ اسی گڑھے میں عذاب ہوتا ہے اور میت کے بدن کو عذاب ہوتا ہے، تمام احادیث کو میں نے اس میں جمع کر دیا تھا اور اس گڑھے میں میت کو عذاب کیا جانا متواتر احادیث سے ثابت ہے اور یہ پوری اُمت کا اجماعی عقیدہ ہے، اب جو بات لوگوں کی عقل میں نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟

بہر کیف صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ ارشاد موجود ہے کہ جب میت کو دفن کر کے واپس جاتے ہیں تو وہ مردہ ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ اور سلف وصیت کیا کرتے تھے کہ مجھے دفن کرنے کے بعد وہاں قبر پر تھوڑی دیر ٹھہرنا، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور دوسرے اکابر نے وصیت کی تھی اور حکم بھی ہے شریعت کا کہ دفن کر کے فوراً نہ بھاگ آؤ بلکہ میت کے واسطے دُعا اور استغفار کرو، حدیث شریف میں آتا ہے: ”سلوا له بالشیئ فانہ الان یسأل“ اللہ تعالیٰ سے میت کے لئے ثابت قدمی کی دُعا کرو، کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے (مشکوۃ، ابوداؤد)۔

تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد ایسا ایسا کرنا اور جب میرے دفن سے فارغ ہو جاؤ، تو کچھ دیر کہ جتنی دیر میں اُونت ذبح کر کے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، اتنی دیر تم میری قبر پر ٹھہرنا، ”حتی استأنس بکم، وانظر ماذا أراجع رسل ربی“ تاکہ میں تمہارے موجود ہونے سے اُنس حاصل کروں کہ بندے ابھی کھڑے ہیں، میں تنہا نہیں ہوں، اور میں دیکھوں کہ میں اپنے رب کے قاصدوں کو کیا جواب دیتا ہوں؟

میت کی آنکھ بند کر دی جائے

[حدیث: ۷۶] ”عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنَّ الزُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ

البَصَرُ۔“ (صحیح مسلم: کتاب الجنائز، باب فی اغماض المیت، حدیث: ۱۵۲۸)

ترجمہ: ”حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جب روح قبض ہو جاتی ہے تو نظر اس کے پیچھے جاتی ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں ایک قصہ ذکر کیا گیا ہے اور اس قصے میں آنحضرت ﷺ کا ایک جملہ ذکر کیا گیا ہے، وہ قصہ یہ تھا کہ اُم المؤمنین اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے، آنحضرت ﷺ بیمار پڑی کے لئے ان کے گھر تشریف لے گئے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا اور آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے آنکھیں بند کیں اور اس موقع پر فرمایا: جب روح قبض ہو جاتی ہے تو نگاہ اس کے پیچھے جاتی ہے، اور اس کو دیکھتی رہتی ہے اس لئے نگاہ کھلی رہ جاتی ہے، میت کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اس لئے حکم ہے کہ ان کو بند کر دیا جائے اور جو آنکھیں بند کرنے والا ہو اس کو چاہئے کہ کہے: ”بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ“ یعنی اللہ کے نام سے بند کرتے ہیں اور رسول اللہ کی ملت پر بند کرتے ہیں۔

رُوح کی حقیقت و کیفیت:

یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جب رُوح بدن سے نکلتی ہے، اگر نیک رُوح ہو تو اس کو جنت کے کفن میں لپیٹا جاتا ہے، ریشمی کفن جنت سے آتا ہے اس کے لئے، اور بتائیں سکتے کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اتنا حسین کفن اور اتنا خوشبودار کہ سبحان اللہ! میں نے مثال دی تھی کہ شیشہ لگا ہوا ہو تو ادھر آواز نہیں آتی، معاملہ برزخ کا ہے ناں! اس لئے وہاں کی خوشبو یہاں نہیں آتی، لیکن کبھی کبھی پھیل بھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی سوراخ کر دیتے ہیں تاکہ تم بھی ذائقہ چکھ لو، بہت سے حضرات کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ جب ان کی رُوح قبض ہوئی تو خوشبو پھیل گئی۔ اور خدا نخواستہ بُری رُوح ہو تو اس کے لئے جہنم کا کفن آتا ہے، نعوذ باللہ! ثم نعوذ باللہ! اللہ کی پناہ! نیک آدمی کی رُوح کورحمت کے فرشتے فوراً اُچک لیتے ہیں، پھر فوراً اس کو کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور سیدھا آسمانوں سے اوپر لے جاتے ہیں اور یہ رُوح جا کر عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتی ہے:

صد شکر کہ مفردیم بدوست

مرحبا عند آفریں بریں چستی و چلا کی ما

حضرت پیران پیر بیہید فرماتے ہیں کہ: لا کھ لا کھ شکر ہے کہ ہم مرے نہیں، بلکہ دوست تک پہنچ گئے، کیا کیفیت ہوگی اس رُوح کی جس کو بارگاہ الہی میں سجدہ کرنے کی اجازت دی گئی ہو! اللہ نصیب فرمائے۔

بارگاہ الہی میں غائبانہ سجدے کیا کرتے تھے آج رُوح کو حاضری کا موقع ملا ہے اور حق تعالیٰ شانہ کی زیارت کا موقع ملا ہے کیا حالت ہوتی ہوگی اس کی اور وہ کہتی ہوگی:

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے

یہی میری حسرت، یہی آرزو ہے!

روح سجدہ کرتی ہے تو حکم ہوتا ہے میرے بندے کو لے جاؤ علیتین میں اس کو ٹھکانا دو، درمیان میں بہت تفصیلات بیان فرمائی ہیں رسول اللہ ﷺ نے، اور اگر بُرے آدمی کی رُوح ہوتی ہے تو اس کو آسمان پر نہیں چڑھنے دیا جاتا، وہیں سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو سین میں بیٹھ دو، سین ایک قید خانہ ہے، سین قید خانہ کو کہتے ہیں۔

اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ رُوح کیا چیز ہے؟ اس کی کیفیت معلوم نہیں:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۚ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْهُ مِنَ الْعِلْمِ

(الاسراء)

إِلَّا قَلِيلًا)﴾

ترجمہ: ”لوگ پوچھتے ہیں کہ رُوح کیا چیز ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ امر ربی ہے اور نہیں

دیا گیا تم کو علم مگر بہت تھوڑا۔“

اتنا علم تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم رُوح کی حقیقت معلوم کر سکو۔ چوتھی جماعت کا چھوٹا طالب علم الجبرا کے مسائل حل نہیں کر سکتا، اقلیدس کی مشکل شکلوں کو سمجھ نہیں سکتا، کچھ مسائل ایسے بھی ہیں کہ تم نہیں سمجھ سکتے، اس لئے کہا گیا کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔

بہز حال اس حدیث میں جو کہا گیا گیا کہ جب رُوح نکلتی ہے تو نظر اس کے پیچھے جاتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رُوح بھی ایک جوہر ہے نورانی۔

میرے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ: میں نے اپنی رُوح کو دیکھا ہے، مجھے زیارت کروائی گئی ہے۔ بس یوں کہہ دیجئے کہ اس وقت آپ کا جو نقشہ ہے، آپ قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو اس کی تصویر اور عکس آ جاتا ہے، یوں کہئے کہ وہ آپ کی رُوح ہے یعنی مجرد رُوح کے ذریعے پورا عکس بن جاتا ہے، بس اس میں مادی تن ہے اور جسمانیت نہیں ہے، اب یہ کیسے بن جاتا ہے اسی کو فرمایا کہ: تم کو اس کا بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یہ فرشتے بھی تو بغیر جسم کے چل رہے ہیں، یہ جنات بھی تو ہوا میں اڑ رہے ہیں، تو یہ معلوم ہوا کہ رُوح کو لے جایا جاتا ہے لپیٹ کر، یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بدن اور رُوح دونوں کا آپس میں تعلق جڑ جانا زندگی ہے، اور دونوں کے تعلق کو قطع کر دینا یہ بدن اور رُوح کی موت ہے، اس لئے رُوح کو بھی لپیٹنے کی ضرورت پیش آئی ہے، ورنہ اس کے تمام افعال موجود ہیں جو برزخ کے مناسب ہیں چنانچہ اس رُوح کے ذریعے سے مردہ نہلانے والے کو جانتا ہے کہ یہ کون نہلا رہا ہے مجھے؟ ملاقات کرنے والوں کو دیکھتا ہے لیکن یہ

رُوح کے تصرفات ہوتے ہیں جسم کے نہیں، یہاں کچھ اور باتیں بھی ہیں لیکن وہ ہماری عقل سے ذرا اوپر ہو جائیں گی۔

جسم سے رُوح نکل جانے کے بعد کا مرحلہ

[حدیث: ۷۷] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلْقَاهَا مَلَكَانِ يَضَعُ أَحَدُهُمَا قَالَ حَمْدًا: فَذَكَرَ مِنْ طَيِّبِ رِيحِهَا وَذَكَرَ الْمَسْكَ، قَالَ: وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتَ تَعْمُرُنِيهِ، فَيَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَقُولُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ، قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ قَالَ حَمْدًا وَذَكَرَ مِنْ نَتِيبِهَا وَذَكَرَ لَعْنًا، وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ، قَالَ: فَيَقَالُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِيطَةً كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ هَكَذَا۔“ (صحيح مسلم ج: ۱۳، ص: ۳۵، حدیث نمبر: ۵۱۱۹، باب غرض مفقود المیت من الجنة أو النار عليه وإثبات.....)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب مومن آدمی کی رُوح نکل جاتی ہے تو دو فرشتے اس کو لے لیتے ہیں اور لے کر اس کو چڑھتے ہیں، حماد نے کہا آنحضرت ﷺ نے اس کی خوشبو کو ذکر کیا اور کستور کی تذکرہ کیا اور آسمان والے کہتے ہیں پاک رُوح آئی ہے آسمان کی جانب سے اور پھر اس کے لئے دو عا کرتے ہیں کہ اللہ کی تجھ پر رحمتیں ہوں اور جس جسم کو تو آباد کرتی تھی اس پر بھی، بس اس کو لے جایا جاتا ہے اس کے رب کے پاس پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو اس کے ٹھکانے پر لے جاؤ، میعاد کے آخر تک یعنی حشر تک اور ارشاد فرمایا کہ: کافر کی رُوح جب نکلتی ہے، حماد نے کہا کہ آنحضرت ﷺ نے اس کی بدبو اور اس کی لعنت کو ذکر فرمایا ہے، تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کہ خبیث رُوح ہے جو زمین کی جانب سے آئی ہے، پس اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو لے جاؤ اس کے ٹھکانے پر میعاد کے آخر تک یعنی حشر تک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے پاس ایک کپڑا تھا اس کو اپنے ناک پر رکھ لیا کافر کا تذکرہ کرتے ہوئے اس طرح (ناک بند کر لی)۔“

تشریح: اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے مسلمان کے مرجانے کے بعد اس کا نقشہ بتایا ہے کہ

عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور مومن آدمی کی روح قبض کرتے ہیں، اس کی بھی کیفیت آتی ہے اس حدیث میں ذکر نہیں کی گئی اور اس کے سرہانے بیٹھ کر کے نہایت ہی پیار اور شفقت سے فرماتے ہیں اے ایمان والی روح! چل اپنے رب کی طرف وہ تجھے بلاتا ہے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: حضرت عزرائیل علیہ السلام کی اس بات کو سن کر روح نکلنے کے لئے اتنی بے تاب ہو جاتی ہے جیسا کہ پنجرے میں پرندہ ہوتا ہے کہ کسی وقت اس کی کھڑکی کھلے دروازہ کھلے اور فٹ سے اڑ جاؤں، تو اس طرح شفقت اور محبت کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتا ہے، اور پاؤں کی طرف سے روح نکلتا شروع ہوتی ہے اور آخر تک آ جاتی ہے، اور اس وقت تک آدمی کے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں اور بالآخر جب روح نکالی جاتی ہے تو اس کے بعد کا قصہ اس حدیث میں ذکر فرمایا ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے اس کو لینے کے لئے، اور دو فرشتے اس کو خصوصیت کے ساتھ حضرت عزرائیل سے لینے پر مقرر ہیں، جوں ہی وہ روح کو قبض کرتے ہیں یہ فوراً اس سے لے لیتے ہیں اس کو اور جنت سے کفن لے کے آتے ہیں روح کے لئے، تم دھڑکو تو کپڑے میں لپیٹ کر کے دفن کر دیتے ہو لیکن روح کے لئے جنت سے کفن آتا ہے، اور وہ لے کر کے اوپر کو جاتے ہیں، چڑھتے ہیں۔

حماد کہتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اس موقع پر اس کی خوشبو کا تذکرہ فرمایا اور کستوری کا تذکرہ فرمایا، وہ لے کر کے چڑھتے ہیں تو خوشبو میں پھونتی ہیں اس سے اور چاروں طرف پھیل جاتی ہیں، جہاں جہاں سے وہ گزرتی ہے فضا میں معطر ہو جاتی ہیں، جنت کا کفن اور ایمان والی روح سبحان اللہ! یہاں تک کہ آسمان پر لے جاتے ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے اس کے لئے، خوشبو کو محسوس کر کے آسمان والے فرشتے کہتے ہیں طَیْبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قَبْلِ الْأَرْضِ پاکیزہ روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے اور پھر اس سے کہتے ہیں: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ تَعَالَى تجھ پر رحمتیں فرمائے و عَلٰی جَسَدِكَ تَغْضُرُ فَنَّةٌ اور جسم پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جس کو تم آباد کئے ہوئے تھے۔

پہلے آسمان میں داخل ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ دوسرے تیسرے چوتھے آخر تک اس کو لے جاتے ہیں، یہاں تو نہیں ذکر کیا مجھے یاد پڑتا ہے کہ روح عرش الہی کو سجدہ کرتی ہے اور پھر حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تو صرف اتنا آیا ہے اس کو آخر تک لے جاؤ یعنی اپنے ٹھکانے تک وہاں تک لے جاؤ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے میرے بندے کے لئے جنت کا فرش (یعنی بستر) بناؤ، اس کا اکرام کیا جاتا ہے، یہ تذکرہ تھا نیک روح کا جو اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرمانبردار تھی۔

اور اس کے مقابلے میں فاسق اور فاجر اور بدکار کی روح کو جب قبض کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، حضرت عزرائیل علیہ السلام واقعی عزرائیل بن جاتے ہیں، اتنی دراؤنی شکل اور اتنی گرجدار اور کرخت آواز کہ خدا کی پناہ اور اس کو کہتے ہیں کہ ”يَا أَيُّهَا الْخَبِيْثَةُ!“ اے بدکار اور خبیث روح ”انجو جی“ الٰہی رب

غَضَبَانِ“ نکل اپنے رب کی طرف جو تجھ پر نہایت غضبناک ہیں، اب نکلے کون؟ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ جسم سے روح سرایت کر جاتی ہے، بجھ جاتی ہے جیسے کہ آدمی چھپ جاتا ہے یہ سن کر۔

چنانچہ فرشتے اس کو زبردستی نکالتے ہیں اور گندے بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر آسمان پر جاتے ہیں تو آسمان والے اس کو لینے سے انکار کرتے ہیں، وہیں سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو سجین میں بیچ دو، سجین ایک قید خانہ ہے، سجین قید خانہ (لاک اپ) کو کہتے ہیں۔ تو قیامت تک کے لئے اس کو قید خانہ میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اللھم اعاذنا اللھ منہ۔

مُردوں کو بُرا نہ کہو

[حدیث: ۷۸] ”عَنْ عَائِشَةَ..... لَا تَسْتَبِشُوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ

مَا قَدْ مُرُوا“ (صحیح بخاری ج: ۵، ص: ۱۹۶، حدیث نمبر: ۱۳۰۶، باب مَا يَنْفِي مِنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: برا بھلا نہ کہو مردوں کو اس لئے کہ وہ لوگ پہنچ چکے ہیں اپنے کئے کی طرف۔“

تشریح: آج سے تقریباً ۴۵ سال پہلے جب میں نے بخاری شریف پڑھی اور اس میں یہ حدیث آئی تو میں نے حضرت استاذ صاحب سے پوچھا کہ: کیا کسی کافر مردے کو بھی بُرا نہیں کہہ سکتے؟ تو حضرت نے فرمایا: معلوم ہوتا ہے کہ مطالعہ نہیں کیا، کیونکہ آگے باب تھا باب شرار الموتی بُرے مردوں کا بیان، معلوم ہوا کہ بُرے مردوں کو بُرا کہنا صحیح ہے؟ تو میرے سوال کا جواب تو خود موجود تھا، وہاں موجود تھا۔

شرح اس کی یہ ہے کہ مسلمان مردہ ہو اس کو تو بُرا کہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لئے کہ یہ غیرت ہی ہوگی اور اسی بناء پر امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: زبان ایسی چیز ہے کہ یہ زندوں پر بھی چلتی ہے اور مردوں پر بھی چلتی ہے، اب ایک آدمی مر چکا ہے بلا وجہ اس کا تذکرہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اِلَّا یہ کہ بدعتی ہو اور لوگ اس کی بدعتوں پر عمل کرتے ہوں تو پھر اس کا تذکرہ کرنا ناگزیر ہے اور یہ بات شرار الموتی بُرے مردوں میں آجائے گی، ویسے کوئی عام گنہگار آدمی ہے تو بس اللہ معاف کرے اس کا تذکرہ نہ کرو۔

باقی رہا کافراں کی بھی دو قسمیں ہیں: ایک عام کافر ہے جو کفر پر مرا ہے اور ایک ایسا کافر ہے کہ لوگ اس کی اقتداء کرتے ہیں غلام احمد قادیانی کی طرح، تو ایسے بد بخت کا تذکرہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے بُرائی کے ساتھ، چنانچہ مرزا غلام احمد کو مرے ہوئے ۹۰ سال ہو گئے، پورے نوے سال، ۱۳۲۶ھ میں اس کا انتقال ہوا ہے اور اب ۱۴۱۶ھ ہے، لیکن لعنت ابھی تک اس کے پیچھے سے نہیں گئی، قرآن نے کہا:

﴿وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ (ہود: ۶۰) کہ دُنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت اور قیامت میں بھی ان کے پیچھے لعنت ہوگی، یہ اسی قسم کے لوگ ہیں اور لعنت بھی مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی دوسرا کرتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن غلام احمد نے خود اپنے اوپر لعنت کی ہوئی ہے اور وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، تو ایک تو کافروہ ہے جس کی دعوت چل رہی ہے لوگوں کو اس کے نام پر گمراہ کیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، حضراتِ محدثین راویانِ حدیث پر جرح کرتے ہیں، کبھی اس کو کہتے ہیں دجال ہے، کذاب ہے، کبھی سخت لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی نرم لفظ، وہ بھی اسی قبیل سے ہے، ان حضرات نے حدیث کے راوی کو جیسا پایا دیا اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر دیا اور یہ مقصد تھا رسول اللہ ﷺ کی حدیث کی حفاظت کا۔

تو ان کافروں کو برا کہنا یا ان مسلمانوں کو برا کہنا تو کسی مصلحت شرعی کی بناء پر ہوا تھا کہ: اُمت کو فتنے سے بچایا جائے اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کا باپ بہت برا تھا لیکن بیٹا بہت نیک ہے، بُرے باپ کا اچھا بیٹا، کبھی ایسا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان تو ﴿يُخَوِّجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ﴾ (الروم: ۱۹) ہے، مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو دنیا کا مشہور ترین جرنیل اور مسلمانوں کا محبوب ترین جرنیل ہے اس کا باپ اتنا بدترین کافر تھا کہ خدا کی پناہ! اور قرآن کی آیتیں اس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، تو اب فرمائیے کہ اس مسلمان بیٹے کے سامنے اس کے بُرے باپ کا جب تذکرہ کیا جائے گا تو اس کو ایذا پہنچے گی یا نہیں؟ یہ حدیث شریف لَا تَسْتَبِئُوا الْأَمْوَاتَ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے، ابو جہل تو ابو جہل تھا لیکن اس کا بیٹا حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سچا انسان تھا! اسلام کا جرنیل ہوا ہے۔

ایک حدیث شریف میں فرمایا: لَا تَسْتَبِئُوا الْأَمْوَاتَ لَا تَذُو الْأَخْيَاءَ عُرَدُونَ کو برا کہہ کر زندوں کو ایذا نہ دیا کرو، وہ دور ختم ہو گیا جس میں یہ موذی ایذائیں پہنچاتے تھے اب ان کے لڑکے اسلام کے خادم اور جانثار ہیں، اب اگر تم ان کے باپوں کو ان کے سامنے برا کہو گے تو ان کو ایذا ہی ہوگی اس سے منع کر دیا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ بغیر کسی مصلحت شرعیہ کے کسی کافر اور کسی مسلمان کو بھی برا کہنا جائز نہیں ہے البتہ اگر ایذا پہنچتی ہو کسی کو تو یہ پھر ناجائز ہو جائے گا اور اگر ایذا بھی نہیں پہنچتی اور مصلحت شرعیہ بھی کوئی نہیں تو پھر لغو چیز ہوگی، تو تین حالتیں ہو گئیں جبکہ برائی کو کوئی مصلحت شرعی چاہتی ہو پھر تو کرنی چاہئے لازم ہے، دوسرے یہ کہ برائی سے کوئی مصلحت شرعیہ مانع ہے تو اس وقت برائی کے ساتھ یاد کرنا ناجائز اور حرام ہے اور تیسری صورت یہ ہے کہ نہ ادھر کی مصلحت ہے نہ ادھر کی مصلحت ہے تو پھر یہ لغو کام ہوگا، لغو کام کیوں کریں تو لَا تَسْتَبِئُوا الْأَمْوَاتَ مردوں کو برا نہ کہو فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدْ مَوَا كَيْونکہ وہ پہنچ چکے ہیں اس چیز کی طرف جو انہوں نے آگے بھیجا، جو انہوں نے بویا تھا وہ کاٹ لیا، ہمارے مسلمان بھائی رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث شریف کی خلاف ورزی کرتے ہیں، دو آدمیوں کی لڑائی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو طعنہ

دیتے ہیں اس کے ماں باپ کا، تیرا باپ ایسا تھا، بھائی لڑائی تو تم اس کے ساتھ کر رہے ہو باپ تو مر گیا ہے ہڈیاں بھی گل گئی ہیں اس کی اب گڑھے مردے کیوں اکھاڑتے ہو اس کے بُرے باپ کے ساتھ، اس کو عار کیوں دلاتے ہو؟

جنازے کے لئے ادباً کھڑا ہونا چاہئے

[حدیث: ۷۹] ”عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ الْمَوْتَ فَرَّغَ فَإِذَا رَأَيْنَا الْجَنَازَةَ فَقَفُّوا۔“

(صحیح مسلم: کتاب الجنائز، باب القيام للجنائز، حدیث: ۱۵۹۳)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

”البتہ موت ڈرنے کی چیز ہے، سو جب تم جنازہ دیکھو تو اٹھ کھڑے ہو کرو۔“

تشریح: اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ: موت ایک گھبراہٹ اور خوف کی چیز ہے، لہذا جب تم جنازے کو دیکھو تو اس کے لئے کھڑے ہو جایا کرو، چاہے غیر مسلم کا ہی جنازہ ہو۔

اس حدیث کا قصہ یہ ہوا تھا کہ ایک جنازہ آ رہا تھا تو آنحضرت ﷺ کھڑے ہو گئے، عرض کیا گیا کہ: یا رسول اللہ! یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، آپ اس کے لئے کھڑے ہو گئے؟ اس موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ: موت گھبراہٹ کی ایک شکل ہے، لہذا جب تم اس کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، لیکن بعد میں اس حکم کو بدل دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ پہلے جنازے کے لئے کھڑے ہوتے تھے، بعد میں پھر اس کو ترک فرما دیا تھا۔

قبر کے آداب

[حدیث: ۸۰] ”عَنْ أَبِي مُزَيْدٍ الْغَنَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تَصْلُوا إِلَيْهَا۔“

(صحیح مسلم: کتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر، حدیث: ۱۶۱۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد

فرمایا: نہ تو قبروں پر بیٹھا کرو، نہ ان کی طرف نماز پڑھا کرو۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا کہ: نہ تو قبروں پر بیٹھو، نہ ان کی طرف نماز پڑھو، ایک صاحب قبر پر

بیٹھ ہوئے تھے، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”یا صاحب السبتین“ انہوں نے صاف رنگے ہوئے جوتے پہنے ہوئے تھے ان کو کہا: ”اے صاف رنگے ہوئے جوتے والے!“ ”لا تؤذی صاحب القبر“

(مسند احمد بن حنبل، کنز العمال، کذا فی السنائی) قبر والے کو ایذا نہ پہنچا، قبروں کو بلا وجہ روندنا، ان کے اوپر بیٹھنا مکروہ ہے، اس لئے کہ اس سے ان کی توہین ہوتی ہے۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ: لا تجلسوا علی القبور“ (طبرانی، مسند ابو یوسف) کنایہ ہے پیشاب پاخانہ کرنے سے، یعنی قبروں پر قضاے حاجت کے لئے نہ بیٹھو، اس سے ان کو بدبو آتی ہے، جیسا کہ قبر پر جا کر قرآن کریم پڑھا جائے یا استغفار کیا جائے تو اہل قبور کو اس حاصل ہوتا ہے، اسی طرح وہاں گندی باتیں کی جائیں یا نجاستیں ڈالی جائیں، تو ان کو اس سے ایذا ہوتی ہے، اگر بتی نہ جلاؤ، اس کا حکم نہیں ہے، وہاں گلاب چھڑکنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو پھول ڈالنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، تمہارے پھول ڈالنے سے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، معنوی چیزیں وہاں پہنچتی ہیں (ایصال ثواب وغیرہ)، ایذا بھی ہوتی ہے راحت بھی ہوتی ہے۔

اور دوسری بات حدیث شریف میں فرمائی کہ: ان کی طرف نماز نہ پڑھو۔ علماء اس پر متفق ہیں کہ قبر سامنے ہو تو نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس لئے کہ اس میں قبروں کی تعظیم پائی جاتی ہے، فتاویٰ عالمگیری میں نقل کیا ہے اور میں نے وہاں سے اپنی کتاب ”اختلاف اُمت اور صراطِ مستقیم“ (ص: ۸۳) میں نقل کیا ہے کہ: قبرستان میں جب جاؤ ایصال ثواب کرو، اور جب دُعا مانگو تو منہ قبلے کی طرف کر لو اور پشتِ قبر کی طرف کر لو تا کہ یہ وہم نہ ہو کہ یہ ہاتھ اٹھا کر قبر والے سے مانگ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنحضرت ﷺ کے روضہ اقدس مطہر و منور پر سلام پیش کیا جاتا ہے اور سلام پیش کرنے کے بعد جب دُعا کرنی ہوتی ہے تو قبلے کی طرف منہ کر لیتے ہیں، آنحضرت ﷺ کی قبر مبارک پیچھے رہ جاتی ہے اور منہ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ شریعت کے آداب ہیں، تین صفیں بنتی ہیں آنحضرت ﷺ کے روضہ اقدس اور قبلے کی دیوار کے درمیان، بعض اکابر کو وہاں کھڑا ہونے میں بہت اذیت ہوتی ہے، مجھے بھی وہاں مواجہ شریف کے سامنے نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، ادھر روضہ شریف ہے ادھر قبلہ شریف ہے، درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا موقع ملا، بارہا ایسا ہوا، لیکن طبیعت پز تھوڑی گرانی ہوتی ہے کہ آنحضرت ﷺ پیچھے ہیں اور ہم آگے ہیں، لیکن میں اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لئے ایک تاویل کر لیا کرتا ہوں کہ: آنحضرت ﷺ کا یہ معمول تھا کہ جب چلتے تھے تو کچھ صحابہ کو آگے کر دیتے تھے اور کچھ کو پیچھے رکھتے، درمیان میں خود ہوتے اور صحابہ اس بات سے عار نہیں کرتے تھے کہ آپ ﷺ ہمارے پیچھے چل رہے ہیں، اس لئے کہ ایسے ہی چلنے کا حکم ہے، تو میں دل میں سوچ لیتا ہوں کہ آپ نے یہاں سے تشریف لے جانے کے بعد بھی یہی انتظام فرما رکھا ہے کہ کچھ لوگ آگے رہا کر دیکھ لوگ پیچھے رہا کر دیکھ لوگ برابر ہوں کچھ ادھر کچھ ادھر ہوں، روضہ اطہر کے چاروں طرف نماز پڑھی جاتی ہے، روضہ اطہر مسجد کے عین اندر داخل ہے، تو وہاں چاروں طرف نماز ہوتی ہے، اقدامِ عالیہ کی طرف بھی سر مبارک کی طرف بھی جس کو ”ریاض الجنۃ“ کہتے ہیں وہاں تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: ”مَا بَيْنَ بَيْتِنِیْ وَ مِیْنَبِیْ

رُوضَةُ مِنَ رِيَاضِ الْجَنَّةِ“ (صحیح البخاری، صحیح المسلم، مسند احمد بن حنبل، مشکوٰۃ)، میرے منبر سے لے کر میرے مکان تک درمیان کا جو کھڑا ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔

یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی زمین اٹھا کر یہاں پیوند لگا دیا، مگر لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ اگر ریاض الجنۃ میں نماز پڑھ لی تو جنتی ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوگا، ورنہ کچھ دے کر ہی آؤ گے لے کر نہیں آؤ گے، وہاں بے ادبیاں جو کرتے ہیں، ہاں! ادب رکھو۔ ایک بزرگ فرماتے تھے:

ادب گاہیت زیر آسمان از عرش نازک تر

نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدؒ ایں جا

آسمان کے نیچے ایک ایسی ادب گاہ ہے جو عرش الہی سے بھی زیادہ نازک ہے، وہ آنحضرت ﷺ کا روضہ اطہر ہے، وہاں جنیدؒ اور بایزیدؒ بسطامیؒ بھی آتے ہیں تو دم بند کر کے آتے ہیں کہ سانس لینے کی بھی آواز نہ آئے، دم بخود ہو کر آتے ہیں۔

خیر! بات یہاں سے چلی تھی کہ آنحضرت ﷺ کے مواجہ شریف پر صلوٰۃ و سلام پیش کرتے ہیں، آپ ﷺ کی بارگاہ عالی میں عرض معروض کرتے ہیں، لیکن جب اللہ سے مانگنے کا وقت آتا ہے تو منہ قبلے کی طرف کر لیتے ہیں، مواجہ شریف پیچھے رہ جاتا ہے، تاکہ کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ یہ حضور ﷺ سے مانگ رہے ہیں، حضور ﷺ سے نہیں مانگ رہے بلکہ جن سے رسول اللہ ﷺ مانگ رہے ان سے مانگ رہے ہیں، ہاں! ان کے طفیل سے مانگ رہے ہیں، لیکن مانگ رہے ہیں اللہ سے۔

قیامت کی سختی سے بچنے کا نسخہ

[حدیث: ۸۱] ”عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْخَارِثِيِّ بْنِ رَبِيعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ سَوَّهَ

أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُزْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيَنْفُسْ عَنْ مَغْسِرٍ أَوْ يَضْغَ غَنْدَ“

(صحیح مسلم: کتاب المساقاۃ، باب فضل انظار المغسیر، حدیث: ۲۹۲۳)

ترجمہ: ”حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جس شخص کو خوش کرے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے قیامت کی سختیوں سے،

اسے چاہئے کہ تنگ دست محتاج کو مہلت دیدے یا معاف کر دے۔“

تشریح: فرمایا کہ: جو شخص یہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں اور سختیوں کو دور کر دیں، اس کو یہ کرنا چاہئے کہ تمہارا مقروض تنگ دست ہے اور تنگ دستی کی وجہ سے وہ قرضہ ادا نہیں کر پار ہا، اس کو چاہئے کہ اسے مہلت دیدے، میاں! جب ہو جائے تو دودے دینا، کوئی بات نہیں۔ یا کچھ چھوڑ ہی

دے، مطلب یہ کہ اس کے ساتھ سختی نہ کرے بلکہ سہولت اور نرمی کا معاملہ کرے، یہ شخص اپنے مقروض اور مدیون سے نرمی اور سہولت کا معاملہ کرے گا تو حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن اس کے ساتھ سہولت کا معاملہ فرمائیں گے، اور قیامت کے دن کی سختیوں کو اس سے دُور کر دیں گے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی بہت مال دار تھا، نوکر چا کر اس کا کام کرتے تھے، اور اس نے اپنے نوکروں سے کہہ رکھا تھا کہ بھائی! دیکھو کسی کے ساتھ سختی نہیں کرنی، قرضہ کوئی دیدے تو ٹھیک، ورنہ سختی کے ساتھ وصول نہ کرنا، اللہ مالک ہے۔ اس کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کے ساتھ سختی نہ کرنا، اس لئے کہ یہ محتاج ہو کر اپنے مقروضوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا، میں تو غنی ہوں (کنز العمال)۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دُنیا کے مال میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ آخرت کی سختیاں دُور ہوتی ہیں، بلکہ دُنیا کی بھی، سہولت کا معاملہ کیا جائے، سختی اور دُشمنی کا معاملہ نہ کیا جائے۔

قیامت کے حالات أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ

حساب اور بدلے کا دن

[حدیث: ۸۲] ”عَنْ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ إِلَّا سَيَكْلِمُهُ رَبُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرَجُمانٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَ، ثُمَّ يَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَ، ثُمَّ يَنْظُرُ تَلَفَاءَ وَجْهِهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقِيَ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ۔ حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ نَا وَكَيْفَ يَوْمًا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الْأَعْمَشِ، فَلَمَّا فَرَّغَ وَكَيْفَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ خَزْ اسَانٍ فَلْيَحْتَسِبْ فِي إِطْهَارِ هَذَا الْحَدِيثِ بِخَزْ اسَانٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى: لِأَنَّ الْجَهَنِمِيَّةَ يَنْكَرُونَ هَذَا۔ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔“ (رواه الترمذی: کتاب صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص، حدیث: ۲۳۳۹)

ترجمہ: ”حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص نہیں، مگر اس سے اس کا رب قیامت کے دن کلام کرے گا، اور اس کے درمیان اور اس کے درمیان (یعنی بندے کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان) کوئی ترجمان نہیں ہوگا، پھر آدمی اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اس کو سوائے ان اعمال کے جو اس نے آگے بھیجے تھے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پھر اپنی بائیں جانب نظر کرے گا تو اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، سوائے ان اعمال کے جو اس نے آگے بھیجے تھے، پھر اپنے چہرے کے سامنے نظر کرے گا تو آگ اس کا استقبال کرے گی۔ رسول

اللہ ﷻ نے فرمایا: جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہے کہ بچائے اپنے چہرے کو آگ سے، خواہ کھجور کی ایک پھانک کے ساتھ تو اس کو ایسا کرنا چاہئے۔

ابو السائب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: ایک دن حضرت وکیع رضی اللہ عنہ نے ہم سے بروایت اعرش رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کی، جب وکیع رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کر کے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا: یہاں اہل خراسان میں اس حدیث کی اشاعت کر کے ثواب کمائیے۔ امام ترمذی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ اس لئے کہ جہمیہ اس کا انکار کرتے ہیں۔“

تشریح: اہل حق کا عقیدہ ہے، اور قرآن کریم اور احادیث نبویہ اس میں بہت کثرت کے ساتھ وارد ہوئی ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے ہر اچھے اور بُرے عمل کا حساب ہوگا، اس حدیث پاک میں اس کا ایک نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر بندے کو قیامت کے دن بارگاہِ الہی میں پیش ہونا ہوگا، کوئی نہ اس کی ترجمانی کرنے والا ہوگا، نہ اس کی طرف سے وکالت کرنے والا ہوگا، اور دُنیا میں جو عمل، اچھے یا بُرے، چھوٹے یا بڑے، ظاہری یا باطنی، چھپ کر کئے یا اعلانیہ کئے، قیامت کے دن سب لا کر حاضر کئے جائیں گے، اور بندے سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کے کرم اور اس کی رحمت ہی سے بڑا پار ہو سکتا ہے، ورنہ ہم جیسے گناہ گاروں کے چھوٹنے کی کوئی صورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے، اَللّٰهُمَّ حَاصِبِنِیْ حِسَابًا یَّسِیْرًا۔

اور یہ جو فرمایا کہ: ”دوزخ سے بچو! خواہ کھجور کی ایک پھانک دے کر“ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ صدقہ بکثرت دیا کرو، اور یہ محض رضائے الہی کے لئے ہو، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر کسی کا ایک کھجور کا ایک حصہ تمہارے ذمے ہو، تو وہ بھی اس کو ادا کر دو، کسی کا حق اپنے ذمے لے کر دُنیا سے نہ جاؤ، واللہ اعلم!

یا اللہ! جتنے ہم نے تیرے بندوں کی حق تلفی کی ہے، خواہ عمدًا یا سہوًا، ہمیں معاف فرما دے، اور ہم فقیر ہیں، فقیروں پر صدقہ کیا جاتا ہے، آپ اپنی رحمت سے ہم پر صدقہ فرمائیں اور ہماری طرف سے ہمارے تمام حقوق کو ادا فرمادیں۔

اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا رتبہ قیامت کے دن ہم کلام ہوگا، اور بندے کو خود جواب دہی کرنی ہوگی، اس کے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے حق تعالیٰ شانہ کی صفت کلام ثابت ہوئی، اس لئے امام وکیع رضی اللہ عنہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے تھے کہ: اس حدیث کا اعلان خراسان میں ہونا چاہئے کیونکہ وہاں جہمیہ یعنی جہم ابن صفوان کو ماننے والے بکثرت ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے منکر ہیں، نعوذ باللہ!

[حدیث: ۸۳] ”عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا

تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْتَلَّ عَنْ خُمُوسٍ: عَنْ غُمْرِهِ
فِيمَ أَنْفَاء؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاء؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ؟ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ؟ وَمَاذَا
عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ؟ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنِ بْنِ قَبِيصٍ، وَحُسَيْنِ بْنِ قَبِيصٍ
يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي نَزْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ.“ (رواه الترمذی

: کتاب صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص، حدیث: ۲۳۲۰)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ: بندے کے قدم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس سے نہیں ہلیں گے
یہاں تک کہ اس سے سوال کیا جائے پانچ چیزوں کے بارے میں: ۱:... اس کی عمر کے
بارے میں کہ اس نے عمر کو کس چیز میں فنا کیا؟ ۲:... اور اس کی جوانی کے بارے میں
کہ اس نے اس کو کس چیز میں ہنڈایا؟ (گزاری) ۳:... اور اس کے مال کے بارے
میں کہ اس نے کہاں سے حاصل کیا؟ ۴:... اور یہ کہ مال کس چیز میں خرچ کیا؟
۵:... اور جو چیزیں اس کو معلوم تھیں ان میں سے کن چیزوں پر عمل کیا؟“

[حدیث: ۸۴] ”حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَا الْأَشْوَذُ بْنُ عَامِرٍ نَا أَبُو

بَكْرٍ بْنُ عِيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيحٍ عَنْ أَبِي نَزْرَةَ
الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٌ حَتَّى
يُسْتَلَّ عَنْ غُمْرِهِ فِيمَا أَنْفَاء؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ؟
وَفِيمَ أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاء؟ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَسَعِيدُ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيحٍ هُوَ مَوْلَى أَبِي نَزْرَةَ الْأَسْلَمِيِّ، وَأَبُو نَزْرَةَ الْأَسْلَمِيُّ اسْمُهُ
نُضْلَةُ بْنُ غُبَيْدٍ.“ (رواه الترمذی: کتاب صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الحساب
والقصاص، حدیث: ۲۳۲۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ: بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے (چند
چیزوں کے بارے میں) سوال کیا جائے، (اور وہ ان کا معقول جواب دے، اول)
اس کی عمر کے بارے میں (سوال کیا جائے گا) کہ کس چیز میں ختم کی؟ (دوم) اس کے

علم کے بارے میں کہ اسے کس چیز میں استعمال کیا؟ (سوم) اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا؟ اور کس چیز میں خرچ کیا؟ اور (چہارم) اس کے بدن کے بارے میں کہ اس (کی قوتوں) کو کس چیز میں کمزور کیا؟“

تشریح: یعنی بندے کو اپنی عمر، اپنے مال، اپنے علم اور اپنی بدنی قوتوں کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی کہ آیا ان تمام چیزوں کا استعمال صحیح ہوا یا غلط؟ خدا اور رسول ﷺ کے احکام کے مطابق ہوا یا ان کے خلاف؟

حساب و کتاب کا مرحلہ بہت ہی دشوار ہے، اگر آدمی اپنی زندگی کے ایک دن کا حساب چکانے بیٹھے تو سوچا جاسکتا ہے کہ اس میں کتنی پریشانی ہوگی! اور یہاں تو ایک آدھ دن کا قصہ نہیں بلکہ پوری زندگی کا حساب چکانا ہوگا، یہ ایسی ہولناک حقیقت ہے کہ اس کے تصور ہی سے رو گئے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری غفلت لائق تعجب ہے کہ مسکین انسان کو حساب و کتاب کا یہ مرحلہ پیش آنے والا ہے مگر وہ نشر غفلت میں مدہوش اس ہوش ربا مرحلے سے بالکل غافل اور بے خبر ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو یوم الحساب کے آنے سے پہلے اپنا میزانیہ درست کر لیں، اپنے نفع و نقصان کا موازنہ کریں، اور جو لغزشیں اور کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں، مرنے سے پہلے ان کا کچھ تدارک کر لیں۔ یہ آنحضرت ﷺ کی اُمت کے حال پر نہایت شفقت ہے کہ جو احتمالی پرچہ اسے قیامت کے دن حل کرنا ہے، اور جن چیزوں کا حساب بے باق کرنا ہے، اس کی اطلاع پہلے سے کردی، تاکہ ہر شخص فکر مند کی ساتھ اس کی تیاری کرے اور اسے وقت پر پریشانی کا سامنا نہ ہو، حق تعالیٰ شانہ اپنی رحمت و غفو سے اس دن کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائیں، اور ہمارے عجز و ضعف پر نظر فرما کر ہمارے غیوب کو اپنی مغفرت سے ڈھانکتے لیں۔

[حدیث: ۸۵] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

أَتَذَرُونَ مَا الْمَفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمَفْلِسُ فِينَا يَأْزِئُ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ لَذِزِهِمْ لَهُ وَلَا مَتَاعَ۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَفْلِسُ مِنْ أَمْعَى مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلْوَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيَفْغَدُ فَيَقْتَضِ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فِينَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتَضِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطَرَحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طَرَحَ فِي النَّارِ۔ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔“ (رواه

الترمذی: کتاب صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص،

(حدیث: ۲۳۳۲)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم میں مفلس وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ اور مال و متاع نہ ہو، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر ایسی حالت میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کو مارا پینا تھا، پس یہ تمام لوگ اپنے حقوق کا بدلہ اس کی نیکیوں سے وصول کریں گے، اس کے ذمے جو لوگوں کے حقوق ہیں، اگر ان کے پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو اہل حقوق کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیئے جائیں گے، پھر اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔“

[حدیث: ۸۶] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِي عِزٍّ أَوْ مَالٍ، فَجَاءَهُ فَاسْتَحْلَهَ قَبْلَ أَنْ يُؤَخَّذَ وَلَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ حَقَلُوا عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ“ (رواه الترمذی: کتاب صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الحساب والقيصاص، حدیث: ۲۳۲۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوسری حدیث میں منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس کے ذمے اس کے بھائی کا کوئی غصب کردہ حق ہو، خواہ اس کی عزت و آبرو کے متعلق، یا اس کے مال کے متعلق، تو وہ اس کے پاس جا کر اس سے معاف کرا لے، اس سے قبل کہ وہ (قیامت کے دن ان حقوق کی وجہ سے) پکڑا جائے، اور وہاں کوئی درہم و دینار تو ہوگا نہیں، (صرف نیکی اور بدی کا سکہ چلے گا اور انہی کے ذریعے وہاں حقوق کی ادائیگی ہوگی) پس اس شخص کے پاس اگر کچھ نیکیاں ہوئیں تو اس کی نیکیوں سے معاوضہ لیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو لوگ (اپنے حقوق کے بدلے میں) اس پر اپنے گناہ ڈال دیں گے۔“

[حدیث: ۸۷] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَتَوْدُنَّ الْخَفَاقَ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى تُفَادَ الشَّاةُ الْجَلْحَاءُ مِنَ الشَّاةِ الْقَزَاءِ. وَفِي

البَابُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْتَيْسٍ، حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثُ حَسَنٍ
صَحِيحٌ۔“ (رواه الترمذی: کتاب صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الحساب
والقصاص، حدیث: ۲۳۴۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک تیسری حدیث میں روایت ہے کہ
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: قیامت کے دن اہل حق کو ان کے حق دلانے جائیں گے،
یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ بکری کا بدلہ دلا یا جائے گا۔“

تشریح: قیامت کا دن عدل و انصاف کا دن ہے، دنیا میں اگر کسی کا حق کسی کے ذمے رہ گیا تھا تو
قیامت کے دن ہر صاحب حق کو اس کے حق کا معاوضہ دلا یا جائے گا۔ اور چونکہ وہاں نہ روپیہ پیرہ ہوگا، نہ کوئی
اور سامان کسی کے پاس ہوگا، اس لئے حقوق کا معاوضہ نیکیوں اور بدیوں کی شکل میں دلا یا جائے گا، یعنی جس
کے ذمے کسی کا کوئی حق باقی ہوگا اس کی قیمت لگا کر اس شخص کی اتنی نیکیاں صاحب حق کو دلائی جائیں گی۔ اور
جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اصحاب حقوق کے اتنے گناہ اس کے ذمے ڈالے جائیں گے، اس شخص
کے مفلس ہونے میں کیا شک ہے جس کی عمر بھر کی کمائی دوسرے لوگ لے جائیں، اور جب وہ خالی ہاتھ
ہو جائے تو لوگ اپنا بوجھ بھی اس کے ذمے ڈال دیں، اس لئے آنحضرت ﷺ وصیت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا
حق کسی کے ذمے واجب ہو تو دنیا ہی میں اسے ادا کر دے یا معاف کرا لے تاکہ قیامت کے دن کی رسوائی اور
مطالبے سے بچ جائے۔

ان احادیث طیبہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں ان کو گالی گلوچ کرتے
ہیں، کسی کی تحقیر کرتے ہیں، کسی کو جسمانی یا ذہنی ایذا پہنچاتے ہیں، یا کسی کا مال ہضم کر جاتے ہیں، دراصل یہ
اس کا نقصان نہیں بلکہ ہم اپنا نقصان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں ان کا معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔

اکا بر فرماتے ہیں کہ حقوق العباد کا معاملہ ایک لحاظ سے حقوق اللہ سے زیادہ سنگین ہے، کیونکہ حق
تعالیٰ شائد غنی مطلق ہیں، معاف بھی کر دیں گے، لیکن بندے محتاج ہیں، ان سے یہ توقع نہیں کہ وہ معاف
کر دیں، اِلَّا مَا شَاءَ اللہ!

نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حقوق العباد کا معاملہ صرف انسانوں تک محدود نہیں، بلکہ حیوانات تک پھیلا ہوا
ہے، باوجودیکہ حیوانات احکام شرعیہ کے مکلف نہیں، لیکن اگر ایک بکری نے دوسری بکری سے زیادتی کی
ہوگی تو اس کا بدلہ بھی دلا یا جائے گا، پس انسان جو اپنی عقل و شعور کی بدولت مکلف ہے، اگر اس نے کسی جانور
پر ظلم کیا ہوگا، اس کا بدلہ بھی اسے دلا یا جائے گا۔

فائدہ:۔۔۔ قیامت کے دن حقوق سے عہدہ برا ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اول تو آدمی کسی کا حق

اپنے ذمے نہ رکھے، بلکہ پوری دیانت و امانت کے ساتھ اپنے معاملات کو صاف رکھے، اور کسی کی غیبت وغیرہ سے پرہیز کرے، اور اگر غفلت و کوتاہی کی وجہ سے اس کے ذمے کچھ حقوق لازم ہوں تو ان کی تلافی و تدارک کی کوشش کرے۔

اور تلافی کی تفصیل یہ ہے کہ حقوق یا مالی ہوں گے یا عزت و آبرو سے متعلق، اور دونوں صورتوں میں صاحب حق معلوم ہوگا یا نہیں؟ پس یہ کُل چار صورتیں ہوں گی۔

اول: ... حق مالی ہو اور صاحب حق معلوم ہو، اس صورت میں اس کا حق ادا کر دے، اور اگر ادا کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، تو اس سے معاف کرا لے۔

دوم: ... حق مالی ہو اور صاحب حق معلوم نہ ہو، مثلاً: کسی شخص سے کوئی چیز خریدی تھی، اس کے دام ادا نہیں کئے تھے اور وہ شخص کہیں غائب ہو گیا، اب اس کا کچھ اتنا پتا نہیں چلتا، یا وہ شخص مر گیا اور اس کا کوئی وارث بھی معلوم نہیں تو اس صورت میں اتنی رقم اس کی طرف سے صدقہ کر دے۔

سوم: ... اگر حق غیر مالی ہو اور صاحب حق معلوم ہو، مثلاً: کسی کو مارا تھا یا اسے گالی دی تھی، یا اس کی غیبت کی تھی یا اس کی تحقیر کی تھی تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔

چہارم: ... اگر حق غیر مالی ہو اور صاحب حق معلوم نہ ہوں، یعنی یہ یاد نہیں کہ زندگی بھر میں کس کس کو گالی دی؟ کس کس کو ستایا؟ کس کس کی غیبتیں کیں؟ وغیرہ وغیرہ، تو اس کی تہذیب یہ ہے کہ ان سب کے لئے دُعا و استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ و ندامت کے ساتھ یہ دُعا کرتا رہے کہ:

”بارِ اللہ! میرے ذمے تیرے بہت سے بندوں کے حقوق ہیں، اور میں ان کو ادا کرنے یا اصحاب حقوق سے معافی مانگنے پر بھی قادر نہیں ہوں، یا اللہ! ان تمام لوگوں کو آپ اپنے خزانہ رحمت سے بدلہ عطا فرما کر ان کو مجھ سے راضی کر دیجئے۔“

یہی تدبیر اس صورت میں اختیار کی جائے جب صاحب حق تو معلوم ہو، مگر اس سے معافی مانگنا ممکن نہ ہو یا دینی مصلحت کے خلاف ہو، یا کسی کا مالی حق اس کے ذمے ہو، مگر یہ اس کے ادا کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو۔

الغرض! حقوق کی ادائیگی یا تلافی کا بہت ہی اہتمام ہونا چاہئے، ورنہ قیامت کا معاملہ بہت ہی مشکل ہے۔ حق تعالیٰ اس ناکارہ پر بھی رحم فرمائیں اور جن حضرات کے حقوق اس کی گردن پر ہیں، ان کو اپنی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما کر اس ناکارہ کی گلو خلاصی کی صورت پیدا فرمادیں تو ان کی رحمت سے کچھ بعید نہیں!

اللّٰهُمَّ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ فَاَيُّمَا مَنْ اَذْنَبَ اَوْ شَتَمَ اَوْ جَلَدَ اَوْ اَلْعَنَتهُ فَاجْعَلْهَا

لَهٗ ضَلُوٰةً وَّزَكُوٰةً وَّفَرِّغْ نَفْسَہَا اِلَیْکَ

قیامت کے دن کے پسینے کا بیان

[حدیث: ۸۸] ”عن المقداد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أذريت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو اثنتين. قال سليم بن عامر: لا أدرى أي الميلىن غنى؟ أمسافة الأرض، أم الميل الذي يكحل به العين، قال: فتصهزهم الشمس، فيكونون في العرق بقدر أعماهم، فمنهم من يأخذه إلى عقيقه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه الجحاما، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى فيه: أي يلجمه الجحاما. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر. هذا حديث حسن صحيح.“ (رواه الترمذی: کتاب صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الحساب والقصص، حدیث: ۲۳۳۵)

ترجمہ: ”حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ: جب قیامت کا دن ہوگا، سورج بندوں کے قریب لایا جائے گا، یہاں تک میل یا دو میل کے فاصلے پر ہوگا۔ سلیم بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: میں نہیں جانتا کہ آنحضرت ﷺ نے کس میل کا ارادہ فرمایا، آیا زمین کی مسافت کا؟ یا وہ میل (یعنی سرمہ کی سلائی) جس سے آنکھوں میں سرمہ لگایا جاتا ہے؟ پس آفتاب ان کی چربی پگھلا دے گا، پس لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں نہائے ہوئے ہوں گے، کسی کا پسینہ نچنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، اور کسی کا منہ تک پہنچا ہوا ہوگا۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ نے ہاتھ سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ: بعض کا پسینہ ان کے منہ کو لگام دیئے ہوئے ہوگا۔“

[حدیث: ۸۹] ”عن نافع عن ابن عمر قال حماد وهو عندنا من فروع يوم يقيم الناس لرب الغليظين قال: يقولون في الرشح إلى أنصاف أذانهم. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا هذا نا عيسى بن يونس عن ابن

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ غَمَرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُ: " (رواه الترمذی: کتاب صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الحساب والفصاح، حدیث: ۲۳۲۶)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: آنحضرت ﷺ نے یہ آیت کریمہ پڑھی: ”جس دن کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے سامنے“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: لوگ پسینے میں کھڑے ہوں گے جو ان کے کانوں کے نصف تک پہنچے گا۔“

تشریح: ان احادیث طیبہ میں قیامت کی شدت کو بیان فرمایا ہے کہ اس دن آفتاب بندوں کے قریب لایا جائے گا، گرمی کی شدت، قیامت کی ہولناکی اور انسانوں کے بے پناہ ہجوم کی وجہ سے لوگ پسینے میں نہائے ہوں گے، اور ہر ایک کا پسینہ اس کے اپنے اعمال و کردار کے مطابق ہوگا، یہ مضمون ان دو حدیثوں کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث میں آیا ہے۔

ایک حدیث میں ہے: قیامت کے دن لوگوں کو اس قدر پسینہ آئے گا کہ ان کا پسینہ زمین میں سترگز تک جائے گا، اور ان کے منہ میں لگام کی طرح ہوگا، یہاں تک کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا (بخاری)۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ: قیامت کے دن آفتاب زمین کے قریب لایا جائے گا، پس لوگ پسینہ پسینہ ہو جائیں گے، کسی کا پسینہ ایزدوں تک ہوگا، کسی کا آدھی پنڈلی تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا رانوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا کندھوں تک، کسی کا منہ تک پہنچ کر لگام کی طرح ہوگا۔ اور آپ ﷺ نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے سمجھایا، اور کسی کا سر سے اُونچا ہوگا، اس موقع پر آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک سر کے اوپر رکھا (مسند رک، حدیث عقبہ بن عامر)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ: آنحضرت ﷺ نے آیت کریمہ: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِيَوْمِ الْعُلَمِينَ﴾ پڑھی اور فرمایا کہ: قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا، اور لوگ آدھے دن تک کھڑے رہیں گے لیکن مؤمن کے لئے یہ دن صرف اتنے وقفے کا ہوگا جیسا کہ سورج کے آفتاب کے قریب پہنچنے کے بعد غروب تک کا وقت ہوتا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ: قیامت کے دن لوگ جمع کئے جائیں گے تو چالیس سال تک اس طرح کھڑے رہیں گے کہ ان کی نظریں آسمان کی طرف پھٹی کی پھٹی رہیں گی، اور پریشانی کی شدت سے ان کا پسینہ منہ کو آ رہا ہوگا۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ: قیامت کے دن آفتاب کو دس سال کی تپش دی جائے گی، پھر اسے

لوگوں کی کھوپڑیوں کے قریب لایا جائے گا، یہاں تک کہ کمانوں کے درمیان کا فاصلہ رہ جائے گا، پس لوگوں کو پسینہ آئے گا یہاں تک کہ پسینہ زمین میں قدم تک پھیل جائے گا، پھر بلند ہوگا یہاں تک کہ غرغره کی وجہ سے آدمی کا سانس گھٹنے لگے گا۔

ایک روایت میں ہے کہ: آفتاب کی گرمی اس دن کسی مؤمن مرد اور عورت کو نقصان نہیں دے گی، امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مؤمن سے مراد کامل الایمان ہیں، کیونکہ اوپر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آچکا ہے کہ لوگ اپنے اعمال کی بقدر پسینے میں ہوں گے (فتح الباری)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ: آدمی کے پسینے چھوٹ جائیں گے، یہاں تک کہ قدم تک پسینہ زمین پر بہنے لگے گا، پھر بلند ہوگا یہاں تک کہ اس کی ناک تک پہنچ جائے گا۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ: قیامت کے دن آدمی کا پسینہ اس کے منہ کو آتا ہوگا، یہاں تک کہ وہ کہے گا کہ: یا اللہ! مجھے اس عذاب سے نجات عطا فرما، خواہ دوزخ میں ڈال دے۔

ایک حدیث میں ہے کہ: اس دن کی بے چینی اس قدر شدید ہوگی کہ کافر کا پسینہ اس کے منہ کی لگام بنا ہوا ہوگا۔ عرض کیا گیا کہ: اہل ایمان کہاں ہوں گے؟ فرمایا: سونے کی کرسیوں پر ہوں گے، اور بادل ان کو سایہ کئے ہوں گے (تہذیب فی البعث عن عبداللہ بن عمرو)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ: قیامت کے دن آفتاب لوگوں کے سروں پر ہوگا، اور ان کے اعمال ان پر سایہ فگن ہوں گے (دارالروایات کلبانی فتح الباری)۔

ان احادیث سے قیامت کے ہوش زبانون کی ہولناکیوں کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ قیامت کے احوال میں ہر شخص کی حالت اس کے اعمال کے مناسب دوسروں سے مختلف ہوگی، سب سے زیادہ شدت کفار پر ہوگی، ان سے دوسرے مرتبے میں ان لوگوں پر جو کبائر کے مرتکب تھے، ان سے کم ان اہل ایمان پر جو کبائر سے اجتناب کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کو غرض الہی کا سایہ نصیب ہوگا، اور وہ اس دن کے احوال سے مامون ہوں گے۔ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام صدیقین، شہداء اور نیک مؤمنین سے ان کے اپنے اپنے درجات کے مطابق اکرام و احسان کا معاملہ ہوگا۔

جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا
يَتَّقُونَ﴾ (یونس)

ترجمہ: ”یاد رکھو! جو لوگ اللہ کے دوست ہیں، نہ ڈرے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، جو لوگ کہ ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔“

آیت کریمہ تلاوت فرمائی: ﴿كُنَّا بَدَآءًا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۖ وَغَدَاً عَلَيْنَا ۖ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ (الانبیاء) (جیسا کہ سرے سے بنایا تھا ہم نے پہلی بار، پھر اس کو دہرائیں گے، وعدہ ضرور ہو چکا ہے ہم پر، ہم کو پورا کرنا ہے)۔ اور مخلوق میں سے پہلے شخص جن کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرات ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، اور میرے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو دائیں جانب اور بعض کو بائیں جانب (یعنی دوزخ کی طرف) لے جایا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ: یا اللہ! یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ پس کہا جائے گا کہ: آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا؟ آپ جب سے ان سے جدا ہوئے یہ ہمیشہ مرتد رہے۔ پس میں کہوں گا جیسا کہ نیک بندے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) نے کہا: یا اللہ! اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کی مغفرت فرمادیں تو آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔“

تشریح: حشر کے معنی جمع کرنے کے ہیں، قیامت کے دن تمام لوگوں کو ایک میدان میں اٹھا کر جمع کیا جائے گا، اس لئے قیامت کا دن ”یوم البعث“ اور ”یوم الحشر“ کہلاتا ہے۔

اس حدیث پاک میں چند مضامین ارشاد ہوئے ہیں، اول یہ کہ پیدائش کے وقت انسان کی جو حالت ہوتی ہے یعنی ننگے پاؤں، برہنہ بدن اور غیر مختون، اسی حالت میں لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔ یہ مضمون بہت سی احادیث میں وارد ہوا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: لوگ ننگے پاؤں، برہنہ بدن، اور غیر مختون اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: معاملہ اس سے کہیں سخت ہوگا کہ کسی کو اس کا خیال بھی آئے (صحیح بخاری)۔

ایک روایت میں ہے کہ: عائشہ! معاملہ اس سے کہیں سخت ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھے (صحیح مسلم)۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمیں ننگے بدن شرم نہیں آئے گی؟ فرمایا: عائشہ! حالت اس سے زیادہ خوفناک ہوگی کہ ایک دوسرے کو دیکھیں (ابن ابی شیبہ)۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! ستر کا کیا ہوگا؟ فرمایا: اس دن ہر شخص کی اپنی حالت فکر کے لئے کافی ہوگی (نسائی، حاکم)۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: ہائے! ہمارے ستر کھل جائیں گے؟ مرد و عورت سب اکٹھے اٹھائے جائیں گے، اور ایک دوسرے کے ستر کو دیکھتے ہوں گے؟ فرمایا: ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کے لئے کافی ہوگی، نہ مرد و عورتوں کو دیکھیں گے، نہ عورتیں مردوں کو دیکھیں گی، ہر شخص

دوسروں سے ہٹ کر اپنی حالت میں مشغول ہوگا (حاکم)۔

یہ مضمون حضرت عبداللہ بن مسعود اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہما کی روایت سے بھی مروی ہے کہ: لوگ پایادہ، ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر محتون اٹھائے جائیں گے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ: عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! کیا مرد لوگ عورتوں کو (برہنہ) دیکھیں گے؟ فرمایا: اس دن ان میں سے ہر شخص کو اپنی حالت بس ہوگی، (کسی دوسرے کی طرف دھیان کی کس کو فرصت ہوگی؟)۔

اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہی مضمون منقول ہے، وہ فرماتی ہیں کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا کہ: قیامت کے دن لوگ برہنہ بدن و برہنہ پا اٹھائے جائیں گے۔ اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہائے ستر کھلنے کی رسوائی! ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے۔ فرمایا: ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ عرض کیا: کیا مشغولی ہوگی؟ فرمایا: ہر ایک کا نامہ عمل کھول دیا جائے گا، جس میں ذرہ برابر اور رانی برابر عمل بھی موجود ہوگا۔

اُمّ المؤمنین حضرت سودہ بنت زعمہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے بھی یہی مضمون مروی ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: لوگ ننگے پاؤں، برہنہ بدن اور غیر محتون اٹھائے جائیں گے، پسینے نے ان کے منہ کو لگام دے رکھی ہوگی اور وہ کانوں کی ٹوکت پہنچا ہوا ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ: ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ فرمایا: ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، ہر شخص اس دن ایسی حالت میں ہوگا کہ اس کو کسی دوسرے کی طرف التفات ہی نہیں ہوگا۔

حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مضمون مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اٹھائے جائیں گے۔ ایک خاتون نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم میں سے بعض بعض کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ آنحضرت ﷺ نے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا کہ: اس طرح نظریں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہوں گی۔ اس خاتون نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے لئے تو دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے ستر کو ڈھانک دیں۔ آپ ﷺ نے دعا فرمائی: یا اللہ! اس کے ستر کو ڈھانک دیجئے (الروایات کلبانی فتح الباری)۔

ان احادیث طیبہ سے واضح ہے کہ قیامت کے دن لوگ لباس عریانی میں اٹھائے جائیں گے۔ ابوداؤد (ج: ۲ ص: ۸۸، باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت) میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو نے کپڑے منگوا کر پہنے، پھر فرمایا کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ:

”إِنَّ الْمَيِّتَ يَبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا“

ترجمہ: ”مرنے والے کو انہی کپڑوں میں اٹھایا جائے گا جن میں مرے گا۔“

بعض اہل علم کے نزدیک حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں ”ثیاب“ (کپڑوں) سے مراد اعمال ہیں، یعنی جن اعمال میں آدمی کی موت آتی ہے اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ مضمون دوسری احادیث میں بھی وارد ہوا ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کو شہداء کے ساتھ مخصوص کیا ہے، کیونکہ جن کپڑوں میں وفات ہو، شہید کو انہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے۔ جبکہ دوسرے لوگوں کے وہ کپڑے اُتار لئے جاتے ہیں اور کفن پہنایا جاتا ہے۔ بہر حال قبروں سے اُٹھتے وقت لوگوں کے بدن پر لباس نہیں دگا، بلکہ ہر شخص کی حیثیت و مرتبے کے مطابق اسے بعد میں لباس پہنایا جائے گا۔

دوسرا مضمون اس حدیث پاک میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، یہ اگر ام شاید اس بنا پر ہوگا کہ نمرود نے ان کو برہنہ کر کے آگ میں ڈالا تھا۔ علماء نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیامت کے دن سب سے پہلے لباس پہنائے جانے کے بارے میں دو احتمال ذکر کئے ہیں، ایک یہ کہ یہ اولیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کے اعتبار سے ہے، یعنی پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پہنایا جائے گا، اور پھر باقی سب لوگوں سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات ابراہیم علیہ السلام کی اولیت دوسروں کے اعتبار سے بیان فرمائی ہے، مشکل خود اپنا ذکر نہیں کرتا۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جزئی فضیلت ہے، اس احتمال کی تائید حضرت علی رضی اللہ عنہ کی درج ذیل حدیث سے ہوتی ہے:

”أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَلِيلُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَطْوَيْنِ، ثُمَّ يُكْسَى مُحَمَّدٌ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَّةَ حَبْرَةٍ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ۔“ (آخر جہ ابن المبارک فی

الزهد من طریق عبد اللہ بن الحارث عن علی مختصر موقوف، وأخر جہ ابو یعلیٰ مطولاً،

فتح الباری، کتاب الرقاق، باب الحشر، ج ۱۱ ص ۳۸۳)

ترجمہ: ”قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعی طرز کی دو

چادریں پہنائی جائیں گی، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کی داہنی جانب یعنی طرز کا حلہ پہنایا

جائے گا۔“

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی زیر بحث حدیث میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اضافہ نقل فرمایا ہے:

”وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى مِنَ الْجَنَّةِ وَيُؤْتَى بِكُرْسِيِّ فَيَطْوَخُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ، ثُمَّ

يُؤْتَى بِنِجْنَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ لَا يَقُومُ لَهَا الْبَشَرُ، ثُمَّ يُؤْتَى بِكُرْسِيِّ فَيَطْوَخُ

عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ وَهُوَ عَنِ يَمِينِ الْعَرْشِ۔“ (فتح الباری ج: ۱۱ ص: ۳۸۳)

ترجمہ: ”اور سب سے پہلے جسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، انہیں جنت کا حلقہ پہنایا جائے گا، پھر ان کے لئے ایک کرسی لائی جائے گی اور عرش کی داہنی جانب بچھائی جائے گی، اس کے بعد مجھے لایا جائے گا، پس مجھے جنت کا ایسا حلقہ پہنایا جائے گا کہ آدمی اس (کے حسن) کی تاب نہیں لاسکتا، پھر میرے لئے ایک کرسی لائی جائے گی جو عرش کی داہنی جانب عرش کے ستون پر بچھائی جائے گی۔“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ ہمارے آنحضرت ﷺ کو قبر شریف سے انہی کپڑوں میں اٹھایا جائے جو وصال کے وقت زیب بدن تھے، اور جنت کا یہ حلقہ بطور کرامت کے پہنایا جائے، واللہ اعلم!

تیسرا مضمون اس حدیث پاک میں یہ بیان ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو بائیں جانب یعنی جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو آنحضرت ﷺ فرمائیں گے کہ: یہ تو میرے اصحاب ہیں! فرمایا جائے گا کہ: آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا؟ یہ لوگ آپ کے بعد اُلے پاؤں پھر گئے تھے۔

یہ گفتگو غالباً حوض کوثر پر ہوگی، کیونکہ متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جب آپ ﷺ کی اُمت حوض کوثر پر حاضر ہوگی تو کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا، اس پر یہ گفتگو ہوگی۔

ان لوگوں سے کون مراد ہیں جن کو روک دیا جائے گا؟ اس میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ صحیح

بخاری (ج: ۱ ص: ۴۹۰) میں امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد فریری رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے ان

کے شیخ قبیبہ بن عقبہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور

میں مرتد ہو گئے تھے اور جن سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قتال کیا۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

بجملہ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی مرتد نہیں ہوا، مرتدین اکثر قسم کے دینہاتی بدوی تھے

(جن کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (الحجرات: ۱۴)

ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی تھی جن کو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضری کا بھی موقع نہیں ملا تھا،

اور جو معدودے چند افراد حاضر خدمت بھی ہوئے انہوں نے بھی محض ظاہری اطاعت قبول کی تھی، حقیقت

ایمان ان کے دل میں راسخ نہیں ہوئی تھی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں: اس سے منافقین مراد ہیں۔

اور بعض نے کہا: اس سے اہل کبر یا اہل بدعت مراد ہیں۔ صحیح بخاری (ج: ۲ ص: ۹۷۵) میں ہے

کہ حضرت ابن ابی ملیکہ تابعی رحمہ اللہ جب اس حدیث کو روایت کرتے تو یہ دُعا کیا کرتے تھے:

”اللَّهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ اَنْ نَّزَجَّعَ عَلٰى اَعْقَابِنَا اَوْ نَفْشَنَ عَنْ دِيْنِنَا“

(صحیح بخاری ج: ۲ ص: ۹۷۵)

ترجمہ: ”اے اللہ! ہم اس بات سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم اُلٹے پاؤں لوٹ جائیں، یا اپنے دین کے معاملے میں فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔“

اور صحیح بخاری کے حاشیہ میں علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ: وہ تمام لوگ جو دین سے پھر گئے یا انہوں نے دین میں ایسی بات ایجاد کی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ تھی اور جس کی اجازت نہیں تھی، یہ لوگ حوض کوثر سے ہٹا دیئے جائیں گے اور اس سے دُور رکھے جائیں گے، ان میں سرفہرست وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی جماعت کے خلاف رہے، جیسے خارجیوں، رافضیوں اور معتزلیوں کے تمام فرقے، کیونکہ یہ سب لوگ دین کو بدلنے والے ہیں۔ اسی طرح وہ ظالم و سرف جو جوڑ و ستم کے مرتکب تھے، حق کو مٹاتے اور اہل حق کو قتل کرتے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ نیز جو لوگ کبیرہ گناہوں کا علانیہ ارتکاب کرتے اور گناہوں کو ہلکی چیز سمجھتے تھے، یہ لوگ بھی حوض کوثر سے محروم رہیں گے۔

”اللَّهُمَّ لَا تَمُكِّرْ بِنَا عِنْدَ الْخَاتِمَةِ وَاجْعَلْنَا مِنَ الْفَائِزِينَ الَّذِينَ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وَاسْقِنَا مِنْ حَوْضِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ!“

ترجمہ: ”یا اللہ! ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائیے، اور ہمیں ان کامیاب لوگوں میں سے بنادیتے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے سیراب کیجئے، برحمتک یا ارحم الراحمین!“

[حدیث: ۹۱] ”عن بهز بن حکیم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انكم تخرجون رجالاً ورجلاً، وتخرجون على وجوهكم. وفي الباب عن أبي هريرة، هذا حديث حسن۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفۃ القیامۃ، باب ما جاء فی شأن الحشر، حدیث: ۲۳۳۸)

ترجمہ: ”بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا (حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: تم لوگوں کو جمع کیا جائے گا پیدل اور سوار، اور تم کو گھسیٹا جائے گا چروں کے بل۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا حشر تین طرح سے ہوگا، بعض کا پیادہ، بعض کا سوار یوں پر اور بعض کو چہرے کے بل پر گھسیٹ کر میدانِ حشر میں لایا جائے گا۔ پہلی جماعت عام مؤمنین کی ہوگی، دوسری

جماعت سابقین و مقررین کی ہوگی، اور تیسری جماعت کفار کی۔ یہی مضمون حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”يُخْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ، صِنْفًا مُشَاقًّا، وَصِنْفًا زُكْنَابًا، وَصِنْفًا عَلِيًّا وَخَوْهِيهِمْ۔ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ يَمْشُونَ عَلِيًّا وَخَوْهِيهِمْ؟ قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَمْشَاهُمْ عَلِيًّا أَقْدَامُهُمْ قَادِرٌ عَلَيَّ أَنْ يَمْشِيَهُمْ عَلِيًّا وَخَوْهِيهِمْ، إِنَّمَا يَنْتَقُونَ بَوَ خَوْهِيهِمْ كُلَّ خَذْبٍ وَشُوكٍ۔“ (ترمذی ج: ۲ ص: ۱۳۲)

ترجمہ: ”قیامت کے دن لوگوں کو تین گروہوں کی شکل میں جمع کیا جائے گا، ایک گروہ کو پیدل، دوسرے کو سوار یوں پر اور تیسرے کو منہ کے بل۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! وہ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا: جس نے ان کو قدموں پر چلایا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ انہیں منہ کے بل چلائے۔ آگاہ رہو کہ وہ اپنے چہروں کے ذریعے ہر بلندی اور کانٹے سے بچاؤ کریں گے۔“

قیامت کے دن کی پیشی

[حدیث: ۹۲] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَغْرُضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَ غُرَضَاتٍ، فَأَمَّا غُرَضَتَانِ فَجَدَالٌ وَمَعَادِزِينَ، وَأَمَّا الْمَرْصَةُ الثَّالِثَةُ: فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطْيِيزُ الصُّخْرِ فِي الْأَيْدِي، فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ وَآخَذَ بِشِمَالِهِ۔ وَلَا يَصْخُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ قَبْلِ أَنْ الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ الرَّفَاعِيُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفة القيامة، باب ما جاء في الغرض، حدیث: ۲۳۳۹)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن لوگوں کی تین پیشیاں ہوں گی، پہلی دو پیشیوں میں تو بحث، جھگڑا اور عذر معذرتیں ہوں گی، اور تیسری پیشی نامہ اعمال (کے نتائج) ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے، پس کوئی داہنے ہاتھ میں لے گا، اور کوئی بائیں ہاتھ میں۔“

تشریح: یعنی پہلی دو پیشیوں میں تو یہ ہوگا کہ جب مجرموں کے سامنے ان کے نامہ اعمال پیش کئے جائیں گے تو وہ انکار و گریز کی کوشش کریں گے، کبھی یہ کہیں گے کہ: ”یہ ہمارے اعمال ہی نہیں! ہمارے نام

جھوٹ موٹ لکھ دیئے گئے ہیں، کبھی کہیں گے کہ: ”ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہم تو بالکل بے خبر تھے“ کبھی کہیں گے کہ: ”ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم تو ان کے تابع تھے، ہمارا کوئی قصور نہیں!“ کبھی کہیں گے کہ: ”ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، ہم نیک اور فرمانبردار بن کر آئیں گے۔“

الغرض! اس طرح سوسو غدار اور بہانے کر کے جان بچانے کی کوشش کریں گے، مگر یہ سارے بہانے بے کار جائیں گے، اور ان کی ساری کٹ جعتیوں کو ایک ایک کر کے توڑ دیا جائے گا، بالآخر جب مجرموں کے پاس کوئی جعت باقی نہیں رہے گی تو تیسری پیشی میں ہر ایک کی قسمت کا آخری فیصلہ کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار بندوں کو نہایت عزت و اکرام کے ساتھ جنت کا پروانہ ان کے دائیں ہاتھ میں عطا کیا جائے گا، جسے پڑھ کر وہ باغ باغ ہو جائیں گے اور ساری کلفتیں اور مشقتیں بھول جائیں گے، اور مجرموں اور نافرمانوں کو لعنت کا طوق پہنا کر ان کی سزا کا فیصلہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ بصد زلت و خواری واصل جہنم ہوں گے، اَللّٰہُمَّ نَعُوْذُ بِہٖ زَہْرَ صَاکَ مِنْ سَخَطِکَ وَبِمُعَافَاَتِکَ مِنْ عَقُوْبَتِکَ!

[حدیث: ۹۳] ”عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ نَوَّشَ الْحِسَابَ هَلَكَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْقَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ ① فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسْمُو ② قَالَ: ذَاكَ الْغَرَضُ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ، وَزَوَّاهُ أَبُو بَرٍّ أَيْضًا عَنْ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفة القيامة، باب ما جاء في الغرض، حدیث: ۲۳۵۰)

ترجمہ: ”حضرت اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ: میں نے آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ: جس شخص سے حساب میں مناقشہ کیا گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں: ”سو جس کو ملا اعمال نامہ اس کا داہنے ہاتھ میں تو اس سے حساب لیں گے آسان حساب۔“ (الاشفاق: ۸، ۷، ترجمہ شعب الہند) آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اس سے مراد اعمال نامہ پیش ہونا ہے۔“

تشریح: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا شبہ یہ تھا کہ آیت کریمہ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا حساب آسان ہوگا وہ رحمت و مغفرت کا مورد ہوں گے، اور آنحضرت ﷺ کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کا بھی حساب ہوا، وہ ہلاک ہوا۔ آنحضرت ﷺ نے وضاحت فرمائی کہ آیت کریمہ میں جس آسان حساب کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا اعمال نامہ اس کے سامنے پیش کر کے (کہ تُو نے فلاں فلاں وقت، فلاں فلاں اعمال

کئے) اس سے چشم پوشی و درگزر کا معاملہ کیا جائے، اس کے کسی عمل پر کوئی بحث اور باز پرس نہ کیا جائے کہ یہ کیوں کیا؟ یا کیوں نہیں کیا؟ لیکن جس شخص سے یہ باز پرس ہوگئی وہ مارا گیا۔ کیونکہ اس باز پرس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ پہلی صورت حساب یسیر (آسان حساب) کی ہے، اور دوسری صورت مناقشہ کی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث کتب حدیث میں بہت سے طرق اور مختلف الفاظ میں مروی ہے، مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: میں نے آنحضرت ﷺ کو ایک نماز میں دُعا مانگتے سنا: ”یا اللہ! مجھ سے آسان حساب لیجئے“ جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یسیر (آسان حساب) کیا ہے؟ فرمایا: وہ یہ ہے کہ بندے کا نامہ عمل پیش کیا جائے، پھر (بغیر کسی جرح کے) اس سے درگزر کی جائے، عائشہ! اس دن جس کے حساب میں مناقشہ ہوا وہ مارا گیا۔

بزار اور طبری کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ: آسان حساب کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: وہ یہ ہے کہ بندے کے گناہ اس کے سامنے پیش کئے جائیں، پھر ان گناہوں پر اس سے (باز پرس نہ کی جائے بلکہ) درگزر کا معاملہ کیا جائے (فتح الباری)۔

صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ مؤمن کو قریب کریں گے پس اپنا پردہ اس پر ڈال کر اس کو چھپا دیں گے، پھر اس سے فرمائیں گے: تم جانتے ہو تم نے فلاں فلاں گناہ کئے تھے؟ وہ عرض کرے گا: ہاں اے رب! (واقعی یہ گناہ میں نے کئے تھے)، یہاں تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ وہ ہلاک ہو گیا، تو حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ: میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں پر پردہ ڈال رکھا اور آج تیرے یہ گناہ معاف کرتا ہوں۔ تب اس کی نیکیوں کا پروانہ اسے عطا کیا جائے گا (یہ تو بندہ مؤمن سے معاملہ ہوگا)۔ باقی رہے کفار و منافقین تو سب کے سامنے ان پر یہ منادی کی جائے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، سنو! اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ظالموں پر (مشکوٰۃ ص: ۳۸۵)۔

ان احادیث طیبہ سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کریم آقا کا معاملہ ہر شخص کے ساتھ اس کے حسب حال ہوگا، بعض سعادت مندوں کے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کئے جانے کا اعلان فرمایا جائے گا، بعض کے ساتھ حساب یسیر کا معاملہ ہوگا کہ ان کا نامہ عمل ان کے سامنے پیش کر کے ان سے عفو و مغفرت کا معاملہ فرمایا جائے گا۔

بعض کے ساتھ مزید لطف و احسان یہ ہوگا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کر کے فرمایا جائے گا کہ: ”ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے۔“ اس بے پایاں فضل و احسان کو دیکھ کر بندہ بے اختیار پکار اٹھے گا کہ: ”یا اللہ! میرے بڑے بڑے گناہ تو ابھی باقی ہیں، وہ تو ابھی پیش ہی نہیں ہوئے۔“ سبحان اللہ!

کیا شان کرم ہے کہ گناہ گاروں کو ان کے قصوروں پر سزا کے بجائے انعام مل رہا ہے، اور مجرم نشہ رحمت سے سرشار ہو کر اپنے جرائم کا خود اظہار کر رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا بندے کو بھلا دینا

[حدیث: ۹۴] ”عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُجَاءُ بِأَنَسٍ أَدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَدَخٌ، فَيُؤَفَّفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى، فَيَقُولُ اللَّهُ: أَعْطَيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ، فَمَاذَا صَنَعْتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! جَمَعْتُهُ وَفَمَزْتُهُ وَفَرَحْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ، فَارْجِعْنِي إِلَيْكَ بِهِ كُلَّهُ۔ فَيَقُولُ لَهُ: أَرَأَيْنِي مَا قَدَّمْتُ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! جَمَعْتُهُ وَفَمَزْتُهُ وَفَرَحْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ، فَارْجِعْنِي إِلَيْكَ بِهِ كُلَّهُ، فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يَقْدَمْ خَيْرًا، فَيَمُضْ بِهَ إِلَى النَّارِ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفة القيامة، باب ما جاء في العز، حدیث: ۲۳۵۱)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: قیامت کے دن آدمی کو ایسی حالت میں لایا جائے گا کہ وہ بھیڑ کے بچے کی طرح (ذلیل و حقیر) ہوگا، پس اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: میں نے تجھ کو بہت کچھ عطا کیا تھا، میں نے تجھے مال و دولت سے نوازا تھا، میں نے تجھ پر انعامات کئے تھے، پس تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ: اے پروردگار! میں نے مال خوب جمع کیا اور اسے خوب بڑھایا، اور اسے زیادہ سے زیادہ حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں، اب مجھے واپس کر دیجئے، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ: مجھے یہ بتا کہ تو نے آگے کیا بھیجا تھا؟ وہ کہے گا: اے پروردگار! میں نے اسے خوب جمع کیا اور خوب بڑھایا اور اسے زیادہ سے زیادہ حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں، اب مجھے واپس بھیج دیجئے، وہ سارے کا سارا آپ کو لاکر دے دوں گا۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جب بندے نے کوئی خیر آگے نہ بھیجا ہو تو اسے دوزخ کی طرف چلا کر دیا جائے گا۔“

[حدیث: ۹۵] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ لَهُ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا وَأَمَلًا وَوَلَدًا؟ وَسَخَّرْتُ لَكَ الْأَنْعَامَ وَالْحَزْنَ، وَتَرَكْتُكَ تَرَأْسَ

وَتَرْبِعُ فَنُكْتُ نَظْنَ أَنْكَ مَلَاقِيْ يَوْمَكَ هَذَا؟ فَيَقُولُ: لَا! فَيَقُولُ لَهُ: الْيَوْمَ
أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي۔ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ ”الْيَوْمَ
أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي الْيَوْمَ“ الْيَوْمَ أَتْرُكُكَ فِي الْعَذَابِ وَكَذَا فَتَسَرَّ بَعْضُ
أَهْلِ الْعِلْمِ هَذِهِ الْآيَةَ ”فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ“ قَالُوا: مَعْنَاهُ الْيَوْمَ نَتْرُكُهُمْ فِي
الْعَذَابِ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفۃ القیامۃ، باب ما جاء فی الغرض، حدیث: ۲۳۵۲)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول
اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن بندے کو بارگاہِ الہی میں پیش کیا جائے گا تو
اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے: کیا میں نے تیرے کان اور آنکھیں (اور دیگر اعضاء صحیح
سالم) نہیں بنائے تھے؟ کیا تجھ کو مال و اولاد نہیں دی تھی؟ کیا چوپاؤں اور مویشیوں کو
تیرے لئے مسخر نہیں کیا تھا؟ اور کیا تجھے ایسا نہیں بنادیا تھا کہ تو لوگوں پر سرداری کرتا تھا،
اور لوگوں سے خراج وصول کرتا تھا؟ یہ بتا کہ کیا تو اس دن کی ملاقات کا گمان رکھتا تھا؟
بندہ کہے گا: نہیں! اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے: آج میں بھی تجھے بھلاؤں گا جیسا کہ تو
نے مجھے بھلادیا تھا۔“

تشریح: بھلا دینے سے مراد ہے عذاب میں چھوڑ دینا اور خبر گیری نہ کرنا، مطلب یہ کہ تو میری بے
شمار نعمتوں سے نفع اٹھاتا رہا مگر تو نے میرے احکام کی پروا نہیں کی، اور نہ آخرت کی پیشی اور حساب و کتاب کو
یاد رکھا، اس کی پاداش میں آج تجھ کو اس طرح عذاب میں رکھا جائے گا، جیسے کسی چیز کو رکھ کر بھول جاتے ہیں۔
یہ انسان کی بڑی رذالت اور کمینگی ہے کہ وہ انعاماتِ الہیہ کی ناشکری کرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں
کو اس کی طاعت و بندگی میں خرچ کرنے کے بجائے اس کی نافرمانی و حکم عدولی میں صرف کرے۔

[حدیث: ۹۶] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
﴿يَوْمَ مَنِّنْتُ مُخْبِرَاتِ أَخْبَارَهَا﴾ قَالَ: أَتَذَرُونَ مَا أَخْبَارَهَا؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَعْلَمُ! قَالَ: فَإِنْ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا أَنْ
تَقُولَ: عَمِلَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: بِهِذَا أَمَرَهَا۔ هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ غَرِيبٌ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفۃ القیامۃ، باب ما جاء فی الغرض، حدیث: ۲۳۵۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت کریمہ

تلاوت فرمائی: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ (الزلزال) (اس دن بیان کرے گی زمین اپنی خبریں) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جانتے ہو اس کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا: اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر بندے اور بندی پر گواہی دے گی، جس شخص نے جو عمل اس کی پشت پر کیا تھا، یوں کہے گی کہ: فلاں شخص نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں عمل کیا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس کا حکم دیا (اور وہ حکم الہی سے بیان کرے گی)۔“

تشریح: انسان جو نیک یا بد عمل کرتا ہے تو اس کا ایک ریکارڈ تو علم الہی میں موجود ہے اور دوسرا الورح محفوظ میں محفوظ ہے، تیسرا کراما کا تبین کے نامہ اعمال میں ثبت ہو رہا ہے، چوتھا انسان کے اعضاء و جوارح میں ریکارڈ ہو رہا ہے، پانچواں زمین کی سطح میں ریکارڈ ہو رہا ہے، جس طرح ٹیپ ریکارڈ رانسان کی آواز ریکارڈ کرتا ہے، اور جس طرح ٹیلی ویژن کے آلات سے اس کی ایک ایک حرکت و سکون کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، اسی طرح زمین بھی انسان کے اچھے بُرے اعمال کو ریکارڈ کر رہی ہے، اور قیامت کے دن وہ اپنا تمام ریکارڈ اُگل دے گی، اور انسان کے ایک ایک عمل پر گواہی دے گی کہ اس نے فلاں وقت نماز نہ پڑھی تھی، چوری کی تھی، کسی ناحرم کو بڑی نظر سے دیکھا تھا، وغیرہ الگ۔ حق تعالیٰ شانہ اپنی شانِ کریمی سے بندے کی پردہ پوشی فرمائیں تو ان کی رحمت ہے، ورنہ جب انسانی اعضاء و جوارح اور زمین کے اجزا بھی اس کے خلاف شہادت دینے لگیں تو اس کی ذلت و رسوائی کا کیا ٹھکانہ ہے!

”اللَّهُمَّ اسْئِرْ غُورَاتِنَا وَآمِنْ رُوعَاتِنَا، اللَّهُمَّ لَا تُخْزِنِي، فَإِنَّكَ بِنِ عَالِمٍ وَلَا

تُعَذِّبُنِي، فَإِنَّكَ عَلَى قَادِرٌ“

صُور پھونکنے کا بیان

[حدیث: ۹۷] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: جَاءَهُ أَغْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا الصُّورُ؟ قَالَ: قُرُونٌ يَنْفُخُ فِيهِهِ۔ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَلِيمَانَ التَّيْمِيِّ وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفۃ القیامۃ، باب ما جاء فی شأنِ الصُّور، حدیث: ۲۳۵۳)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ: صور کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے

فرمایا: ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔“

[حدیث: ۹۸] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَكَيْفَ أَنْعَمَ وَصَاحِبُ الْقُرُونِ قَدْ انْتَقَمَ الْقُرُونُ وَاسْتَمَعَ الْأَذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْعِ فَيَنْفَعُ. فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَهُمْ: قُولُوا أَحْسَنُهَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ زَوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٌ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.“

(رواہ الترمذی: کتاب صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الصور، حدیث: ۲۳۵۵)

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں کیسے خوش ہوں حالانکہ صور پھونکنے والے فرشتے نے صور اپنے منہ میں لے رکھا ہے اور حکم الہی کی طرف کان لگائے ہوئے ہے، اور وہ منتظر ہے کہ اسے کب صور پھونکنے کا حکم کیا جاتا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ: یہ ارشاد گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم پر بہت ہی بھاری گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ: یوں کہا کرو: ”حسنینا اللہ و نِعْمَ الْوَكِيلُ، عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا“ (اللہ تعالیٰ ہم کو کافی ہیں اور بہترین کارساز ہیں، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے)۔“

تشریح: صور ایک قرنا (نرسنگ) ہے، جس کو اسرائیل علیہ السلام پھونکیں گے اور اس صور پھونکنے کا ذکر قرآن کریم میں بہت سی جگہ آیا ہے، نفخ صور دوبار ہوگا، پہلے جب اللہ تعالیٰ اس عالم کو فنا کرنا چاہیں گے تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، وہ صور پھونکیں گے، شروع میں اس کی آواز نہایت دھیمی اور سریلی ہوگی، جو تدریجاً بڑھتی جائے گی جس سے انسان، جنات، چرند، پرند سب سراپہ ہو کر مدہوشی کے عالم میں بھاگیں گے اور آواز کی شدت اور بڑھے گی تو سب کے جگر پھٹ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور رُو کی طرح اڑنے لگیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، بالآخر آسمان وزمین فنا ہو جائیں گے اور ذات الہی کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ کچھ عرصے بعد (جس کی مقدار بعض روایات میں چالیس سال آتی ہے) اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کو زندہ کر کے انہیں پھر صور پھونکنے کا حکم دیں گے جس سے پورا عالم دوبارہ وجود میں آجائے گا، مردے قبر سے اٹھیں گے اور میدانِ محشر میں حساب و کتاب کے لئے سب لوگ جمع ہوں گے۔ قیامت کا صور پھونکا جانا نہایت ہولناک چیز ہے کہ آسمان وزمین اور پہاڑ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور چونکہ یہ منظر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشِ نظر رہتا تھا اس لئے فرمایا کہ: میں کس طرح خوش ہوں

جبکہ صور پھونکنے والا فرشتہ اسے منہ میں لئے منتظر کھڑا ہے کہ اسے کب صور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔

مستدرک حاکم کی حدیث میں ہے کہ صور پھونکنے والا فرشتہ جب سے اس پر مقرر ہوا ہے اس نے جب سے آنکھ نہیں جھپکی، بلکہ اس کی نظریں برابر عرش کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ مبادا آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی اس کو صور پھونکنے کا حکم ہو جائے، گویا اس کی آنکھیں چمکدار ستارے ہیں۔

مشہور یہ ہے کہ صور پھونکنے پر حضرت اسرافیل علیہ السلام مقرر ہیں، لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خدمت پر دو فرشتے مقرر ہیں، غالباً دوسرا فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتحت ہوگا، واللہ اعلم!

جمہور اہل علم کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ نفع صور دو بار ہوگا، ایک مرتبہ فنا کے لئے، دوسری مرتبہ دوبارہ زندہ کرنے کے لئے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تین بار ہوگا، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ النہایہ فی الفتن والملاحم میں لکھتے ہیں:

”الْفَتْخَاتُ فِي الصُّورِ ثَلَاثُ فَتَخَاتٍ، نَفْخَةُ الْفَرْعِ، ثُمَّ نَفْخَةُ الصَّعْقِ، ثُمَّ نَفْخَةُ الْبُعْثِ“
(النہایہ فی الفتن والملاحم ج: ۱، ص: ۲۷۹)

ترجمہ: ”صور کا پھونکا جانا تین بار ہوگا، اول سے لوگ گھبرا جائیں گے، اور دوسرے سے بے ہوش ہو جائیں گے، اور تیسرے سے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ”فتح الباری“ میں ابن العربی سے بھی یہی نقل کیا ہے (فتح الباری ج: ۱۱، ص: ۳۶۹)۔

اور حافظ ابن حزم ظاہری کا خیال ہے کہ نفحات چار ہوں گے، نفخۃ فنا، نفخۃ احیاء، نفخۃ فرج، نفخۃ صعق۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ صور کا پھونکا جانا دو ہی بار ہوگا، قرآن کریم میں پہلی بار کے صور پھونکنے جانے کو نفخۃ فرج اور نفخۃ صعق فرمایا گیا ہے۔

اوپر کی حدیث پاک سے آنحضرت ﷺ کے ضبط و تحمل کا کسی قدر اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت کے ہولناک مناظر آپ ﷺ کے سامنے ہیں، اس کے باوجود سکرا نہ بھی ہیں، احباب سے بھی ملتے ہیں، ازواج مطہرات ﷺ کے حقوق بھی ادا فرماتے ہیں، اور مراقبہ آخرت آپ ﷺ کے کسی شغل میں خلل انداز نہیں ہوتا، ورنہ یہ غیبی حقائق اور یہ ہولناک اور رُوح فرسا مناظر دُوروں کے سامنے کھل جاتے تو اعصاب یک لخت جواب دے جاتے اور زندگی معطل ہو کر رہ جاتی...!

اس مضمون کو آنحضرت ﷺ نے یوں بیان فرمایا ہے:

”لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَغْلَمَ لَضَحَكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَمَّا سَأَلَ لَكُمْ الطَّعَامُ“

وَلَا الشَّرَابَ، وَلَمَّا يَنْفُخُ عَلَى الْفُرَشِ، وَلَقَدْ جَزَّئْنَا النَّسَاءَ، وَلَقَدْ جَزَّئْنَا إِلَى الصُّعْدَاتِ تَخَازُؤُنَ وَتَبْكُونُ، وَلَوْ دَدْتُ اللَّهُ خَلْقِي شَجَرَةً تُغْضَدُ۔“

(متدرک حاکم ج: ۴ ص: ۵۷۹)

ترجمہ: ”جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جاتا تو تم بہت کم ہنسا کرتے، بہت زیادہ رویا کرتے، اور تمہارا کھانا پینا چھوٹ جاتا، اور تم بستر پر نہ سو سکتے، اور عورتوں کو چھوڑ دیتے اور تم روتے اور گڑگڑاتے ہوئے باہر سڑکوں پر نکل آتے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ کاش! اللہ تعالیٰ نے مجھے درخت پیدا کیا ہوتا جسے کاٹ لیا جاتا۔ (یہ آخری فقرہ غالباً حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی روایت کی حدیث کا ہے)۔“

اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کو جب کوئی پریشانی اور گھبراہٹ لاحق ہو تو ”حسنینا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا“ پڑھنا چاہئے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا آپ یہی پڑھ رہے تھے (مرقاۃ)۔ اس دُعا کا حاصل تو تقویٰ و توکل ہے، یعنی اپنا سب معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی کے سپرد کر دیا جائے۔

پُل صراط کا بیان

[حدیث: ۹۹] ”عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شِعَارُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الصِّرَاطِ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ! هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفۃ القیامۃ، باب ما جاء فی شأن الصراط، حدیث: ۲۳۵۵)

ترجمہ: ”حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: اہل ایمان کا شعار پُل صراط پر رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ ہوگا (یعنی اے رب! سلامتی سے پار کر دیجئے)۔“

تشریح: پُل صراط جہنم کی پشت پر قائم ہوگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، سب لوگوں کو اس پر سے گزرنا ہوگا، ہر شخص کی رفتار اس کے اعمال کے مطابق ہوگی، کوئی بجلی کی سی تیزی سے گزرے گا، کوئی طیاروں یا پرندوں کی اڑان کی طرح، کوئی نہایت تیز رفتار گھوڑے کی طرح، کوئی آدمی کے دوڑنے کی رفتار سے، کوئی آدمی کی معمولی رفتار سے، کوئی شیر خوار بچے کی طرح رینگتا جائے گا اور کوئی کٹ کٹ کر جہنم میں گرے گا، نعوذ باللہ!

اس حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ پل صراط سے گزرتے ہوئے اہل ایمان کا شعار ”رَبِّ سَلِّمْ“ ہوگا، متعدد احادیث میں ہے کہ فرشتے اس کے دونوں جانب کھڑے ”اللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ“ کہہ رہے ہوں گے، اور بعض روایات میں ہے کہ انبیائے کرام علیہم السلام اس پر کھڑے ”رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ“ کہہ رہے ہوں گے۔ ان احادیث میں کوئی تعارض نہیں کہ شدت اہوال کی وجہ سے انبیائے کرام، ملائکہ اور اہل ایمان سب ہی سلامتی کی دعا کریں گے، البتہ صحیح بخاری ”باب فضل السجود“ (ج: ۱ ص: ۱۱۱) میں ہے:

”وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الزَّاسِلُ وَسَلَامٌ الْمُرْسَلُ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ!“

ترجمہ: ”اور نہیں کلام کریں گے اس دن مگر رسول، اور رسولوں کا کلام اس دن ”اللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ“ ہوگا۔“

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل ایمان کلام نہیں کریں گے، حافظ بریلوی فرماتے ہیں کہ: اس کلام کے اہل ایمان کا شعار ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خود بھی یہ کلمہ کہیں، بلکہ رسول یہ کلمہ کہیں گے اور اس کے ساتھ اہل ایمان کی سلامتی کی دعا کریں گے، اس لئے اس کو اہل ایمان کا شعار فرمایا گیا (فتح الباری ج: ۱ ص: ۴۵۲)۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ نفی و اثبات کو مختلف حالات پر محمول کیا جائے، یعنی ایک خاص وقت میں تو رسولوں کے سوا کوئی کلام نہیں کرے گا، لیکن دوسرے اوقات میں اہل ایمان بھی یہ دعا کریں، واللہ اعلم! [حدیث: ۱۰۰] ”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْفِعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ: أَنَا فَاعِلٌ! قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ؟ قَالَ: أَطْلُبُنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ۔ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ؟ قَالَ: فَاطْلُبُنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ۔ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ؟ قَالَ: فَاطْلُبُنِي عِنْدَ الْحَوْضِ فَإِنِّي لَا أَخْطِئُ هَذِهِ السَّلَاطِ الْمَوَاطِنَ۔ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الصراط، حدیث: ۲۳۵۶)

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: میں نے نبی کریم ﷺ سے درخواست کی کہ قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ضرور کروں گا! میں نے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! پھر آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا: سب سے پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا، میں نے عرض کیا: اگر پل صراط پر آپ سے ملاقات نہ ہو سکے تو؟ فرمایا: تو پھر میزان کے پاس تلاش کرنا، میں نے عرض کیا: اگر

میزان کے پاس بھی آپ سے نمل سکوں تو؟ فرمایا: پھر حوض کوثر پر مجھے تلاش کرنا، کیونکہ میں ان تین جگہوں سے چوتھی جگہ نہیں ہوں گا۔“

تشریح: اس حدیث پاک میں دو چیزیں غور طلب ہیں، ایک یہ کہ آپ ﷺ نے سب سے پہلے پل صراط پر، پھر میزان پر اور اس کے بعد حوض پر آپ ﷺ کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا، جس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ پل صراط کا مرحلہ میزان سے پہلے اور حوض پر حاضری میزان کے بعد ہے، لیکن احادیث صحیحہ سے جو ترتیب معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حوض، میزان سے پہلے، اور میزان، پل صراط سے پہلے ہے۔ ”کوکب دُزی“ میں حضرت گنگوہی قدس سرہ سے یہ توجیہ نقل کی گئی ہے:

”یہاں اولیت سے اولیت زمانی مراد نہیں، ورنہ صراط کا میزان سے اور میزان کا حوض سے مقدم ہونا لازم آئے گا، جبکہ روایات میں اس کے خلاف صراحت ہے، بلکہ یہاں آنحضرت ﷺ کی طرف ضرورت و احتیاج کے اعتبار سے تقدم ہے، گویا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا مرتبہ تیرے مجھے تلاش کرنے کا اور سب سے زیادہ احتیاج کا موقع صراط ہے، پھر اس کے بعد ہول و شدت میں میزان ہے، پھر حوض ہے۔“

حضرت شیخ (مولانا محمد زکریا کاندلوی ثم مدنی) قدس سرہ فرماتے ہیں کہ: اسی کے قریب وہ توجیہ ہے جو علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے علامہ عینی رحمہ اللہ سے نقل کی ہے:

”فَإِنِّي أَمَّا أَطْرَفِي مِنَ الْمَوَاطِنِ الَّتِي أَخْتِاجُ إِلَى شَفَاعَتِكَ أَطْلُبُكَ لِتَخْلُصَنِي مِنْ تِلْكَ الْوُزْطَةِ، فَأَجَابَ: عَلَى الصِّرَاطِ وَعِنْدَ الْمِيزَانِ وَالْحَوْضِ، أَيْ أَفْقَرُ الْأَوْقَاتِ إِلَى شَفَاعَتِي هَذِهِ الْمَوَاطِنُ۔“ (کوکب الدُزی ج: ۲ ص: ۹۸)

ترجمہ: ”سوال کا مدعا یہ تھا کہ کن مواقع میں مجھے آپ کی شفاعت کی احتیاج پیش آئے گی؟ جن میں آپ کو تلاش کروں تاکہ آپ مجھے اس گرداب سے نکالیں۔ آپ ﷺ نے جواب دیا کہ: صراط پر، میزان کے پاس اور حوض کے پاس۔ مطلب یہ کہ وہ مواقع جن میں میری شفاعت کی احتیاج ہوگی وہ یہ تین مقامات ہیں۔“

حضرت شیخ توران اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ: میرے نزدیک زیادہ راجح یہ توجیہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی تشریف بری ان مواقع میں بار بار ہوگی، خصوصاً پل صراط پر، اس لئے پل صراط پر تشریف لے جانا حساب و کتاب وغیرہ سے پہلے بھی ہوگا۔ الخ (کوکب دُزی ج: ۲ ص: ۹۸)۔

یہی توجیہ حاشیہ مشکوٰۃ (ص: ۴۹۳) میں لمعات سے نقل کی گئی ہے، دوسری توجیہ طلب بات یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں آنحضرت ﷺ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو طلب شفاعت کے لئے آپ ﷺ کو تین

مقامات پر تلاش کرنے کا حکم فرمایا، صراط، میزان اور حوض، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: تین مواقع ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: میں ایک بار دوزخ کو یاد کر کے رو رہی تھی، آنحضرت ﷺ نے رونے کا سبب دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ: میں جہنم کو یاد کر کے رونے لگی۔ پھر عرض کیا کہ: کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر کے لوگوں کو بھی یاد رکھیں گے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”أَنَا فِي فَلَاحَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَغْلَمَ أَيْخَفَ مِيزَانَهُ أَمْ يَنْقُلُ؟ وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يَقَالُ: هَاؤُمِ اقْرَؤْا كِتَابِيهِ، حَتَّى يَغْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُ أَفِي يَمِينِهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ مِنْ وَرَاءَ ظَهْرِهِ؟ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وَضِعَ بَيْنَ ظَهْرٍ وَجَهْتِهِمْ۔“ (مشکوٰۃ ص: ۴۸۶)

ترجمہ: ”تین موقعوں پر تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ایک تو میزان کے پاس، یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ اس کی میزان ہلکی ہوتی ہے یا بھاری؟ دوسرے نامہ اعمال ہاتھوں میں دیئے جانے کے وقت، یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ اس کا نامہ عمل کس ہاتھ میں دیا جاتا ہے، دائیں ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں؟ اور صراط کے پاس جبکہ وہ جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا۔“

اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صراط و میزان پر کوئی سفارش کام نہیں دے گی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ ”لمعات“ میں فرماتے ہیں کہ: یہ ارشاد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بطور مبالغہ فرمایا تاکہ وہ حرم رسول (ﷺ) ہونے کی وجہ سے اعتماد نہ کر بیٹھیں، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے شفاعت کا وعدہ اس لئے فرمایا کہ وہ مایوس نہ ہوں (حاشیہ مشکوٰۃ)۔

شفاعت کا بیان

[حدیث: ۱۰۱] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُنِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَرَفَعَ إِلَيْهِ الدَّرَاقَ فَأَكَلَهُ وَكَانَ يَعْجِبُهُ فَتَهَشَّ مِنْهُ تَهَشُّةً ثُمَّ قَالَ: أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ تَذَرُونَ لِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيَسْمَعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَذُنُّ الشَّمْسُ مِنْهُمْ فَبَلَغَ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يَطِيقُونَ وَلَا يَتَحَمَّلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟“

فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: عَلَيْكُمْ بِأَدَمَ، فَيَأْتُونَ أَدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَبُو
 الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَعَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا
 لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَّغْنَا؟ فَيَقُولُ
 لَهُمْ أَدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ
 مِثْلَهُ، وَأَنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي! نَفْسِي! نَفْسِي! اذْهَبُوا
 إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ- فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ! أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ
 إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى
 مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَّغْنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ نُوحٌ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ
 غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَأَنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ
 دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي! نَفْسِي! نَفْسِي! اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى
 إِبْرَاهِيمَ- فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ! أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ
 الْأَرْضِ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ
 الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كَذَّبْتُ ثَلَاثَ
 كَذِبَاتٍ- قَدْ كَذَّبْتُ أَبُو حَيَّانَ فِي الْخَدِيثِ- نَفْسِي! نَفْسِي! نَفْسِي! اذْهَبُوا
 إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى- فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى! أَنْتَ رَسُولُ
 اللَّهِ، فَصَلِّكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَكَلَامِهِ عَلَى الْبَشَرِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا
 نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ
 يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أَوْمَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي! نَفْسِي! نَفْسِي!
 اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى- فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى!
 أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْفَاها إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحُ مَنَّهُ، وَكَلِمَتُ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ،
 اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ
 الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا، نَفْسِي!
 نَفْسِي! نَفْسِي! اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ- قَالَ: فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا
 فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ! أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
 ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَاتِي
 تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَجُزُّ سَاجِدًا لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحَسَنِ النَّسَاءِ

عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يَقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! اذْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ
ثَغْلَهُ وَاشْفَعْ لِنَفْسِكَ. فَأَذْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَمْتِي! يَا رَبِّ أَمْتِي! يَا رَبِّ
أَمْتِي! فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ! أَذْجَلُ مِنْ أَمْتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ
الْأَيْمَنِ مِنَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ۔
ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا بَيْنَ الْمَضْرَاعَيْنِ مِنْ مَضَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ
مَكَّةَ وَهَجَرَ وَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَنَضْرَى۔ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَأَنَسِ
وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفۃ القیامۃ، باب ما جاء فی الشفاعة، حدیث: ۲۳۵۸)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دعوت میں)
آنحضرت ﷺ کے پاس گوشت لایا گیا، پس دتی آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کی
گئی اور گوشت کا یہ حصہ آپ کو بہت مرغوب تھا، آپ ﷺ نے دانتوں سے ایک بار نوچ
کر اسے تناول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ: میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا،
جانتے ہو ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو ایک صاف میدان میں جمع
کریں گے، پس پکارنے والا ان کو آواز سنا سکے گا اور نظر ان سے آر پار ہوگی، اور
آفتاب ان کے قریب ہوگا، پس لوگوں کو غم اور بے چینی اس حد تک لاحق ہوگی کہ ان کی
طاقت اور جد برداشت سے باہر ہوگی، پس لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ: تم
دیکھ نہیں رہے کہ تمہاری پریشانی کا کیا عالم ہے؟ کیا تم کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھتے جو
تمہارے رب کے پاس تمہاری سفارش کرے؟ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ
(اس مقصد کے لئے) آدم علیہ السلام کے پاس جانا چاہئے، چنانچہ لوگ آدم علیہ السلام کے
پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ: حضرت! آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ
نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ میں اپنی (طرف سے) روح ڈالی، اور
فرشتوں کو سجدہ کا حکم فرمایا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، آپ اپنے رب کے پاس ہماری
سفارش کیجئے! آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں، آپ دیکھتے نہیں کہ ہمیں کیسی
پریشانی لاحق ہے؟ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ: آج میرا رب ایسا
غضب ناک ہے کہ نہ آج سے پہلے کبھی ایسا غضب ناک ہوا اور نہ آج کے بعد کبھی ایسا
غضب ناک ہوگا، اور اس نے مجھے درخت سے منع کیا تھا لیکن میں اس کا یہ حکم پورا نہیں

کر سکا، نفسی! نفسی! نفسی! تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ان سے عرض کریں گے کہ: آپ پہلے رسول ہیں جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ”شکر گزار بندہ“ رکھا ہے، آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کیجئے! آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں، آپ دیکھتے نہیں کہ ہمیں کیسی پریشانی لاحق ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ: میرا رب آج ایسا غضب ناک ہے کہ نہ آج سے پہلے کبھی ایسا غضب ناک ہوا اور نہ آج کے بعد کبھی ایسا غضب ناک ہوگا، اور میرے لئے ایک مخصوص دعا تھی جو میں نے اپنی قوم پر بدو عا کر کے پوری کر لی۔ نفسی! نفسی! نفسی! تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ: آپ اہل زمین پر اللہ کے نبی اور اس کے خلیل تھے، آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کیجئے! آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ: میرا رب آج ایسا غضب ناک ہے کہ نہ کبھی آج سے پہلے ایسا غضب ناک ہوا اور نہ آج کے بعد کبھی ایسا غضب ناک ہوگا، اور میں نے تین باتوں میں تو یہ کیا تھا۔ ابو حیان راوی نے حدیث میں ان تین باتوں کا ذکر کیا ہے۔ نفسی! نفسی! نفسی! تم کسی اور کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ان سے عرض کریں گے کہ: آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیغامات اور بلا واسطہ کلام کے ساتھ لوگوں پر فضیلت دی تھی، آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کیجئے! آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ وہ فرمائیں گے کہ: آج میرا رب ایسا غضب ناک ہے کہ نہ آج سے پہلے کبھی ایسا غضب ناک ہوا اور نہ آج کے بعد کبھی ایسا غضب ناک ہوگا، اور میں نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا تھا جس کے قتل کا مجھے حکم نہیں ہوا تھا، نفسی! نفسی! نفسی! تم لوگ کسی دوسرے کے پاس جاؤ، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ: آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کلمۃ اللہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف ڈالا تھا اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے (خرق عادت کے طور پر) آئی ہوئی روح ہیں، اور آپ نے گہوارے میں باتیں

کی تھیں، آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کیجئے! آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ وہ فرمائیں گے کہ: میرا رب آج ایسا غضب ناک ہے کہ نہ آج سے پہلے کبھی ایسا غضب ناک ہوا اور نہ آج کے بعد کبھی ایسا غضب ناک ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا کوئی قصور ذکر نہیں کریں گے، نفسی! نفسی! تم لوگ کسی دوسرے کے پاس جاؤ، حضرت محمد ﷺ کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت ﷺ کے پاس (اور ایک روایت میں ہے کہ میرے پاس) آئیں گے، پس کہیں گے کہ: آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سب اگلے پچھلے قصور معاف کر دیئے ہیں، آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کیجئے! آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ چنانچہ میں (سفارش کے لئے) چلوں گا، پس عرش کے نیچے پہنچ کر اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، پس اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد و ثنا کے وہ مضامین کھولیں گے جو مجھ سے پہلے کسی پر نہیں کھولے ہوں گے۔ پھر فرمایا جائے گا کہ: اے محمد! سر اٹھائیے، مانگئے جو مانگنا چاہتے ہیں آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت سنی جائے گی۔ پس میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا: اے رب میری اُمت! اے رب میری اُمت! اے رب میری اُمت! پس حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ: اے محمد! اپنی اُمت کے ان لوگوں کو جن کے ذمے حساب نہیں، جنت کے دائیں دروازے سے داخل کیجئے اور یہ لوگ دوسرے دروازوں میں بھی دیگر لوگوں کے ساتھ برابر کے حق دار شریک ہوں گے۔ پھر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے! جنت کے دروازوں میں سے ہر ایک دروازے کے دو کواڑوں کے درمیان فاصلہ اتنا ہے جتنا کہ مکہ اور بصرہ اور مکہ اور بصرہ کے درمیان کا فاصلہ ہے۔“

تشریح: قیامت کے دن آنحضرت ﷺ، دیگر انبیائے کرام علیہم السلام، صلحاء اور ملائکہ کا شفاعت کرنا برحق ہے، اور اس کے بارے میں بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں، جو معنی متواتر ہیں، اور یہ شفاعت کئی قسم کی ہوگی۔

اول شفاعت کبریٰ:۔۔۔ یہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ مخصوص ہے کہ محشر کے دن کی ہولناکیوں اور حساب و کتاب کے بند ہونے کی وجہ سے اہل محشر اس قدر پریشان ہوں گے کہ لوگ یہ آرزو کریں گے کہ حساب و کتاب کھل جائے خواہ انہیں دوزخ میں ہی بھیج دیا جائے۔ اس وقت حق تعالیٰ شانہ اہل ایمان کے دل

میں یہ بات ڈالیں گے کہ کسی برگزیدہ ہستی سے اس بندش کو کھلوانے کی سفارش کی جائے، چنانچہ باری باری حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ (علیٰ نبینا وعلیہم الصلوٰت والتسلیمات) کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور یہ سب حضرات جلّالیٰ الہی کے رُعب سے اس پر آمادہ نہیں ہوں گے، بالآخر سید المرسلین و خاتم النبیین ﷺ کی خدمت میں شفاعت کی درخواست کریں گے، آپ ﷺ اس درخواست کو قبول فرما کر بارگاہِ الہی میں سجدہ ریز ہوں گے، طویل سجدے کے بعد آپ کو شفاعت کا اذن ہوگا، اور آپ ﷺ کی شفاعت سے حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، یہی وہ ”مقام محمود“ ہے جس کا قرآن کریم میں آپ ﷺ سے وعدہ کیا گیا ہے: ﴿عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ (بنی اسرائیل) چونکہ یہ شفاعت تمام اہل محشر کے حق میں ہوگی، اس لئے تمام اولین و آخرین اس پر آپ کی مدح و ثنا کریں گے۔

دوم.... آنحضرت ﷺ اپنی اُمت کے بہت سے لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے کی شفاعت فرمائیں گے، جس کا بیان اسی حدیثِ بالا کے آخر میں ہے، اور بعض اکابر کے نزدیک یہ شفاعت بھی آنحضرت ﷺ کے ساتھ مخصوص ہے۔

سوم.... بہت سے اہل جنت کو آپ ﷺ کی شفاعت سے ان کے درجے سے بڑھ کر مقاماتِ عالیہ اور درجاتِ رفیعہ عطا کئے جائیں گے۔

چہارم.... بہت سے لوگ جن کی نیکی اور بدی کا پلہ مساوی ہوگا، آنحضرت ﷺ کی شفاعت سے جنت میں داخل کئے جائیں گے۔

پنجم.... بہت سے لوگ جو اپنے اعمال کے لحاظ سے جہنم کے مستحق ہوں گے ان کو آپ ﷺ کی شفاعت سے معاف کر دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

ششم.... بہت سے گنہگار جو جہنم میں جا چکے ہوں گے ان کے حق میں شفاعت ہوگی اور انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا، یہ شفاعت تمام انبیائے کرام، ملائکہ، عظام اور صلحاء کے درمیان مشترک ہے۔

ہفتم.... بعض اہل دوزخ کے عذاب میں آپ ﷺ کی شفاعت سے تخفیف ہوگی، جیسا کہ ابوطالب کے بارے میں احادیث میں وارد ہے۔

ہشتم.... جنت کا دروازے کھولنے کے لئے بھی آنحضرت ﷺ کی شفاعت فرمائیں گے، اور سب سے پہلے آپ ہی کے لئے کھولا جائے گا۔

ان شفاعتوں کے علاوہ بعض خاص اعمال والوں کے لئے بھی وعدہ شفاعت احادیث میں آیا ہے، مگر یہ مندرجہ بالا صورتوں ہی میں داخل ہے (تفصیل کے لئے دیکھئے: فتح الباری، کتاب الرقاق، باب صفۃ الجنة والنار)۔

اہل کبار کے لئے شفاعت

[حدیث: ۱۰۲] ”عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي۔ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا
الْوَجْهِ، وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفة القيامة، باب ما جاء في الشفاعة، حدیث: ۲۳۵۹)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:
میری شفاعت میری امت کے اہل کبار کے لئے ہوگی۔“

[حدیث: ۱۰۳] ”عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي۔ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: فَقَالَ لِي جَابِرٌ: يَا
مُحَمَّدُ! مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكِبَائِرِ فَمَا لَهُ وَلِلشَّفَاعَةِ۔ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ
هَذَا الْوَجْهِ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفة القيامة، باب ما جاء في الشفاعة، حدیث: ۲۳۶۰)

ترجمہ: ”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
میری شفاعت میری امت کے اہل کبار کے لئے ہوگی۔ محمد بن علی (امام باقر علیہ السلام)
فرماتے ہیں کہ: (اس حدیث کو بیان کر کے) حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ:
اے محمد! جو شخص اہل کبار میں سے نہ ہو، اس کو شفاعت کی کیا ضرورت؟“

تشریح: اہل حق اس کے قائل ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء و اولیاء اور ملائکہ کو گناہ گاروں
کے حق میں شفاعت کی اجازت مرحمت فرمائیں گے، چنانچہ بعض ایسے گناہ گاروں کے حق میں شفاعت ہوگی
جو دوزخ کے مستحق تھے، شفاعت کے بعد ان کی مغفرت ہو جائے گی اور انہیں دوزخ میں داخل نہیں کیا جائیگا۔
اور بعض گناہ گاروں کے حق میں دوزخ سے نکالنے کی شفاعت ہوگی، اور انہیں دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔
خوارج اور بعض معتزلہ اہل کبار کے حق میں شفاعت کے منکر ہیں، مگر ان کا یہ قول غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم
میں اجمالاً اور احادیث متواتر المعنی میں صراحۃً و تفصیلاً اہل کبار کے لئے شفاعت کا ہونا ثابت ہے، البتہ کافر
و مشرک کے لئے شفاعت نہیں ہوگی۔ نیز احادیث میں متعدد گناہوں کا ذکر آتا ہے، جن کی وجہ سے آدمی
آنحضرت ﷺ کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے (اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھیں!)۔ ملاً علی قاری رحمہ اللہ نے مرقاة

شرح مشکوٰۃ میں یہ حدیث متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نقل کی ہے، اسی ضمن میں لکھتے ہیں:

”وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ (أَيُّ لِلْخَطِيبِ) عَنْ عَلِيٍّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ): شَفَاعَتِي لِأُمَّتِي مَنْ أَحَبَّ أَهْلَ بَيْتِي۔ وَرَوَى أَبُو نَعِيمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ): شَفَاعَتِي مُبَاحَةً إِلَّا لِمَنْ سَبَّ أَصْحَابِي۔ وَرَوَى ابْنُ مَيْنَعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ وَبِضْعَةِ عَشَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَفْظُهُ: شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقٌّ، وَقَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا۔“

ترجمہ: ”اور خطیب کی ایک روایت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ: میری شفاعت میری امت میں سے ان لوگوں کے لئے ہے جو میرے اہل بیت سے محبت رکھیں۔ اور ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ: میری شفاعت مباح ہے، مگر اس شخص کے لئے مباح نہیں جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہو۔ اور ابن منیع نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اور دس سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ روایت نقل کی ہے کہ: میری شفاعت قیامت کے دن حق ہے، پس جو شخص اس پر ایمان نہ رکھے وہ شفاعت کا اہل نہیں ہوگا۔“ (مرقاۃ ج: ۵ ص: ۲۷۸ مطبوعہ ممبئی)

اور یہ جو فرمایا کہ: ”میری شفاعت میری امت کے اہل کبار کے لئے ہے“ اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ ﷺ اہل کبار کے سوا کسی کی شفاعت نہیں فرمائیں گے، کیونکہ شفاعت کی متعدد اقسام اس سے پہلے باب میں گزر چکی ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ میری وہ شفاعت جس کے ذریعے ہلاک ہونے والوں کو نجات نصیب ہوگی یہ صرف اہل کبار کے ساتھ مخصوص ہے، اور یہی مراد ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے کہ: ”جو شخص اہل کبار میں سے نہ ہو، اس کو شفاعت کی کیا ضرورت؟“ مطلب یہ کہ اس کو ایسی شفاعت کی ضرورت نہیں جو دوزخ سے نجات دلائے، فیض القدير شرح جامع الصغير میں حکیم ترمذی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے:

”أَمَّا الْمُتَّقُونَ الْوَارِعُونَ وَأَهْلُ الْإِسْتِقَامَةِ فَقَدْ كَفَاهُمْ مَا قَدَّمُوا عَلَيْهِ، فَإِنَّمَا نَالُوا تَقْوَاهُمْ وَوَرَعَهُمْ بِرَحْمَةٍ شَامِلَةٍ، فَيَلْكَ وَالرَّحْمَةُ لَا تَحُدُّ لَهُمْ فِي مَكَانٍ قَالَ: وَالشَّفَاعَةُ دَرَجَاتٌ فَكُلُّ صِنْفٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَأَهْلِ الدِّينِ كَالْعَابِدِينَ وَالْوَارِعِينَ وَالزَّهَّادِ وَالْعُلَمَاءِ بِأَخْذِ حَظِّهَا مِنْهَا عَلَى حَيَالِهِ لَكِنْ شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُشَبِّهُ شَفَاعَةَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ لِأَنَّ شَفَاعَتَهُمْ مِنَ الصِّدِّيقِ وَالْوَفَاءِ وَالْخُطُوطِ وَشَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجُودِ۔“ (فيض القدير ج: ۳ ص: ۱۶۲)

ترجمہ: ”حقیقی پرہیزگار اور اہل استقامت کو وہ اعمال کافی ہوں گے جن کو وہ لے کر آئیں گے کیونکہ انہوں نے تقویٰ و پرہیزگاری کا جو سرمایہ حاصل کیا ہے وہ بھی حق تعالیٰ کی رحمت شاملہ کی بدولت ہی حاصل کیا، اس لئے ان کا یہ سرمایہ اور رحمت الہی ان کو کسی موقع پر بھی بے مدد نہیں چھوڑے گی۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: شفاعت کے کئی درجے ہیں، اور انبیاء و اولیاء، اہل دین، عابد و زاہد اور علماء کبھی شفاعت میں سے اپنا اپنا حصہ لیں گے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، دوسرے انبیاء و اولیاء کے مشابہ نہیں، کیونکہ ان کی شفاعت صدق و وفاء اور خطوط کی بنا پر ہوگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت محض جود و کرم کی بنا پر ہوگی۔“

بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخلے کی شفاعت

[حدیث: ۱۰۴] ”عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْهَافِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مَنْ آمَنَ سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا وَثَلَاثَ حَقِيَّاتٍ مِنْ حَقِيَّاتِ رَبِّي۔ هَذَا أَخْبَدَنِي حَسَنُ غَرِيبٍ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفۃ القیامۃ، باب ما جاء فی الشفاعۃ، حدیث: ۲۳۶۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ: میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت کے ستر ہزار افراد کو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار، اور تین چلو، میرے رب کے چلوؤں میں سے۔“

تشریح: یہ روایت ترمذی میں مختصر ہے اور مجمع الزوائد میں مسند احمد و طبرانی کے حوالے سے اس

طرح نقل کی ہے:

”عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَنِي أَنْ يُدْخِلَ مَنْ آمَنَ الْجَنَّةَ سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ الْأَخْنَسِ السَّلْجِيُّ: وَاللَّهِ مَا أَوْلَيْكَ (يَا رَسُولَ اللَّهِ) فِي أُمَّتِكَ إِلَّا كَالَّذِي بَابِ الْأَصْهَبِ فِي الذَّبَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ

قَدْ وَعَدَنِي سَبْعِينَ أَلْفًا مَع كُلِّ أَلْفٍ سَبْعِينَ أَلْفًا، وَرَأَيْتُنِي ثَلَاثَ حَيَّاتٍ

الحديث۔ ”قال الهيثمي (ج: ۱۰ ص: ۳۶۲): رواه أحمد والطبرانی، ورجال أحمد وبعض أسانيد الطبرانی رجال الصحيح، وقال الحافظ في الاصابة (ج: ۱ ص: ۶۵۱): وأخرجه أحمد وسنده صحيح“

ترجمہ: ”حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت کے ستر ہزار افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں گے۔ اس پر حضرت یزید بن اخضر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ کی قسم! آپ کی امت میں ان لوگوں کی نسبت تو ایسی ہے جیسے مکھیوں میں سرخ مکھی کی۔ پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: میرے رب عزوجل نے مجھ سے ستر ہزار کا وعدہ فرمایا ہے، اور ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار کا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تین چلو مزید عطا فرمائے ہیں۔“

آنحضرت ﷺ سے یہ تین وعدے چونکہ آپ ﷺ کی شفاعت پر فرمائے گئے ہیں، اس لئے مصنف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو شفاعت کے باب میں ذکر کیا ہے، چنانچہ مسند احمد اور امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب البعث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس کی تصریح ہے کہ: ”میں نے اپنے رب سے درخواست کی، پس مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میری امت کے ستر ہزار افراد کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائیں گے، میں نے زیادہ کی درخواست کی تو مجھے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار زیادہ دیئے (فتح الباری ج: ۱۱ ص: ۳۱۰، قال الحافظ: وسندہ جيد)۔“

آنحضرت ﷺ کی امت کے ستر ہزار افراد کا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونا صحیح ستہ، مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، اس سلسلے کی بیشتر روایات حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے ”فتح الباری“ (کتاب الرقاق، باب یدخل الجنة سبعون ألفا بغیر حساب، ج: ۱۱ ص: ۳۱۰، ۳۱۵) میں، اور حافظ نور الدین بیہقی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد (ج: ۱۰ ص: ۴۰۵، ۴۱۱) ”باب فیمن یدخل الجنة بغیر حساب“ میں جمع کر دی ہیں، بہر حال اس مضمون کی احادیث متواتر ہیں۔

اور ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار کا وعدہ بھی متعدد احادیث میں مروی ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ حضرات ان ستر، ستر ہزار کی شفاعت کریں گے، چنانچہ مجمع الزوائد میں طبرانی کے حوالے سے حضرت عقبہ بن عبد ربیع رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے:

”لَمْ يَشْفَعْ كُلُّ أَلْفٍ لِسَبْعِينَ أَلْفًا، ثُمَّ يَخْشَى رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِكَفَّيْهِ ثَلَاثَ،

فَكَبَّرَ عَمْرُ وَ قَالَ: إِنَّ السَّبْعِينَ الْأُولَى يَشْفَعُهُمُ اللَّهُ فِي أَبْنَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ، وَأَزْجُوا أَنْ يَخْلَعَنِي اللَّهُ فِي أَخَذِي الْحَثِيَّاتِ الْأَوَّاهِرِ... الخ۔“

(مجمع الزوائد ج: ۱۰ ص: ۴۱۳)

ترجمہ: ”پھر ہر ہزار، ستر ہزار کی سفارش کرے گا، پھر میرا رب دونوں ہاتھوں سے تین چلو بھر کر جنت میں داخل کرے گا۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی اور کہا کہ: پہلے ستر ہزار تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے آباء و اجداد، اپنی آل و اولاد اور اپنے خویشت قبیلوں کے حق میں شفاعت کریں گے، اور میں اُمید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخری تین چلوؤں میں سے کسی نہ کسی چلو میں ڈال ہی لیں گے۔“

اور صحیح ابن حبان میں عتبہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ مضمون ان الفاظ میں مروی ہے: ”ثُمَّ لِيَشْفَعُ كُلُّ أَلْفٍ فِي سَبْعِينَ أَلْفًا، ثُمَّ يَخْشَى رَبِّي ثَلَاثَ حَثِيَّاتٍ بِكَفِّيهِ، فَيَكَبِّرُ عَمْرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ السَّبْعِينَ أَلْفًا يَشْفَعُهُمُ اللَّهُ فِي أَبْنَائِهِمْ وَأَهْلَائِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ، وَإِنِّي لَأَزْجُوا أَنْ يَكُونَ أَذْنِي أَمْتِي الْحَثِيَّاتِ۔“

(موارد النعمان ص: ۶۵۷، حدیث: ۲۶۴۳)

ترجمہ: ”پھر ہر ہزار، ستر ہزار کی شفاعت کرے گا، پھر میرا رب دونوں ہاتھوں سے تین لہیوں بھر کر جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی، پس آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ستر ہزار کو اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ اور قبیلوں کے حق میں شفیع بنائیں گے، اور بے شک میں اُمید رکھتا ہوں کہ میری امت کا ادنیٰ آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے چلوؤں میں آجائے گا۔“

حافظ مسند نے ”فتح الباری“ (ج: ۱۱ ص: ۴۱۰) میں یہ روایت صحیح ابن حبان اور طبرانی کے حوالے سے نقل کر کے ”بمسند جنید“ کہا ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ ستر ہزار، جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان میں سے ہر فرد کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے، چنانچہ مسند احمد (ج: ۱ ص: ۵) میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے: ”فَاسْتَزِدْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَوَاضَعَنِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعِينَ أَلْفًا۔“

ترجمہ: ”میں نے اپنے پروردگار سے زیادہ کی درخواست کی تو مجھے ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار عطا فرمائے۔“

نیز مسند احمد میں حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ:

”إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ رَبِّي أَعْطَانِي سَبْعِينَ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَهَلَّا اسْتَنْزَدْتَهُ؟ قَالَ: قَدْ اسْتَنْزَدْتَهُ فَأَعْطَانِي مَعَ كُلِّ رَجُلٍ سَبْعِينَ أَلْفًا۔ قَالَ عُمَرُ: فَهَلَّا اسْتَنْزَدْتَهُ؟ قَالَ: قَدْ اسْتَنْزَدْتَهُ فَأَعْطَانِي هَكَذَا۔ وَفَرَّجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَبَسَطَ بَاغِيهِ وَحَتَا عَبْدُ اللَّهِ۔ وَقَالَ هِشَامُ: وَهَذَا مِنْ اللَّهِ لَا يَنْدُرِي عَدَدُهُ۔“ (مسند احمد ج: ۱ ص: ۱۹۸، وذكره الهيثمي في الزوائد الى أحمد والبخاري والطبراني، وقال: في أسانيدهم القاسم بن مهران عن موسى بن عبيد، وموسى بن عبيد هذا مولى خالد بن عبد الله بن أسيد، ذكره ابن حبان في الثقات، والقاسم بن مهران ذكره الذهبي في الميزان وانه لم يروه عنه الا سليم بن عمرو والنخعي، وليس كذلك فقد روى عنه هذا الحديث هشام بن حبان)

ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: میرے رب نے مجھے میری امت کے ستر ہزار افراد دیئے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ اور مانگ لیتے۔ فرمایا: میں نے مزید مانگے تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے ساتھ ستر ہزار عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ: آپ اس سے بھی زیادہ مانگ لیتے! فرمایا: میں نے اور بھی مانگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح عطا فرمائے۔ (”اس طرح“ کا مفہوم سمجھاتے ہوئے امام احمد رحمہ اللہ کے اُستاذ) عبد اللہ بن بکر رحمہ اللہ نے بانہیں کھول کر فرمایا کہ: آنحضرت ﷺ نے دونوں بانہیں کھول دیں اور (آنحضرت ﷺ کے فعل کی حکایت کرتے ہوئے) عبد اللہ رحمہ اللہ نے لپ بھری۔ اور (امام احمد رحمہ اللہ کے اُستاذ اُستاذ) ہشام (بن حسان) نے فرمایا کہ: یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے (ایسا وعدہ) ہے کہ اس کی تعداد معلوم نہیں کی جاسکتی۔“

حافظ مہدیؒ نے ”فتح الباری“ (ج: ۱۱ ص: ۴۱۱) میں اس سلسلے میں حضرت عمرو بن حزم، حضرت انس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کی احادیث کی بھی نشاندہی کی ہے، پہلی دونوں کو ”بسند ضعیف“ اور تیسری کو ”بسند واہ“ کہا ہے۔

حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے خصائص کبریٰ میں لکھتے ہیں:

”وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم انه يدخل الجنة من أُمَّته سبعون ألفاً بغير حساب، ولم يثبت ذلك لغيره من

(خصائص کبریٰ ج: ۲۰ ص: ۲۲۸)

”الأنبياء۔“

ترجمہ: ”شیخ عزالدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ﷺ کی اُمت کے ستر ہزار افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہ بات آپ ﷺ کے سوا دیگر انبیائے کرام رحمہم اللہ کے لئے ثابت نہیں۔“

اس کے ثبوت میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے دیگر احادیث کے علاوہ حضرت فلتان بن عاصم رحمہ اللہ کی حدیث کا بھی حوالہ دیا ہے، یہ حدیث حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ”الاصابہ“ (ج: ۳ ص: ۲۰۹) میں مسند حسن بن سفیان کے حوالے سے، حافظ نور الدین بیہقی رحمہ اللہ نے ”مجمع الزوائد“ (ج: ۱ ص: ۱۰۷) میں مسند بزار کے حوالے سے، اور حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے ”خصائص کبریٰ“ (ج: ۱ ص: ۱۴) ”باب ذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراة والانجیل وسانر کتب اللہ المنزلہ“ میں طبرانی، بیہقی، ابونعیم اور ابن عساکر کے حوالے سے نقل کی ہے، ”مجمع الزوائد“ میں اس حدیث کا متن حسب ذیل ہے:

”كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ فَشَخَّصَ بَصْرَهُ إِلَى رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ يَمْشِي، فَقَالَ: يَا فُلَانُ! قَالَ: لَتَبِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ!..... قَالَ لَهُ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا! قَالَ: أَتَقْرَأُ التَّوْرَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: وَالْإِنْجِيلُ؟ قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: وَالْقُرْآنُ؟ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَشَاءَ لَقَرَأْتَهُ! ثُمَّ نَاشَدَهُ هَلْ تَجِدُنِي فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ؟ قَالَ: تَجِدُ مِثْلَكَ وَمِثْلَ مَنْخَرِ جُحٍّ وَمِثْلَ هَيْبَتِكَ، فَكُنَّا نَرَجُو أَنْ يَكُونَ فِينَا، فَلَمَّا خَرَجْتَ خِفْنَا أَنْ تَكُونَ أَنْتَ هُوَ، فَنَظَرْنَا فَإِذَا أَنْتَ لَسْتَ هُوَ۔ قَالَ: وَلِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: مَعَهُ مِنْ أُمَّتِهِ سَبْعُونَ أَلْفًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ وَلَا عَذَابٌ، وَأَمَّا مَعَكَ نَفَرٌ يَسِيرُ۔ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَأَنَا هُوَ، وَإِنَّهُمْ لَأُمَمِي، وَإِنَّهُمْ لَا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ أَلْفًا وَسَبْعِينَ أَلْفًا۔ زَوَاهِ الْبُرَازِ، وَرَجَالُهُ يَثْقَاتُ۔“

ترجمہ: ”آنحضرت ﷺ مجلس میں تشریف فرما تھے، پس آپ ﷺ کی نظر ایک شخص کی طرف اٹھی جو مسجد میں چل رہا تھا، آپ ﷺ نے اسے پکار کر فرمایا: اے فلاں! اس نے عرض کیا: بلکہ یا رسول اللہ! (اور یہ شخص جب بھی آپ ﷺ سے گفتگو کرتا تھا ”یا رسول اللہ“ کہتا تھا)، آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: کیا تُو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا: نہیں! فرمایا: کیا تُو توراة پڑھتا ہے؟ عرض کیا: جی ہاں!

فرمایا: اور انجیل بھی؟ عرض کیا: جی ہاں! فرمایا: قرآن بھی؟ عرض کیا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں۔ پھر آپ ﷺ نے اس کو قسم دے کر پوچھا کہ: کیا تو مجھے توراة و انجیل میں نہیں پاتا ہے؟ اس نے کہا: ہم ایک نبی کو پاتے ہیں جو آپ کی مثل ہے، اس کی جائے پیدائش آپ جیسی ہے اور اس کی شکل و صورت بھی آپ کی ہے، ہمیں یہ توقع تھی کہ ”وہ نبی“ ہم میں ہوگا، پھر جب آپ تشریف لائے تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ آپ ہی ”وہ نبی“ نہ ہوں، چنانچہ ہم نے غور کیا تو پتا چلا کہ آپ وہ نہیں۔ فرمایا: اور یہ کیوں؟ اس نے کہا: (اس نبی کی ایک علامت یہ ہے کہ) اس کے ساتھ اس کی اُمت کے ستر ہزار افراد ایسے ہوں گے جن پر نہ حساب ہوگا اور نہ عذاب، جبکہ آپ کے ساتھ چند نفوس ہیں۔ (اس پر) آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! میں وہی ہوں اور وہ (بلا حساب جنت میں داخل ہونے والے) میرے اُمتی ہیں، اور بے شک وہ ستر ہزار اور ستر ہزار سے کہیں زیادہ ہوں گے۔“

[حدیث: ۱۰۵] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ زَهْطٍ بِأَنْبِيَاءَ فَقَالَ زَجَلُ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ زَجَلٍ مَنِ امْتَنَى أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! سِوَاكَ؟ قَالَ: سِوَايَ. فَلَمَّا قَامَ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا ابْنُ أَبِي الْجَدْعَاءِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، وَابْنُ أَبِي الْجَدْعَاءِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ، وَإِنَّمَا يَعْرِفُ لَهُ هَذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفة القيامة، باب ما جاء في الشفاعة، حدیث: ۲۳۶۲) ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن شقیق تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: میں ایک جماعت کے ساتھ بیت المقدس میں تھا، پس ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ میری اُمت کے ایک شخص کی شفاعت سے بنو تميم (قبیلہ) سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ ﷺ سے پوچھا گیا: کیا وہ آدمی آپ کے علاوہ ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ میرے علاوہ ہوگا۔ پس جب یہ صاحب اُٹھے تو میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ: یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ: یہ ابن ابی الجذعاء صحابی ہیں، (مصنف فرماتے ہیں:

حضرت ابن ابی الجعد صحابی کا نام عبد اللہ ہے اور ان سے صرف اسی ایک حدیث کی روایت معروف ہے۔“

تشریح: یہ مضمون متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: ”لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ لَيْسَ بِنَبِيٍّ مِثْلَ الْحَبِيبِ وَرَبِيعَةَ وَمُضَرَ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْ مَا رَبِيعَةُ مِنْ مُضَرَ؟ قَالَ: إِنَّمَا أَقُولُ مَا أَقُولُ۔“ (قال المنذرى: رواه أحمد بإسناد جيد (فيض القدير ج: ۵ ص: ۳۵۲) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبرانی بإسناد واحد وأحمد وأسناد الطبرانی رجالهم رجال الصحيح، غير عبد الرحمن بن ميسرة وهو ثقة- مجمع الزوائد ج: ۱۰ ص: ۳۸۱) ترجمہ: ”ایک ایسے شخص کی شفاعت سے جو نبی نہیں ربیعہ اور مضر دو قبیلوں کی تعداد میں لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! کیا ربیعہ مضر ہی کی ایک شاخ نہیں؟ فرمایا: میں وہی کہتا ہوں جو مجھ سے کہلا یا جاتا ہے۔“

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث میں ہے:

”يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ مُضَرَ وَيَشْفَعُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَيَشْفَعُ عَلَى قَدْرِ عَمَلِهِ۔“ (قال الهيثمي (ج: ۱۰ ص: ۳۸۲): رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحيح غير أبي غالب وقد وثقه غير واحد وفيه ضعف) ترجمہ: ”میری اُمت کے ایک شخص کی شفاعت سے قبیلہ مضر سے زیادہ تعداد میں لوگ جنت میں جائیں گے، اور ایک آدمی اپنے اہل خانہ کے حق میں شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت بقدر عمل ہوگی۔“

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

”سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ يَشْفَعُ لِأَكْثَرِ مِنْ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ، وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ يُعْظِمُ لِلنَّارِ حَتَّى يَكُونَ زَكَاةً مِنْ أَزْكَائِهَا۔“ (رواه أحمد ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ج: ۱۰ ص: ۳۸۱)

ترجمہ: ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ بے شک میری اُمت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ربیعہ و مضر قبیلوں سے زیادہ لوگوں کے حق میں شفاعت کریں گے، اور میری اُمت میں وہ بھی ہوں گے جو دوزخ کے لئے عظیم الجثہ ہو جائیں گے یہاں تک اس کے ارکان میں سے ایک رکن بن جائیں گے۔“

یہ کون بزرگ ہوں گے جن کی شفاعت سے قبیلہ بنو تمیم سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟
شیخ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ (التوفی ۱۰۱۴ھ) مرقاۃ میں لکھتے ہیں:

”فَقَبِيلُ: الْقَبِيلُ هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَبِيلُ: أَوْنِسُ الْقُرْنِيُّ، وَقَبِيلُ غَنِيْمَةٌ، قَالَ زَيْنُ الْعَرَبِ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهَذَا أَقْرَبُ۔“

(مرقاۃ المفاتیح ج: ۵ ص: ۲۷۸، طبع بمبئی)

ترجمہ: ”کہا گیا ہے کہ: یہ شخص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، اور کہا گیا ہے کہ: اویس قرنی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ: کوئی اور بزرگ ہیں۔ زین العرب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: یہ آخری قول اقرب ہے۔“

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس قسم کا مضمون جامع صغیر (ج: ۲ ص: ۱۳۴) اور کنز العمال میں ابن عساکر کے حوالے سے نقل کیا ہے:

”لَيْذُ خَلْقٍ بِشَفَاعَةِ عُثْمَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا كُلُّهُمْ قَدْ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ، الْجَنَّةَ بَغَيْرِ حِسَابٍ۔“
(کنز العمال ج: ۱۱ ص: ۵۸۷، طبع جدید، حدیث: ۳۳۸۰۹)

ترجمہ: ”عثمان کی شفاعت سے ایسے ستر ہزار آدمی جنت میں داخل ہوں گے جو دوزخ کے مستحق تھے۔“

ایک اور روایت میں ہے:

”لَيْذُ خَلْقٍ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي عَدَدَ رِبْعَةِ وَمِئْصَرٍ۔ قِيلَ: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ۔“

(ابن عساکر عن الحسن مرسلاً، کنز العمال ج: ۱۱ ص: ۵۹۷، حدیث: ۳۲۸۷۳)
ترجمہ: ”میری امت کے ایک آدمی کی شفاعت سے ربيعہ و مئصر قبیلوں کی تعداد میں لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ وہ کون صاحب ہیں؟ فرمایا: عثمان بن عفان۔“

ایک اور روایت میں ہے:

”وَاللَّهِ! لَيْشْفَعَنَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فِي سَبْعِينَ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِي قَدْ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ، حَتَّى يَنْدَحِلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ۔“

(ابن عساکر عن ابن عباس، کنز العمال ج: ۱۱ ص: ۵۹۸، حدیث: ۳۲۸۷۴)

ترجمہ: ”اللہ کی قسم! عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان میری امت کے لئے ایسے ستر ہزار افراد کے

حق میں شفاعت کریں گے جو دوزخ کے مستحق تھے، یہاں تک کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائیں گے۔“

لیکن یہ روایات کمزور ہیں، شیخ عبدالرؤف مناوی، فیض القدیر شرح جامع صغیر (ج: ۵، ص: ۳۵۳) میں لکھتے ہیں: ”ابن عساکر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: یہ حدیث باسناد غریب ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے، اور یہ منکر ہے۔“

حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے بھی ”اختصار تاریخ ابن عساکر“ میں ابن عساکر کی اس رائے کو برقرار رکھا ہے۔ شیخ علی قاری رحمہ اللہ نے دوسرا قول یہ نقل کیا ہے کہ یہ حدیث حضرت ادیس ثمرنی رحمہ اللہ کے بارے میں ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ”الاصابہ“ (ج: ۱، ص: ۱۱۶) ترجمہ ادیس ثمرنی رحمہ اللہ میں یہی نقل کی دلائل نبوت کے حوالے سے اس قول کو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اس حدیث پاک سے مقصود اس اُمت میں شفاعت کی کثرت کا بیان ہے:

”چوں بشفاعت یک مرد چندیں کس بہ بہشت روند و چندیں مرداں باشند در اُمت من
کہ اگر ہمہ شفاعت کنند عالم، عالم بشفاعت ایشان بہ بہشت روند۔“

(امعة المعانی ج: ۳، ص: ۴۰۳)

ترجمہ: ”یعنی جب ایک آدمی کی شفاعت سے اتنے آدمی بہشت میں جائیں گے اور ایسے مردانِ خدا میری اُمت میں بہت ہوں گے کہ اگر وہ شفاعت کریں تو جہان کا جہان ان کی شفاعت سے بہشت میں چلا جائے۔“

[حدیث: ۱۰۶] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِتَامِ مِنَ النَّاسِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْغُضْبَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلزَّجَلِ حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفة القيامة، باب ما جاء في الشفاعة، حدیث: ۲۳۶۳)

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: میری اُمت کے بعض لوگ ایک بڑی جماعت کے حق میں شفاعت کریں گے، بعض ایک گروہ کے حق میں شفاعت کریں گے اور بعض ایک آدمی کے حق میں شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ اُمت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔“

[حدیث: ۱۰۷] ”عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَانِي ابْنُ عَنَدَرِ بْنِ فَحْتِزَنِ بْنِ أَنَسٍ يَذْخُلُ بَصْفَ أَمْتِي الْجَنَّةَ وَيَبِينُ الشَّفَاعَةَ، فَأَخْزَنَتِ الشَّفَاعَةَ وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يَشْرُكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَخْرَمٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْخُرْ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ.“

(رواہ الترمذی: کتاب صفة القيامة، باب ما جاء في الشفاعة، حدیث: ۲۳۶۲)

ترجمہ: ”حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: میرے پاس ایک آنے والا (فرشتہ) میرے رب کی جانب سے آیا اور اس نے مجھے دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا کہ یا تو آدمی امت کا جنت میں داخل ہونا قبول کر لوں یا شفاعت اختیار کر لوں، چنانچہ میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ اور یہ شفاعت ان تمام لوگوں کے لئے ہے جو ایسی حالت میں مریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ کا ان دونوں وعدوں میں شفاعت کے وعدے کو اختیار کرنا اس وجہ سے تھا کہ اس کے ذریعے پوری امت جنت میں داخل ہو سکتی ہے، خواہ بغیر حساب و کتاب کے اولیٰ و ہلہ میں داخل ہو، یا کچھ عرصہ دوزخ میں رہنے کے بعد جنت میں داخل ہو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ شفاعت کا ہونا کسی امتی کے دوزخ میں داخل ہونے کے منافی نہیں، اور نہ شفاعت کی احادیث سن کر کسی کے لئے بے فکر ہو جانا صحیح ہے۔

چونکہ کفر و شرک کا گناہ لائق معافی نہیں، اس لئے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کے لئے شفاعت بھی نہیں ہوگی۔

حوض کوثر کا بیان

[حدیث: ۱۰۸] ”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ فِي حَوْضِي مِنَ الْأَنْبَارِ بَقْعَةً نَحْنُومُ السَّمَاءَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.“

(رواہ الترمذی: کتاب صفة القيامة، باب ما جاء في صفة الحوض، حدیث: ۲۳۶۶)

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

میرے حوض میں آسمان کے ستاروں کی تعداد میں کوزے ہوں گے۔“

[حدیث: ۱۰۹] ”عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا وَآلَهُمْ يَتَبَاهَوْنَ أَهْلَهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً، وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رَوَى الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَلَا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ سَمُرَةَ وَهُوَ أَصَحُّ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفة القيامة، باب ما جاء في صفة الحوض، حدیث: ۲۳۶۷)
ترجمہ: ”حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ہر نبی کے لئے ایک حوض ہوگا، اور انبیاء علیہم السلام آپس میں فخر کریں گے کہ ان میں سے کس کے حوض پر زیادہ لوگ آئیں گے، اور میں اُمید رکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ لوگ میرے حوض پر آئیں گے۔“

تشریح: میدانِ محشر میں آنحضرت ﷺ کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہوگا، جس کو اس کا ایک گھونٹ نصیب ہوگا وہ ہمیشہ کے لئے سیراب ہو جائے گا، اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔

حوض کوثر کے برتنوں کا بیان

[حدیث: ۱۱۰] ”عَنْ أَبِي سَلَامٍ الْخُبَيْشِيِّ قَالَ: بَعَثَ إِلَى عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَخِمِلْتُ عَلَى الْبَرِيدِ قَالَ: فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! لَقَدْ شَقَّ عَلَى مَرْكَبِي الْبَرِيدُ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَلَامٍ! مَا أَرَدْتُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ وَلَكِنْ بَلَغَنِي عَنْكَ حَدِيثٌ تُحَدِّثُهُ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَوْضِ فَأَخْبَيْتُ أَنْ تَشَافِهَنِي بِهِ۔ قَالَ أَبُو سَلَامٍ: حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ عَنْ رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَوْضِي مِنْ عَدْنٍ إِلَى عَمَانَ الْبُلْقَاءِ، مَأْوَةٌ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَكْوَابُهُ عَدَدُ نَجْمِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا، أَوَّلُ النَّاسِ وَرَوْدًا عَلَيْهِ فَقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ الشُّعْثِ زَوْسَا الدُّنْسِ نِيَابَا الدِّينِ لَا يَنْكَحُونَ الْمُتَنَعِمَاتِ وَلَا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ الشَّدَدِ۔ قَالَ عَمْرُو: لَكِنِّي نَكَحْتُ الْمُتَنَعِمَاتِ، وَفُتِحَتْ لِي الشَّدَدُ، نَكَحْتُ

فَاطِمَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمَلِكِ، لَا جُزْمَ أَنِّي لَا أَغْسِلُ رَأْسِي حَتَّى يَشَعْتُ، وَلَا أَغْسِلُ ثَوْبِي الَّذِي يَلْبِي جَسَدِي حَتَّى يَتَبَسَّخَ۔ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ زَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو سَلَامٍ الْخُبَيْشِيُّ اسْمُهُ مَمْظُورٌ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفة القيامة، باب ما جاء في صفة الخوض، حدیث: ۲۳۶۸)

ترجمہ: ”ابو سلام الحُبَشِيُّ کہتے ہیں کہ: حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے مجھے بلا بھیجا، چنانچہ مجھے ڈاک کی سواری پر سوار کیا گیا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا: امیر المؤمنین! ڈاک کی سواری پر سوار ہونا میرے لئے بڑی مشقت کا باعث ہوا۔ فرمایا: ابوسلام! میرا مقصد آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں تھا، لیکن مجھے ایک حدیث پہنچی جو حوض کوثر کے بارے میں آپ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، میں وہ حدیث آپ سے بالمشافہ سننا چاہتا تھا۔ ابوسلام نے کہا کہ: میں نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روایت کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرا حوض عدن سے عمان بلقاء تک ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اس کے کوزے آسمان کے ستاروں سے زیادہ تعداد میں ہیں، جو شخص اس سے ایک گھونٹ پی لے گا اس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ سب سے پہلے جو لوگ میرے حوض پر آئیں گے وہ فقراء مہاجرین ہوں گے، جن کے سر کے بال بکھرے ہوئے اور کپڑے میلے کھیلے ہیں، جو ناز و نعمت میں پلے ہوئی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے، اور جن کے لئے گھروں کے دروازے نہیں کھولے جاتے (یعنی ان کو گھروں میں آنے کی اجازت نہیں ملتی)۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لیکن میں نے تو ناز پروردہ عورتوں سے نکاح کیا ہے اور میرے لئے گھروں کے دروازے بھی کھولے جاتے ہیں، میں نے عبدالملک بن مروان خلیفہ کی بیٹی شہزادی فاطمہ سے نکاح کر رکھا ہے، میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک بال پرانگندہ نہ ہو جائیں سر نہیں دھویا کروں گا، اور جب تک کپڑے میلے کھیلے نہ ہو جائیں کپڑے صاف نہیں کروں گا۔“

[حدیث: ۱۱۱] ”عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا آيَةُ الْخَوْضِ؟

قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا يَيْتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نَجْمِ السَّمَاءِ وَكَوْا كِبْهَاتِ فِي

لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ مُصْحِيَّةٍ مِنْ أَيْتَةِ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ أَحَرَّ مَا عَلَيْهِ
عَرَضُهُ مِثْلَ طُولِهِ مَا بَيْنَ عَمَانَ إِلَى أَيْلَةَ مَاوَةَ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَخْلَى مِنَ
الْعَسَلِ۔ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، وَفِي الْبَابِ عَنْ خَذِيفَةَ بْنِ الِیْمَانِ
وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ وَابْنِ عَمَرَ وَخَارِثَةَ بْنَ وَهَبٍ
وَالْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ وَزَوْيَ عَنْ ابْنِ عَمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
خَوْضِي كَمَا بَيْنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْخَبَرِ الْأَسْوَدِ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفة القيامة، باب ما جاء في صفة الخوض، حديث: ۲۳۶۸)
ترجمہ: ”حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! حوض کوثر
کے کوزوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان
ہے! کہ اس کے جام اس سے زیادہ تعداد میں ہیں جس قدر کہ تاریک اور صاف رات
میں آسمان پر ستارے نمودار ہوتے ہیں، یہ جنت کے جام ہوں گے، جو شخص ان سے پی
لے گا مدۃ العمر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ حوض کوثر کا عرض اتنا ہے جتنی کہ عمان سے
ایلمہ تک کے درمیان مسافت ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ
شیریں ہے۔“

تشریح: حوض کوثر کے طول و عرض کے بارے میں احادیث شریفہ میں مختلف تعبیریں آئی ہیں، ان
سے مقصود اس کے طول و عرض کی کثرت کو بیان کرنا ہے، تحدید مقصود نہیں۔

جنت کے مناظر

أَبْوَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

جنت کے درختوں کی شان

[حدیث: ۱۱۲] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يُسَيَّرُ الزَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا. قَالَ: وَذَلِكَ الظِّلُّ الْمَمْدُودُ.“

(رواہ الترمذی: کتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة شجر الجنة، حدیث: ۲۴۴۶)
ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا کہ سوار اس کے سائے میں سو سال تک چلتا رہے گا، تب بھی اس کو قطع نہیں کرے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: قرآن کریم میں جس ”لبے سائے“ کا ذکر ہے وہ یہی ہے۔“

[حدیث: ۱۱۳] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يُسَيَّرُ الزَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.“

(رواہ الترمذی: کتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة شجر الجنة، حدیث: ۲۴۴۷)
ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: بے شک جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ (تیز رفتار) گھڑ سوار اس کے سائے میں سو سال تک چلتا رہے گا (تب بھی اسے طے نہیں کر سکے گا)۔“

تشریح: ان احادیث طیبہ کے بارے میں چند امور لائق توجہ ہیں:

اول: ... ان احادیث میں قرآن کریم کی آیت: ﴿وِظِلِّ مُتَمَدِّدٍ﴾ (الواقعة) کا حوالہ دیا گیا

ہے، اس کی تشریح یہ ہے کہ سورہ واقعہ میں حق تعالیٰ شانہ نے ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کی تین قسمیں ہوں گی، ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ (الواقعہ) ایک ”السابقون“ (جن کا لقب دوسری جگہ ﴿الْمُقَرَّبُونَ﴾ رکھا ہے)، دوسری جماعت ”اصحاب الیمین“ اور تیسری ”اصحاب الشمال“ اس کے بعد تینوں کے انجام اور اخروی حالات کو الگ الگ ذکر فرمایا ہے، ”اصحاب الیمین“ کے بارے میں فرماتے ہیں:

﴿وَاصْطَبُ السَّيِّئِينَ : مَا أَصْطَبُ السَّيِّئِينَ ۖ فِي سِنْدٍ مَّقْصُودٍ ۖ وَظَلَجَ مَقْصُودٍ ۖ وَظِلٌّ مَقْصُودٍ ۖ وَمَاءٌ مَّسْكُوبٌ ۖ وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ ۖ لَا تَقْطُوعُ وَلَا تَحْنُوعُ ۖ وَفُرشٌ مَرْفُوعَةٌ﴾
(الواقعہ)

ترجمہ: ”اور جو داہنے والے ہیں وہ داہنے والے کیسے اچھے ہیں، وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار بیریاں ہوں گی، اور تہ بہ تہ کیلے ہوں گے، اور لمبا لمبا سایہ ہوگا، اور چلتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے اور نہ ان کی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے اونچے فرش ہوں گے۔“ (ترجمہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ)

دوم: آیت کریمہ: ﴿وَظِلٌّ مَقْصُودٍ﴾ (الواقعہ) میں جنت میں سائے کے ہونے کا ذکر ہے، اور بھی متعدد آیات کریمہ میں جنت میں سائے کا ذکر ہے، اس پر کسی کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ سایہ تو دھوپ کے مقابلے میں ہوتا ہے، جنت میں دھوپ ہی نہیں ہوگی جیسا کہ ارشاد ہے: ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَهْرِيرًا﴾ (الدر) تو وہاں سایہ کیسے ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ جنت میں اگرچہ دھوپ نہیں ہوگی تاہم جنت کی فضا میں نور ہی نور ہوگا، جو کیفیت کہ طلوع آفتاب سے چند منٹ پہلے ہوتی ہے، جنت میں کچھ اسی طرح کی کیفیت ہمیشہ رہا کرے گی۔ اسی کو سائے سے تعبیر فرمایا گیا ہے، یوں بھی سایہ ہمیشہ دھوپ کے مقابلے میں نہیں ہوتا۔

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ آیت کریمہ: ﴿وَنُذِخُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا﴾ (النساء) کے ذیل میں فرماتے ہیں:

”یعنی دنیا کے اشجار کا سا سایہ نہ ہوگا کہ خود سائے کے اندر بھی دھوپ چھنتی ہے، وہ بالکل متصل ہوگا، اور یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ وہاں آفتاب وغیرہ تو ہوگا نہیں، جیسے ارشاد فرمایا: ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَهْرِيرًا﴾ (الدر) پھر سایہ کے کیا معنی؟ کیونکہ سائے کے لئے مطلق کسی جسم نورانی کا ہونا کافی ہے، اور وہاں اس کا ہونا عجیب نہیں۔ رہا یہ شبہ کہ پھر جب گرمی نہیں تو سائے کا کیا فائدہ؟ یہ محض ضعیف ہے اس لئے

کہ فائدے کا اس میں منحصر کر لینا خود بے دلیل ہے، ممکن ہے کہ کسی تیز نور کا لطیف بنا نا ہو، جیسے ماہتاب پر آبِ رقیق آجاتا ہے۔ یا خود اس سائے کی حقیقت نور ہی ہو جیسا کہ گوہر شب چراغ کا سایہ، یا یوں کہا جاوے کہ نرا سایہ ہی ہو بلا ظلمت جیسے طلوع آفتاب سے ذرا پہلے حالت ہوتی ہے، ایک آیت میں اس کو مشہور تفسیر پر ظل سے تعبیر فرمایا ہے: ﴿اَلَمْ تَرَ اِیَّی رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ (الفرقان: ۴۵) اور سائے کی معرفت دھوپ پر موقوف ہونے سے خود سائے کے وجود کا توقف دھوپ پر لازم نہیں آتا۔“

(بیان القرآن ج: ۲ ص: ۱۲۵)

اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ﴿وَوَظِلٌّ مَّقْمُودٌ﴾ (الواقعة) کے ذیل میں لکھتے ہیں:

”یعنی نہ دھوپ ہوگی نہ گرمی سردی لگے گی، نہ اندھیرا ہوگا، صبح کے بعد اور طلوع شمس سے پہلے جیسا درمیانی وقت ہوتا ہے، ایسا معتدل سایہ سمجھو، اور لمبا پھیلا ہوا اتنا کہ بہترین تیز رفتار گھوڑا سو برس تک متواتر چلتا رہے تو ختم نہ ہو۔“ (تفسیر عثمانی ص: ۶۹۳)

سوم: یہی اشکال اس حدیث پاک پر بھی ہوتا ہے کہ جنت میں دھوپ ہی نہیں ہوگی تو درختوں کا سایہ کیسے ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ یہاں دنیا کا معروف سایہ مراد نہیں بلکہ راحت و نعمت مراد ہے، یا یہ مطلب ہے کہ اس درخت کا پھیلاؤ اس قدر وسیع ہوگا کہ تیز رفتار سوار اس کے نیچے ایک صدی تک چلتا رہے، تب بھی اس کے اطراف وحدود کو ختم نہیں کر سکے گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”قوله: فی ظلِّها، اى فی نعیمھا وراحتھا ومنه قولھم: ”عیش ظلیل“ وقیل: معنی ظلھا ناحیتھا وأشار بذلک الی امتدادھا، ومنه قولھم: ”انا فی ظلك“ اى ناحیتک۔ قال القرطبی: والممھوج الی هذا التأویل ان الظل فی عرف اهل الدنیا ما بقی من حر الشمس وأذاھا، ولیس فی الجنة شمس ولا أذى۔“ (فتح الباری ج: ۲ ص: ۳۲۶)

ترجمہ: ”ابن شاذنبوی: ”اس کے سائے میں چلتا رہے گا“ یعنی اس کی نعمت و راحت میں۔ عرب کہتے ہیں: ”عیش ظلیل“ (گھنی زندگی) یعنی راحت کی زندگی، اور بعض نے کہا کہ: اس کا مطلب یہ ہے کہ سوار اس درخت کے اطراف میں چلتا رہے گا، اس سے اس درخت کے لمبا ہونے کی طرف اشارہ فرمایا، جیسے عرب کہتے ہیں: ”میں تیرے سائے میں ہوں“ یعنی تیری جانب ہوں۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ: اس تاویل کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اہل دنیا کے عرف میں سایہ اس چیز کو کہتے ہیں جو سورج کی

تپش اور گرمی سے بچائے، حالانکہ جنت میں نہ سورج ہوگا نہ گرمی کی تکلیف ہوگی۔“

چہارم:.... حدیث میں جس درخت کا ذکر ہے وہ جنت کا ایک خاص درخت ہے جسے ”شجرہ طوبی“ کہتے ہیں۔ مسند احمد (ج: ۴ ص: ۱۸۳)، تفسیر ابن کثیر (ج: ۴ ص: ۳۹۰) اور مجمع الزوائد (ج: ۱۰ ص: ۳۱۳) میں حضرت عتبہ بن عبدالمطلبؓ کی روایت ہے کہ ایک اعرابی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آنحضرت ﷺ نے حوض کوثر اور جنت کا ذکر فرمایا تو اعرابی نے کہا: کیا وہاں میوے بھی ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! اور وہاں ایک درخت ہے جسے ”طوبی“ کہا جاتا ہے۔ اعرابی نے کہا: وہ ہماری زمین کے کس درخت کے مشابہ ہے؟ فرمایا: وہ تیری زمین کے درختوں میں کسی کے مشابہ نہیں۔ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کیا تم کبھی ملک شام گئے ہو؟ کہا: جی نہیں! فرمایا: شام میں ایک درخت کو ”جوزہ“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ اس کے مشابہ ہے، اس کا تنا ایک ہوتا ہے، اور اوپر سے اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اعرابی نے کہا: اس کے خوشے کتنے بڑے ہوں گے؟ فرمایا: اتنی مسافت کے ہوں گے کہ ابقع (سیاہ و سفید) کو اترتا ایک مہینے تک اڑتا رہے، درمیان میں دم نہ لے۔ اعرابی نے کہا: اس کی جڑیں کتنی بڑی ہیں؟ فرمایا: اگر تیرے گھر کے اڈنوں میں کوئی جوان اڈنٹ چلتا رہے تو اس کی جڑوں کا احاطہ نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر اس کی گردن ٹوٹ جائے۔ اعرابی نے کہا: کیا وہاں انگور بھی ہوں گے؟ فرمایا: ہاں! کہا: اس کے دانے کتنے بڑے ہوں گے؟ فرمایا: کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تیرے باپ نے اپنے ربوڑ میں سے کوئی بڑا بکرا ذبح کیا ہو اور اس کی کھال اُتار کر تیری ماں کے سپرد کی ہو کہ اس کو دباغت دے کر موشیوں کے لئے پانی کھینچے کا بڑا ڈول بنا لو؟ اعرابی نے کہا: جی ہاں! ایسا ہوا ہے، فرمایا: وہاں انگور کے دانے اس بڑے ڈول کے برابر ہوں گے۔ کہا: پھر تو ایک دانہ مجھے اور میرے گھر والوں کو سیر کر سکے گا؟ فرمایا: ہاں! اور تیرے تمام قبیلے کو بھی۔

[حدیث: ۱۱۳] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلَّا وَسَافُهَا مِنْ ذَهَبٍ۔ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ۔“

(رواہ البرمذی: کتاب صِفَةِ الْجَنَّةِ، باب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شَجَرِ الْجَنَّةِ، حدیث: ۲۳۳۸)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جنت میں جو درخت بھی ہوگا اس کا تنا سونے کا ہوگا۔“

جنت اور جنت کی نعمتوں کی شان

[حدیث: ۱۱۵] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَنَا إِذَا كُنَّا

عِنْدَكَ رَقَّتْ قُلُوبُنَا وَزَهَدْنَا وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ فَانْسِنَا أَهْلَانَا وَصُفْنَا أَوْلَادَنَا أَنْكَرْنَا أَنْفُسَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنْ عِنْدِي كُنْتُمْ عَلَى خَالِكُمْ ذَلِكَ لَزَارَتْكُمْ الْمَلَائِكَةُ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَوْ لَمْ تَذُنُّوا لَجَاءَ اللَّهُ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ كُنِي يَذُنُّوا فَيَغْفِرَ لَهُمْ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مِمَّ خَلِقَ الْخَلْقُ؟ قَالَ مِنَ الْمَاءِ! قُلْتُ: الْجَنَّةُ مَا بَيْنَا وَهَذَا؟ قَالَ: لَبَنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَلَبَنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ، وَخَضَبَاؤُهَا اللَّوْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، وَثَرْتُهَا الرِّعَقُوانِ، مَنْ يَدْخُلْهَا يَنْعَمَ لَا يَبْئَسُ، وَيَخْلُدُ لَا يَمُوتُ، وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ. ثُمَّ قَالَ: ثَلَاثٌ لَا يَزِيدُ دَعْوَتُهُمْ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حِينَ يَفْطُرُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَعِزِّي! لَا تُضْرَبُ نَكٌّ وَلَا يَبْغُ جَنِينٌ! هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ وَلَيْسَ هُوَ عِنْدِي بِمُتَّصِلٍ وَقَدْ زَوَى هَذَا الْحَدِيثُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صِفَةِ الْجَنَّةِ تَاب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا حَدِيث: ۲۳۳۹)
ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہماری کیا حالت ہے کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں، ہم دُنیائے بے رغبت ہو جاتے ہیں اور اس وقت ہم اہل آخرت ہوتے ہیں، لیکن جب ہم آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں، گھر کے لوگوں سے مانوس ہوتے ہیں اور اولاد کو سوگھتے ہیں تو ہم اپنے دلوں کو اور ہی طرح کا پاتے ہیں، یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم ہمیشہ اسی حالت میں رہا کرو جس حالت میں تم میرے پاس سے اٹھ کر جاتے ہو، تو فرشتے تمہارے گھروں پر تمہاری زیارت کیا کریں، اور ہاں! اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ (تمہاری جگہ) ایک نئی مخلوق کو لے آئیں تاکہ وہ گناہ (کر کے) شرمندہ ہوں اور اپنے عجز و قصور کا اعتراف کر کے استغفار کیا کریں جس پر اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمایا کریں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مخلوق کس چیز سے بنائی گئی؟ فرمایا: پانی سے! میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جنت کی عمارت کیسے ہوگی؟ فرمایا: ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی، اس کا مسالہ مہکتی ہوئی کستوری کا

ہے، اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں، اس کی مٹی زعفران کی ہے، جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ ناز و نعمت میں رہے گا، اسے کبھی ادنیٰ تکلیف و مشقت لاحق نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ جئے گا، کبھی نہیں مرے گا، نہ ان کے کپڑے میلے ہوں گے اور نہ کبھی ان کی جوانی ڈھلے گی۔ پھر فرمایا: تین آدمی ایسے ہیں کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک سربراہ مملکت جو عدل و انصاف کرتا ہو، دوسرا روزے دار جب وہ روزہ افطار کرے، اور تیسرا مظلوم، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: میری عزت کی قسم! میں تیری ضرورت مدد کروں گا، خواہ (تیری ہی کسی مصیحت کی بنا پر تیری فوری مدد نہ کروں، بلکہ) کچھ عرصے کے بعد کروں۔“

جنت کے بالا خانے

[حدیث: ۱۱۶] ”عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَعَرَفَاتٍ يُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بَطُونِهَا وَبَطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا۔ فَقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِي فَقَالَ: لِمَنْ هِيَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! قَالَ: هِيَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى اللَّهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامَ۔ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَقَدْ تَكَلَّمْتُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، هَذَا مِنْ قِبَلِ حَفْظِهِ وَهُوَ كُوفِي وَغَبَذُ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْقُرَشِيُّ مَدِينِيٌّ وَهُوَ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفۃ الجنۃ باب ما جاء فی صفۃ غرۃ الجنۃ، حدیث: ۲۳۵۰)
ترجمہ: ”حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا ظاہر باطن سے نظر آتا ہے، اور ان کا باطن ظاہر سے۔ پس ایک اعرابی کھڑا ہوا، عرض کیا: اے اللہ کے نبی! یہ بالا خانے کس کے لئے ہیں؟ فرمایا: اس شخص کے لئے جو نرم گفتگو کرے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے اور رات کو، جب لوگ سو رہے ہوں، نماز پڑھے۔“

جنت میں چاندی اور سونے کے برتن اور سامان

[حدیث: ۱۱۷] ”عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللہ علیہ وسلم قال: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ جَنَّتَيْنِ مِنْ فِصَّةٍ ابْنَيْهِمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ ابْنَيْهِمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِداءَ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةٍ عَذْنٍ۔

وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ ذُرَّةٍ مُخَوِّفَةٍ عِزُّهَا سِتُّونَ مِثْلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ لَا يَرَوْنَ الْأَخْرِيزِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ۔ هذا حديث صحيح وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب وأبو بكر بن أبي موسى قال أحمد بن حنبل: لا يعرف اسمه، وأبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس۔

(رواه الترمذی: کتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة غرف الجنة، حديث: ۲۳۵۱) ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن قیس (یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری) رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں: جنت میں دو جنتیں ایسی ہیں کہ ان کے برتن اور دیگر تمام سامان چاندی کا ہے، اور دو جنتیں ایسی ہیں کہ ان کے برتن اور وہاں کا تمام سامان سونے کا ہے، اور جنت عدن میں اہل جنت کے درمیان اور اپنے رب کی طرف نظر کرنے کے درمیان صرف کبریائی کی چادر حائل ہے، جو اللہ تعالیٰ کے چہرے پر ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جنت میں جو دارموتی کا ایک خیمہ ہوگا جس کا عرض ساٹھ میل ہے، اس کے ہر گوشے میں جنتی کے اہل خانہ ہوں گے، جو ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے، مومن ان سب کے پاس آمد و رفت رکھے گا۔“

تشریح: پہلی حدیث میں دو مضمون ارشاد ہوئے ہیں، ایک یہ کہ جنت میں دو جنتیں تو ایسی ہوں گی کہ وہاں کے برتن اور ہر چیز چاندی کی ہوگی، اور دو جنتیں ایسی ہوں گی کہ ان کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہوگی، یہ حسن اور تناسب کا کمال ہوگا۔

دوسرا مضمون یہ کہ جنت میں اہل جنت کے دیدار خداوندی سے کوئی چیز مانع نہیں ہوگی، سوائے ردائے کبریائی کے، جو حق تعالیٰ شانہ کی ذات عالی پر ہے۔ ردائے کبریائی، عظمت و جلال سے کنایہ ہے، مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی ہیبت و جلال اور عظمت و کبریائی دیدار سے مانع ہوگی، الا یہ کہ حق تعالیٰ شانہ خود دیدار کی اجازت مرحمت فرمائیں۔

جنت کے درجات

[حدیث: ۱۱۹] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.“ (رواه الترمذی: کتاب صِفَةِ الْجَنَّةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ، حدیث ۲۳۵۲)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جنت میں سو درجے ہیں، اور ہر دو درجوں کے درمیان سو سال کی مسافت ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں جنت کے درجات کا بیان ہے، اور یہ مضمون متعدد احادیث میں وارد ہے، جیسا کہ چند احادیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی نقل کی ہیں، اس روایت میں جنت کے ہر دو درجوں کے درمیان کا فاصلہ ایک سو سال کی مسافت بیان کیا گیا ہے۔ مجمع الزوائد (ج: ۱ ص: ۳۱۹) میں طبرانی کی روایت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی گئی ہے، اور اس میں جنت کے ہر دو درجوں کا فاصلہ پانچ سو سال کی مسافت ذکر کیا گیا ہے (قال المہمسی: وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف)۔ اور عام روایات میں یہ ہے کہ ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان و زمین کے درمیان ہے، ان روایات میں کوئی تعارض نہیں، اس لئے کہ آسمان و زمین کے درمیان کی مسافت بھی بعض روایات کے مطابق پانچ سو سال کی ہے، اور جس روایت میں سو سال کی مسافت کا ذکر آیا ہے اس میں زائد کی نفی نہیں، یوں بھی ”سو“ کا ہندسہ کثرت اور زیادتی کے لئے اکثر استعمال ہوتا ہے، علاوہ ازیں مدت مسافر میں کمی بیشی، تیز رفتاری اور سبک رفتاری کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے۔

[حدیث: ۱۲۰] ”عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَصَلَّى الصَّلَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتَ - لَا أَذْرَى أَذْكَرَ الزَّكَاةَ أَمْ لَا؟ - إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، إِنْ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَكَتَ بِأَرْضِهِ الَّتِي وَلَدَ بِهَا. قَالَ مُعَاذٌ: أَلَا أَخْبِرُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَرِ النَّاسَ يَفْعَلُونَ فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالْفَرْدُوسُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا، وَفَوْقَ ذَلِكَ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهَا تَفْجَرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، فَإِذَا سَأَلْتُمْ اللَّهَ فَسَلُّوهُ الْفَرْدُوسَ.“ (رواه الترمذی: کتاب صِفَةِ الْجَنَّةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ، حدیث ۲۳۵۳)

ترجمہ: ”حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے رمضان کا روزہ رکھا، (پنج گانہ) نماز پڑھی، اور بیت اللہ کا حج کیا۔ راوی کہتے ہیں: میں نہیں جانتا کہ آپ ﷺ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا تھا یا نہیں؟۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے حق ہوگا کہ اس کی بخشش فرمادیں، خواہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی ہو یا وہ اپنی اسی زمین میں ٹھہرا رہا ہو جس میں پیدا ہوا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ: کیا لوگوں کو اس کی اطلاع نہ کر دوں؟ فرمایا: لوگوں کو چھوڑ دے کہ عمل کرتے رہیں، کیونکہ جنت میں سو درجے ہیں، ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان وزمین کے درمیان، اور جنت الفردوس سب سے اوپر اور اعلیٰ و افضل جنت ہے، اس سے اوپر رحمن کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، پس جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اس سے جنت الفردوس مانگا کرو۔“

تشریح: اس روایت کی سند پر تو مصنف امام بیہقی نے کلام کیا ہے، مگر اس مضمون کی متعدد احادیث ہیں، چنانچہ صحیح بخاری (ج: ۱، ص: ۳۹۱) کتاب الجہاد ”باب درجات المجاہدین فی سبیل اللہ“ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، جَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَزْوَاجِهِ الَّتِي وَلَدَ فِيهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفَرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أَرْفَاهُ. قَالَ: وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفْجَرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فَلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ: وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ.“

ترجمہ: ”جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لایا، نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کے ذمے حق ہوگا کہ اسے جنت میں داخل کریں خواہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہو یا اس سر زمین میں بیٹھا رہا ہو جس میں پیدا ہوا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! تو کیا ہم لوگوں کو خوشخبری نہ سنائیں؟ فرمایا: جنت میں سو درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین سبیل اللہ کے لئے تیار کر رکھے ہیں، ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان وزمین کے

درمیان، پس جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اس سے جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ سب سے افضل اور سب سے اُوپر کی جنت ہے، اس کے اُوپر رحمن کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔“

تشریح: سنن نسائی (ج: ۲ ص: ۵۶) ”باب درجۃ المجاہدین فی سبیل اللہ“ میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے بھی اسی مضمون کی ایک حدیث مروی ہے۔ ان احادیث میں چند مضامین مشترک ہیں:

اول:.... جو شخص فرائض و واجبات شرعیہ کا پابند ہو، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ: اللہ تعالیٰ کے ذمے حق ہوگا کہ اسے جنت میں داخل کریں۔ یہ مضمون قرآن و حدیث میں بڑی کثرت سے آیا ہے کہ فلاں چیز اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ذمے حق ہے۔ اہل سنت کے نزدیک ان نصوص کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے اس چیز کو محض اپنے فضل و احسان اور مرام خردانہ کی بنا پر اپنے ذمے لے لیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا استحقاق نہیں۔

دوم:.... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ عرض کیا گیا کہ: یہ خوشخبری عام لوگوں کو سنادی جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ: جنت کے سدرے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ محنت اور کوشش کرنی چاہئے کہ ان کو جنت میں عالی سے عالی درجہ ملے، اونی درجے پر قناعت کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہئے۔

سوم:.... جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، اور یہ ان حضرات کے لئے ہے جنہوں نے راہ خدا میں جاں بازی و جاں شاری کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہو۔ چنانچہ بعض احادیث میں شہید فی سبیل اللہ کے لئے جنت الفردوس کی بشارت آئی ہے، اسی طرح انبیاء اور صدیقین اور شہداء و صالحین علیٰ حسب مراتب جنت الفردوس میں ہوں گے۔ چونکہ جنت کا انعام بدوں استحقاق کے محض مالک کی عنایت ہے، گواپنے اعمال جنت الفردوس کے لائق نہ ہوں، مگر مالک کے کرم سے اُمید کرتے ہوئے جنت الفردوس ہی مانگنی چاہئے، اس لئے فرمایا کہ: جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس ہی مانگو۔ یہ زوسیاہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے دُعا کرتا ہے: یا اللہ! ہم آپ کی رحمت اور آپ کے لطف و کرم کے صدقے آپ سے جنت الفردوس کی درخواست کرتے ہیں، یا اللہ! ہماری دُعا قبول فرما کر اپنے مقبول بندوں سے ہمیں ملحق فرما، آمین یا رب العالمین۔

چہارم:.... جنت الفردوس کے بارے میں فرمایا کہ: اس سے اُوپر عرش رحمن ہے، یعنی جس طرح زمین کی چھت آسمان ہے، اسی طرح جنت الفردوس کی چھت عرش رحمن ہے، اور یہ حضرات عرش رحمت کے زیر سایہ ہیں۔ اس میں حق تعالیٰ شانہ کی خاص رحمت و عنایت اور ان حضرات کے قرب

و اختصاص کی طرف اشارہ ہے۔

پہچم.... جنت کی نہروں کے بارے میں فرمایا کہ: وہ جنت الفردوس سے نکلتی ہیں اور ان کا منبع و سرچشمہ جنت الفردوس ہے، اس کی پوری حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے، اور ان شاء اللہ وہاں پہنچ کر منکشف ہو جائے گی، بہر حال اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نعمائے جنت کا مرکز جنت الفردوس ہے۔

[حدیث: ۱۲۱] ”عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةٌ وَمِنْهَا تَفْجَرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةُ، وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ، فَإِذَا سَأَلْتُمْ اللَّهَ فَيَسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسُ۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا يُزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَاهِيًا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ نَحْوَهُ“ (رواہ الترمذی: کتاب صِفَةِ الْجَنَّةِ بَاب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ، حَدِيث: ۲۳۵۳)

ترجمہ: ”حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جنت کے سو درجے ہیں، ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان و زمین کے درمیان ہے، اور جنت الفردوس سب سے بلند درجے کی ہے، اسی سے جنت کی چاروں نہریں نکلتی ہیں، اور اس سے اوپر عرش ہوگا، پس جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔“

[حدیث: ۱۲۲] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ، لَوْ أَنَّ الْعَالَمِينَ اجْتَمَعُوا فِي إِحْدَاهَا لَوْ سَعَتْهُمْ۔ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔“ (رواہ الترمذی: کتاب صِفَةِ الْجَنَّةِ بَاب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ، حَدِيث: ۲۳۵۵)

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جنت میں سو درجے ہیں، اور اگر سارے جہان کے لوگ ان کے کسی ایک درجے میں جمع ہو جائیں تو ان کو کافی ہوگا۔“

تشریح: سنن نسائی (ج: ۲ ص: ۵۶۱) ”درجہ الجاہد فی سبیل اللہ“ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث اس طرح آئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا: ابوسعید! جو شخص اللہ تعالیٰ کو ربّ مان کر، اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہو گیا، اس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کو یہ ارشاد سن کر حیرت آمیز مسرت ہوئی، اور عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ

بات ایک بار پھر ارشاد فرمائیے! چنانچہ آنحضرت ﷺ نے یہ ارشاد پھر دہرایا، اور پھر فرمایا: ایک چیز اور بھی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنت میں بندے کے سدرجے بلند کر دیتے ہیں، اور ہر دودر جوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان و زمین کے درمیان۔ عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا: جہاد فی سبیل اللہ! جہاد فی سبیل اللہ

اس حدیث کے آخر میں جو ارشاد فرمایا کہ: ”اگر سارے جہان کے لوگ ایک ہی جنت میں جمع ہو جائیں تو وہ سب کو کافی ہو جائے“ اس میں جنت کی وسعت و کشائش کی طرف اشارہ ہے، جنت کی وسعت کا مشاہدہ بھی جنت میں جانے کے بعد ہی ہوگا، اور وہاں معلوم ہوگا کہ ہمارا یہ کرۂ ارض جنت کے مقابلے میں بیضہ مور (چیونٹی کے اندے) کی حیثیت رکھتا ہے۔

اہل جنت کی شان

[حدیث: ۱۲۳] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ زُمَرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ ضُورٌ نَهْمٌ عَلَى ضُورَةٍ الْقَمَرِ لَيْلَةُ الْبَدْرِ، لَا يَنْصُقُونَ فِيهَا وَلَا يَتَمَخَّطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، انْتَهَمُ فِيهَا مِنَ الذَّهَبِ، وَأَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْقِصَصُ، وَمَجَامِزُهُمْ مِنَ الْأَلْوَةِ، وَرَشْحُهُمْ الْمَسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، يُزِي مَغْنَمٌ سَوْفَهُمَا مِنْ زَوَّاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْخَسَنِ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قُلُوبٌ رَجُلٍ وَاحِدٍ، يَسْتَبْخُونَ اللَّهَ بِكُرَّةٍ وَوَعِشْيَا“

(رواہ الترمذی: کتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة أهل الجنة، حدیث: ۲۴۶۰)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی شکل و صورت چودھویں کے چاند جیسی (نورانی) ہوگی، نہ ان کو تھوکنے کی ضرورت ہوگی، نہ ناک صاف کرنے کی، اور نہ بول و براز کی، جنت میں ان کے برتن سونے کے ہوں گے، اور ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور ان کی انگلیٹیوں کا ایندھن عود کا ہوگا، اور ان کا پسینہ کستوری ہوگا، ان میں سے ہر ایک کی دو بیویاں ہوں گی، جن کی پنڈلیوں کا گودا، حسن و جمال کی وجہ سے گوشت کے ورے سے نظر آئے گا، ان کے درمیان نہ کوئی اختلاف ہوگا، نہ باہمی رنجش، ان سب کے قلوب ایک آدمی کے دل پر ہوں گے، وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول رہیں گے۔“

تشریح: اہل جنت کے ناز و نعمت اور ان کی خوش بختی و سعادت کے سلسلے میں قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں جو کچھ ارشاد فرمایا گیا وہ ہماری ذہنی سطح کی رعایت کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، ورنہ وہاں کی نعمتیں اہل دنیا کی عقل سے بالاتر ہیں، یہاں رہتے ہوئے ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، چنانچہ حدیث قدسی میں حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے:

”أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ۔“

ترجمہ: ”میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ سامان تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا کبھی خیال ہی گزرا۔“

اس لئے جنت کی نعمتوں کو اہل دنیا کے ذہنوں کے قریب کرنے کے لئے ہماری زبان و محاورات کو استعمال کیا گیا ہے، چنانچہ کسی چہرے کی خوبصورتی و نورانیت کے کمال کو ظاہر کرنے کے لئے ہم لوگ اسے ”چاند“ سے تشبیہ دینے کے عادی ہیں، کسی کی خوبصورتی کے اظہار کے لئے ہمارے پاس اس سے بہتر تشبیہ نہیں، ورنہ اہل جنت کی شان تو یہ ہے کہ اہل جنت میں سے ادنیٰ شخص اگر اپنے کپڑے کا ایک حصہ دنیا میں ظاہر کر دے تو سورج چاند کی روشنی ماند پڑ جائے، اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ خود ان حضرات کے حسن و جمال اور ان کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا...؟

اہل جنت کی غذائیں ایسی لطیف اور وہاں کی فضا اور آب و ہوا ایسی نفیس ہوگی کہ اہل جنت کے پاکیزہ بدنوں میں مزاجاً فاضلہ (فضلات) پیدا ہی نہ ہوں گے کہ ان کے اخراج کی حاجت ہو، اس لئے نہ انہیں تھوکنے کی ضرورت ہوگی، نہ ناک کی ریزش صاف کرنے کی، نہ بول و براز کے عوارض ان کو لاحق ہوں گے، نہ ریح صادر ہوگی، گویا اس پہلو سے انہیں کامل طور پر تہبہ بالملائکہ حاصل ہوگا۔ ان کے قلوب حق تعالیٰ شانہ کی محبت سے لبریز، ان کی زبانیں ذکرِ الہی سے ہمہ دم، ان کی آنکھیں دیدارِ الہی سے تاب ناک، ان کی صحیفیں حضراتِ انبیاء کرام علیہم السلام اور صدیقین و شہداء و صالحین کی برکت سے نورانی ہوں گی، اس لئے وہ سراپا نور ہوں گے۔ ادھر جنت کی غذائیں نورانی ہوں گی، اس لئے ان کی خوراک کا ہضم بھی خوشبودار ڈکار اور رنجِ عنبر پسینے کے ذریعے ہوگا، اور ان کی باطنی نورانیت و روحانیت مشک و کستوری کی صورت میں متشکل ہوگی۔

وہاں میل کچیل، بد بو اور تعفن نہیں ہوگا، اس کے باوجود وہ نشاط کے لئے سونے اور چاندی کی کنگھیاں بھی استعمال کریں گے، اور خوشبو میں اضافے کے لئے عود کی دھوئی بھی لیں گے، اگر کسی کو خیال ہو کہ جنت میں تو آگ نہیں ہوگی، اہل جنت عود کی انگلیٹھیاں کس چیز سے سلگائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے

کہ ممکن ہے اہل جنت کی کرامت کے لئے وہ بغیر آگ کے کسی مناسب ماڈے سے سلگائی جائیں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہاں آگ تو ہو لیکن اس آگ میں تپش اور گرمی نہ ہو، جس طرح کہ حق تعالیٰ شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے نار کو گلزار کر دیا تھا، اسی طرح اہل جنت کے لئے بھی نار کو گلزار بنا دیا جائے تو کیا تعجب ہے...!

اور اہل جنت کے قلوب ہر قسم کے غل و غش اور حسد و کینہ سے پاک ہوں گے، ان میں نہ خواہشات کا اختلاف ہوگا، نہ باہم منافرت ہوگی، بلکہ تمام اہل جنت ”یک جان ودو قالب“ ہوں گے، ان سب کی محبت کا مرکز حق تعالیٰ شانہ کی ذاتِ عالی ہوگی اور محبتِ الہی کی بنا پر تمام اہل جنت کو لباسِ محبوبیت عطا کیا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے محب بھی ہوں گے اور محبوب بھی: ”يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ“ اس لئے وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے محب و محبوب ہوں گے۔

اور اس حدیث میں جو فرمایا کہ: ”وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہیں گے“ اس میں صبح و شام سے مراد علی الدوام ہے، چنانچہ دوسری حدیث میں ارشاد ہے: ”يُلهِمُونَ التَّسْبِيحَ كَمَا يُلْهِمُونَ النَّفْسَ“ یعنی جس طرح سانس جاری ہوتا ہے، اس طرح ان کی مبارک زبانوں پر تسبیح جاری رہے گی، ہر جنتی ہمہ دم ”پاسِ انfas“ میں مشغول رہے گا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ صبح و شام کے اوقات مزید توجہ الی اللہ اور تسبیح و تہلیل کے اوقات ہوں، واللہ اعلم!

ہماری دنیا میں صبح و شام کے اوقات آفتاب کے طلوع و غروب سے وابستہ ہیں، جنت میں سورج نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ دنیا کے صبح و شام وہاں نہیں ہوں گے، لیکن اوقات کی تقدیر و تعیین کا کوئی نظام وہاں بھی ہوگا، اس نظام کے مطابق وہاں صبح و شام بھی ہوں گے، اور ہفتے، مہینے اور سال بھی۔ بہر حال جنت کی چیزوں کے اور دنیا کی چیزوں کے درمیان صرف نام کا اشتراک ہے ورنہ وہاں کے حقائق کے ساتھ دنیا کی چیزوں کو کوئی مناسبت نہیں۔

[حدیث: ۱۲۳] ”عَنْ دَاوُدَ بْنِ غَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ أَنَّ مَا يَقُولُ ظَفَرٌ مِمَّا فِي الْجَنَّةِ بَدَأَ لَنَزَحَ فُتْلُ لَهْمَاتَيْنِ خَوَافِقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَوْ أَنَّ زُخْلَافَيْنِ أَهْلَ الْجَنَّةِ أَطْلَعَا فَبَدَأَا سَاوِرَةَ لَطَمَسَ ضَوْءُ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النَّجْمِ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صِفَةِ الْجَنَّةِ، باب: اجاء فی صِفَةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حدیث: ۲۳۶۱)

ترجمہ: ”حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جنت کی چیزوں میں سے اتنی مقدار، جس کو ناخن اٹھا سکتا ہے، اگر دُنیا میں ظاہر ہو جائے تو آسمان وزمین کے کناروں کے درمیان کی تمام چیزیں آراستہ و مزین ہو جائیں، اور اگر اہل جنت میں سے کوئی شخص دُنیا میں جھانک کر دیکھ لے، پس اس کے نگن ظاہر ہو جائیں تو ان کی چمک سے سورج کی روشنی جاتی رہے، جیسا کہ دُھوپ ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتی ہے۔“

اہل جنت کا لباس اور کپڑے

[حدیث: ۱۲۵] ”حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو هِشَامٍ الرَّفَاعِيُّ قَالَا: نَأْمَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَهْلُ الْجَنَّةِ جُرُذٌ مُرْدٌ كُحْلِي، لَا يَفْنَى شِبَابُهُمْ، وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ. هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.“ (رواه الترمذی: کتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة، حدیث: ۲۳۶۲)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل جنت کے بدن بالوں سے صاف ہوں گے، وہ بے ریش ہوں گے، ان کی آنکھیں سرگیں ہوں گی، نہ ان کی جوانی ڈھلے گی، نہ ان کے کپڑے میلے اور بوسیدہ ہوں گے۔“

تشریح: ”جرُذ“ اجرد کی جمع ہے، اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بدن پر بال نہ ہوں، مطلب یہ کہ دُنیا میں بدن پر جو بال ہوتے ہیں (جن میں غیر ضروری بال بھی داخل ہیں) اہل جنت کے بدن پر وہ نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے بدن صاف شفاف ہوں گے۔

”مُرْد“ امرد کی جمع ہے، بے ریش لڑکے کو ”امرد“ کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اہل جنت اپنی صحت و قوت کے اعتبار سے نوجوان ہوں گے، جن کے چہرے پر داڑھی نہیں آئی ہوگی، یہ مطلب نہیں کہ وہ داڑھی صاف کراتے ہوں گے۔

فائدہ:.... یہ جو مشہور ہے کہ جنت میں آنحضرت ﷺ، حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہم السلام اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے داڑھی ہوگی، محض غلط اور بے اصل ہے۔

”کُحْل“ اکھ کی جمع ہے، اس شخص کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں سرگیں ہوں، اہل جنت کی آنکھیں قدرتی طور پر سرگیں ہوں گی، سرمہ لگانے کی ضرورت نہ ہوگی۔

[حدیث: ۱۲۶] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ:

”وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةٍ“ قَالَ: اَزْتَفَاعُهَا لِكَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ۔ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ رَشِيدِ بْنِ سَعْدٍ وَقَالَ يَغْضُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ: مَغْنَاهُ إِنَّ الْفُرْشَ فِي الدَّرَجَاتِ، وَبَيْنَ الدَّرَجَاتِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔“ (رواه الترمذی: کتاب صِفَةِ الْجَنَّةِ، باب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ ثِيَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حَدِيث: ۲۴۶۳)۔

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد خداوندی ﴿وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةٍ﴾ (الواقعة) کے بارے میں فرمایا کہ: ان کی بلندی ایسی ہوگی جیسے آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے، یعنی پانچ سو سال کی مسافت۔“

تشریح: اس حدیث کی شرح خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اہل علم سے نقل کی ہے کہ یہ درجات جنت میں ہوں گے اور جن کے ہر دو درجوں کے درمیان آسمان و زمین کا فاصلہ ہوگا، گویا ”فرش مرفوعہ“ سے درجات جنت کی بلندی مراد ہے، واللہ اعلم!

جنت کے پھلوں کا بیان

[حدیث: ۱۲۷۷] ”عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ بَذْرَةَ الْمُنْتَهَى قَالَ: يَسِيرُ الزَّاكِبُ فِي ظِلِّ الْفَنَنِ مِنْهَا مِائَةُ سَنَةٍ أَوْ يَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا مِائَةَ زَاكِبٍ، شَكَّ يَخْبِي، فِيهَا فِرَاشُ الذَّهَبِ كَأَنَّ ثَمَرَهَا الْقَلَالُ۔ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ۔“ (رواه الترمذی: کتاب صِفَةِ الْجَنَّةِ، باب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ ثَمَارِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حَدِيث: ۲۴۶۴)۔

ترجمہ: ”حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”سدرۃ المنتہی“ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ: اس کی شاخوں کے سائے میں سواریک سال تک چلتا رہے گا، یا یہ فرمایا کہ: سو سو اس کے سائے میں آسکیں گے (راوی کو شک ہے کہ وہ بات فرمائی تھی یا یہ) اس پر گرنے والے پروانے سونے کے ہیں اور اس کے پھل گویا بڑے بڑے مکے ہیں۔“

جنت کے پرندوں کی شان

[حدیث: ۱۲۸۸] ”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: مَا الْكَوْثَرُ؟ قَالَ: ذَاكَ نَهْرٌ أُعْطِيَ بِهِ اللَّهُ يَغْنِي فِي الْجَنَّةِ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ، فِيهَا طَيْرٌ أُعْطِيَتْهَا كَأَغْنَاكِ الْخُزُرِ۔ قَالَ غَمَزَ: إِنَّ هَذِهِ لَتَأَعْمَةُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكَلْتُمَهَا أَنْعَمَ مِنْهَا۔ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ هُوَ ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ۔
(رواه الترمذی: کتاب صِفَةِ الْجَنَّةِ، باب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ طَيْرِ الْجَنَّةِ، حَدِيث: ۲۳۶۵)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ: کوثر کیا چیز ہے؟ فرمایا: یہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، یعنی جنت میں، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں جیسی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یہ پرندے تو بہت ہی خوب ہیں! آپ ﷺ نے فرمایا کہ: کھانے والے ان سے بڑھ کر خوش قسمت ہیں۔“

جنت کے گھوڑوں کی شان

[حدیث: ۱۲۹] ”عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرْزَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ خَيْلٍ؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ فَلَا تَشَاءُ أَنْ نَحْمَلَ فِيهَا عَلَى فَرَسٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ حُمْرَاءٍ يُطَيِّرُ بِكَ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ۔ قَالَ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: فَلَمْ يَقُلْ لَهُ مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ فَقَالَ: إِنَّ يَذْخُلَكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِكُنْ لَكَ فِيهَا مَا اسْتَهْتَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ غَيْبُكَ۔“

(رواه الترمذی: کتاب صِفَةِ الْجَنَّةِ، باب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ خَيْلِ الْجَنَّةِ، حَدِيث: ۲۳۶۶)
ترجمہ: ”حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے سوال کیا کہ: یا رسول اللہ! کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ فرمایا کہ: اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں داخل فرمادیا تو جب بھی تجھے خواہش ہوگی کہ تجھے سرخ یا قوت کے گھوڑے پر سوار کیا جائے جو جنت میں جہاں بھی تو چاہے تجھے لے کر اڑتا پھرے، تجھے ایسا گھوڑا عطا کر دیا جائے گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ایک اور شخص نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ: کیا جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ آپ ﷺ نے

ان صاحب کو وہ جواب نہیں دیا جو پہلے شخص کو دیا تھا، بلکہ یہ فرمایا کہ: اگر اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کر دے تو تجھے جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کو تیرا دل چاہے گا اور جس سے تیری آنکھیں لطف اندوز ہوں گی۔“

[حدیث: ۱۳۰] ”عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْرَابِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَحْبَبُ الْخَيْلَ أَفِي الْجَنَّةِ خَيْلٌ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَذْخَلْتُ الْجَنَّةَ أَتَيْتَ بِفَرَسٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ لَهُ جَنَاحَانِ فَحَمَلَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طَارَ بِكَ حَيْثُ شِئْتَ. هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيٍّ وَلَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَأَبُو سُرَّةٍ هُوَ ابْنُ أَخِي أَبِي أَيُّوبَ يَضَعُفُ فِي الْحَدِيثِ ضَعْفُهُ يَخْبِي بَنُ مَعِينٍ جَدًّا وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: أَبُو سُرَّةٍ هَذَا مُنْكَرُ الْحَدِيثِ يَزِيدُ مَنَافِعَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ لَا يَنْتَافِعُ عَلَيْهَا۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفۃ الجنۃ، باب ما جاء فی صفۃ خیل الجنۃ حدیث: ۲۳۶۶) ترجمہ: ”حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی، آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا: یا رسول اللہ! میں گھوڑوں کو بہت پسند کرتا ہوں، کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تو جنت میں داخل کر دیا گیا تو تیرے پاس یا قوت کا گھوڑا لایا جائے گا، جس کے دو بازو ہوں گے، تجھے اس پر سوار کر دیا جائے گا، پھر تو جہاں چاہے تجھے لے کر اڑتا پھرے گا۔“

تشریح: یہ روایت کمزور ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کی سند پر کلام کیا ہے، لیکن حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا روایت اس کی مؤید ہے، اور اس کے مضمون میں کوئی اشکال نہیں۔ جنت کی شان یہ ہے کہ اہل جنت جس چیز کی خواہش کریں گے، حق تعالیٰ شانہ ان کی چاہت پوری فرمائیں گے، پس اگر کسی کا گھوڑے کی سواری کو جی چاہے گا تو جنت کے شایان شان گھوڑا اس کو عطا کر دیا جائے گا، جس کی شکل و صورت تو گھوڑے کی ہوگی، لیکن وہ دنیا کے گھوڑوں جیسا نہیں ہوگا، بلکہ جنت کے یا قوت کا گھوڑا ہوگا جو ہوائی جہاز کی طرح پرواز کرے گا۔

اہل جنت کی عمروں کا بیان

[حدیث: ۱۳۱] ”عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

يَدْخُلُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُزْءًا مُزْدًا مُكَرَّجِينَ أُنْبَاءَ ثَلَاثِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ
مَسْنَةً۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفۃ الجنۃ، باب ما جاء فی من أهل الجنۃ حدیث: ۲۳۶۸)

ترجمہ: ”حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: اہل جنت، جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے بدن پر بال نہیں ہوں گے، چہرے بے ریش اور آنکھیں سرگیں ہوں گی، تیس یا فرمایا تینتیس برس کی عمر کے ہوں گے۔“

تشریح: بدن پر بالوں کا نہ ہونا حسن و خوبی ہے، چنانچہ شامل شریفہ میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر بال نہیں تھے، البتہ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک سی لکیر چلی گئی تھی۔ پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں گزر چکا ہے کہ اہل جنت نو جوان ہوں گے، اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ان کی عمریں تیس سال یا تینتیس سال کی ہوں گی۔ پہلے زمانوں میں جب عمریں طویل ہوتی تھیں تیس برس نو جوانی کی عمر ہوتی تھی، یہی حال اہل جنت کا ہوگا۔

اہل جنت کی کتنی صفیں ہوں گی؟

[حدیث: ۱۳۲] ”عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَهْلُ الْجَنَّةِ عَشْرُونَ وَمِائَةً صَفًى، ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفۃ الجنۃ، باب ما جاء فی صف أهل الجنۃ حدیث: ۲۳۶۹)

ترجمہ: ”حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اہل جنت کی ایک سو بیس صفیں ہوں گی، اسی صفیں اس امت کی، اور چالیس صفیں باقی امتوں کی۔“

[حدیث: ۱۳۳] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَتْرَضُونَ أَنْ تَكُونُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ؟ قَالُوا: نَعَمْ! قَالَ: أَتَرَضُونَ أَنْ تَكُونُوا ثَلَاثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالُوا: نَعَمْ! قَالَ: أَتَرَضُونَ أَنْ تَكُونُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ؟ إِنْ الْجَنَّةَ لَا تَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ مَا أَنْتُمْ فِي الشِّرْكَ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَخْضَرِ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفۃ الجنۃ، باب ما جاء فی صف أهل الجنۃ حدیث: ۲۳۷۰)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک قبے میں قریباً چالیس آدمی تھے، رسول اللہ ﷺ نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا: کیا تم اس پر راضی ہو کہ تم (یعنی تمام اُمت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے افراد) اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ: جی ہاں! (ہم اس پر راضی ہیں)، فرمایا: کیا تم اس پر راضی ہو کہ تم اہل جنت میں تنہائی ہو؟ عرض کیا: جی ہاں! فرمایا: کیا تم اس پر راضی ہو کہ تم نصف اہل جنت ہو؟ (اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کا جواب اثبات میں دیا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی کہ محمد ﷺ کی جان اس کے قبضے میں ہے! بے شک میں اُمید رکھتا ہوں کہ تم (کم از کم) نصف اہل جنت ہو گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ) جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو مسلمان ہو، اور تم اہل شرک کے مقابلے میں اس سفید بال کی طرح ہو جو سیاہ رنگ کے تیل کی کھال میں ہو، یا اس سیاہ بال کی طرح ہو جو سرخ رنگ کے تیل کی کھال میں ہوتا ہے۔“

تشریح: یہ قبہ آنحضرت ﷺ کے لئے منیٰ میں نصب کیا گیا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ جتہ الوداع کا واقعہ ہے، اس موقع پر آنحضرت ﷺ نے خطبہ دیا تھا، اس میں یہ بشارت سنائی تھی۔ پہلے چوتھائی، پھر تنہائی، پھر نصف اہل جنت ہو گے، اس میں زیادہ کی کمی نہیں، چنانچہ متعدد احادیث میں یہ مضمون ہے کہ اس اُمت کی تعداد اہل جنت میں دو تہائی ہوگی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا حدیث بھی اسی کی مؤید ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہے اہل جنت کی ایک سو بیس صفیں ہوں گی، اسی صفیں اس اُمت کی، اور چالیس صفیں دوسری اُمتوں کی۔

جنت کے دروازوں کا بیان

[حدیث: ۱۳۴] ”عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَابُ أُمِّيِّ الَّذِي يَدْخُلُونَ مِنْهُ الْجَنَّةَ عَرْضُهُ مَسِيرَةُ الزَّاكِبِ الْمَجْبُورِ دَلَّالًا، ثُمَّ إِنَّهُمْ لَيَضْغَطُونَ عَلَيْهِ حَتَّى تَكَادَ مَنَاكِبُهُمْ تَنْزُولُ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صِفَةِ الْجَنَّةِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، حدیث: ۲۷۷۱)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

فرمایا: میری اُمت کا دروازہ جس سے وہ جنت میں داخل ہوگی (اتنا وسیع اور کشادہ ہے کہ) اس کی پہنائی تیز رفتار گھڑسوار کی تین دن (یا تین سال) کی مسافت ہے، اس کے باوجود اس قدر بھیڑ ہوگی کہ (کھوے سے) کھوا چھلٹا ہوگا، اور قریب ہوگا کہ ان کے کندھے اتر جائیں۔“

تشریح: جنت کے دروازے کی وسعت کے بارے میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں، چنانچہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جنت کے دو پتوں کے درمیان چالیس سال کی مسافت ہے (رواہ احمد و ابویعلیٰ و رجالہ و ثقو اعلیٰ ضعف فی)۔

حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم پورا کرو گے ستر اُمتوں کو، جن میں تم سب سے آخر میں ہو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز ہو، اور جنت میں دو پتوں کے درمیان کا فاصلہ چالیس برس کی مسافت ہے، اور اس پر ایک دن آئے گا کہ وہ (کثرت ازدحام کی وجہ سے) گھٹا ہوا ہوگا (رواہ احمد و رجالہ و ثقافات)۔

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: جنت میں دو پتوں کے درمیان کا فاصلہ چالیس سال کی مسافت ہے، اور اس پر ایک دن آئے گا کہ اس پر ایسا ازدحام ہوگا جیسے پانچ دن کے پیاسے اُونٹ پانی پر جائیں تو ان کا پانی پر ازدحام ہوتا ہے (رواہ الطبرانی و فیہ رزیک بن ابی رزیک و لم أعرفہ و بقیہ رجالہ و ثقافات، مجمع الزوائد ج: ۱۰ ص ۷۴۳)۔

خالد بن عمیر کہتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزو ان نے (جو بصرہ کے امیر تھے) ہمیں خطبہ دیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا: دُنیا خاتمے کا اعلان کر چکی ہے، اور تیزی سے ختم ہوتی ہوئی بھاگ رہی ہے، اور اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا سوائے تلچھٹ کے، جیسے برتن میں تلچھٹ رہ جاتی ہے، جس کو اس کا مالک چوستا ہے، اور تم یہاں سے ایک ایسے گھر کی طرف منتقل ہو گے جس کے لئے زوال نہیں، پس جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے اس سے بہتر کے ساتھ وہاں منتقل ہو، کیونکہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک پتھر جہنم کے منڈیر سے پھینکا جائے گا، وہ ستر سال تک اس میں گرتا رہے گا، لیکن اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے گا، اور اللہ کی قسم! وہ جہنم البتہ بھر دی جائے گی، کیا تمہیں تعجب ہے...؟

اور ہم سے ذکر کیا گیا کہ جنت کے دروازے کے دو پتوں کا فاصلہ چالیس برس کی مسافت کا ہوگا، اور اس پر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ہجوم کی وجہ سے پٹا ہوا ہوگا، اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سات میں سے ساتواں آدمی تھا، اور ہمارے پاس درخت کے پتوں کے سوا اور کوئی خوراک نہیں تھی، یہاں تک کہ پٹے کھاتے کھاتے ہماری باجھیں چھل گئیں، پھر مجھے ایک چادر پڑی مل گئی،

میں نے چیر کر اس کے دو حصے کر لئے، ایک حصے کی لنگی میں نے باندھ لی، اور دوسرے حصے کی سعد بن مالک نے، آج ان ساتوں میں ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا امیر ہے، اور میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے جی میں بڑا ہوتا پھروں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں چھوٹا رہوں۔ اور دیکھو! کبھی کوئی نبوت نہیں ہوئی مگر رفتہ رفتہ اس کے آثار ملتے گئے، اور آخر کار ملکیت رہ گئی، اب تم کو ہمارے بعد کے امراء سے سابقہ پڑے گا، اور تم ان کا تجربہ کرو گے (صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۲۰۸)۔

مذکورہ بالا احادیث میں جنت کے دروازے کی مسافت چالیس برس کی ذکر کی گئی ہے، اور ترمذی کی حدیث الباب میں تیز رفتار گھوڑے کی رفتار سے تین دن یا تین برس کی مسافت ذکر کی گئی ہے۔ ترمذی کی روایت اول تو کمزور ہے، جبکہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے تصریح فرمائی ہے، علاوہ ازیں یہ توجیہ بھی ہو سکتی ہے کہ کم مقدار میں حصر مقصود نہیں، بلکہ مراد اس سے طول مسافت کا ذکر کرنا ہے اس لئے جن احادیث میں زیادہ مسافت آئی ہے، یہ ان کے منافی نہیں۔

جنت کے بازار کا ذکر

[حدیث: ۱۳۵] ”عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي سَوَاقِ الْجَنَّةِ فَقَالَ سَعِيدٌ: أَيْفِهَا سَوَاقٌ؟ قَالَ: نَعَمْ! أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوا هَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ، ثُمَّ يُؤْذَنُ فِي مَقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا فَيُزَوِّزُونَ رَبِّهِمْ وَيَبْزُرُ لَهُمْ عَرْشُهُ وَيَتَبَدَّى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، فَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ لَوْلُؤٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ يَاقُوتٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرَجَدٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ لُصَّةٍ، وَيَجْلِسُ أَذْنَا هُمْ وَمَا فِيهِمْ مِنْ دَنِيٍّ عَلَى كُنُفَيِ الْمُسْكِ وَالْكَافُورِ مَا يَزَوُّونَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَرَاسِيِّ بِالْفَضْلِ مِنْهُمْ مَجْلِسًا۔ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَهَلْ تَرَى رَبَّنَا؟ قَالَ: نَعَمْ! هَلْ تَتَمَارَوْنَ مِنْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ قُلْنَا: لَا! قَالَ: كَذَلِكَ لَا تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ وَلَا يَنْفِي فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلٌ إِلَّا حَاضِرَهُ اللَّهُ مُحَاضِرَةً حَتَّى يَقُولَ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ: يَا فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ! أَتَذْكُرُ يَوْمَ قُلْتُ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَذْكُرُهُ بِغَضِي غَضْرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِي؟ فَيَقُولُ: بَلَى! فَيَسَّعُ مَغْفِرَتِي بَلَّغْتَ مَنَابِرَكَ هَذِهِ فَيَبْتَغِي هُنَّ عَلَى ذَلِكَ

عَشِيْنَتُهُمْ سَحَابَةٌ مِّنْ فَوْقِهِمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِينًا لَّمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيحِهِ شَيْئًا قَطُّ، وَيَقُولُ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قُومُوا إِلَى مَا أَعَدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ فَخُذُوا مَا اسْتَهْتَبْتُمْ. فَتَأْتِي سَوْقًا قَدْ حَقَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَا لَمْ تَنْظُرِ الْغَيُونُ إِلَى مِثْلِهِ، وَلَمْ تَسْمَعْ الْأَذَانُ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوبِ فَيَحْمِلُ الْيَنَامَا اسْتَهْتَبْنَا، لَيْسَ يَبَاغُ فِيهَا وَلَا يَشْتَرَى، وَفِي ذَلِكَ السُّوقِ يَلْقَى أَهْلَ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، قَالَ: فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةِ فَيَلْقَى مَنْ هُوَ ذُو نَهْ وَمَا فِيهِمْ ذَنْبٌ فَيُزَوِّغُهُ مَا يَزِي عَلَيْهِ مِنَ اللَّبَاسِ، فَمَا يَنْقُصِي اجْزَ حَدِيثِهِ حَتَّى يَتَخَيَّلَ عَلَيْهِ مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَخْزَنَ فِيهَا، ثُمَّ تَنْصَرِفَ إِلَى مَنَازِلِنَا، فَتَتَلَقَّانَا أَزْوَاجُنَا فَيَقُولُنَّ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا! لَقَدْ جِئْتُمْ وَإِنَّ لَكُمْ مِنَ الْجَمَالِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتُمَا عَلَيْهِ. فَتَقُولُ: إِنَّا جَالِسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَنَّةَ وَيَحْفَتُنَا أَنْ نَتَقَلَّبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا. هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ“

(رواہ الترمذی: کتاب صفة الجنة، باب ما جاء في سوق الجنة، حديث: ۲۳۷۲)

ترجمہ: ”حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان کی (مدینہ کے بازار میں) ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں جمع کر دیں۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ: کیا جنت میں بازار بھی ہوگا؟ فرمایا: ہاں! مجھے رسول اللہ ﷺ نے بتایا کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس (کے درجات) میں فروکش ہو جائیں گے، پھر ان کو دنیا کے دنوں کے (بہشت کے حساب سے) جمعہ کے دن کی مقدار میں (بارگاہ الہی کی) حاضری کی اجازت دی جائے گی، پس وہ اپنے رب کی زیارت کریں گے اور جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں ان کے سامنے عرش الہی ظاہر ہوگا اور حق تعالیٰ شانہ تجلی فرمائیں گے، پس ان کے لئے (حسب مراتب) منبر رکھے جائیں گے، ان میں سے بعض کی نشست نور کے منبروں پر ہوگی، بعض کی موتی کے منبروں پر، بعض کی یاقوت کے منبروں پر، بعض کی زبرجد کے منبروں پر، بعض کی سونے کے منبروں پر، بعض کی چاندی کے منبروں پر، اور ان میں سے جو حضرات سب سے کم مرتبہ ہوں گے اور ان میں کوئی شخص بھی بذات خود

کم مرتبہ نہیں، وہ مشک و کافور کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے، ان حضرات کو یہ خیال نہیں ہوگا کہ جو حضرات کرسیوں اور منبروں پر تشریف فرما ہیں، ان کی نشست ان سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اور کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا: ہاں! کیا تم سورج کے اور چودھویں رات کو چاند کے دیکھنے میں کبھی شک و شبہ کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا: نہیں! فرمایا: اسی طرح تم اپنے رب کے دیکھنے میں بھی شک نہ کرو گے، اور اس مجلس میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس سے حق تعالیٰ شانہ براہ راست گفتگو نہ فرمائیں، یہاں تک کہ ان میں سے ایک آدمی سے فرمائیں گے: اے فلاں بن فلاں! کیا تجھے یاد ہے کہ تو نے فلاں فلاں دن یہ یہ کیا تھا؟ پس اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بعض بے وفائیاں یاد دلائیں گے، وہ عرض کرے گا: اے پروردگار! کیا آپ نے میری مغفرت نہیں فرمادی؟ ارشاد ہوگا: کیوں نہیں؟ میری وسیع مغفرت کی بدولت ہی تو تو اپنے اس مرتبے کو پہنچا۔ پس وہ اس حالت (لذت و دیدار الہی و گفتار خداوندی) میں ہوں گے کہ اتنے میں اوپر سے ایک بدلی ان کو ڈھانک لے گی، پس ان پر خوشبو برسائے گی، ایسی خوشبو انہوں نے کبھی نہیں سونگھی، اور ہمارے رب تعالیٰ شانہ فرمائیں گے کہ: اٹھو! اور تمہارے اعزاز و اکرام کے لئے میں نے جو سامان تیار کر رکھا ہے اس میں سے جو تمہارا جی چاہے لے لو! پس ہم ایک بازار میں جائیں گے، جس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا، ایسا بازار نہ کبھی آنکھوں نے دیکھا، نہ کبھی کانوں سے سنا، اور نہ کبھی دلوں میں اس کا خیال آیا، اس بازار میں اپنی چاہت اور خواہش کے مطابق ہم جن چیزوں کا انتخاب کر لیں گے وہ ہماری طرف اٹھا کر لائی جائیں گی (یعنی فرشتے اس کو ہمارے گھر پہنچا دیں گے)، اس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی (بلکہ جو کچھ کسی کا دل چاہے گا حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے عطیہ اور ہدیہ کے طور پر پیش کر دی جائے گی) اسی بازار میں اہل جنت کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ایک اونچے مرتبے کا شخص آ رہا ہوگا اور اس کی ملاقات اپنے سے کم مرتبہ شخص سے ہوگی، اور واقعتاً ان میں کوئی شخص بھی کم مرتبہ نہیں ہوگا، تو اس (کم مرتبہ شخص) کو اس بلند مرتبہ شخص کے لباس پر رشک آئے گا (اور دل میں خیال گزرے گا کہ اس کا لباس بھی ایسا ہوتا) ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوگی کہ اسے خیال ہوگا کہ اس کا لباس اس سے خوبصورت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے

لئے شایان نہیں کہ جنت میں غمگین ہو (اور چونکہ اس خیال سے بھی کسی قدر غم لاحق ہو سکتا ہے کہ میرا لباس فلاں سے گھٹیا ہے، اس لئے فی الفور اس کا ازالہ کر دیا جائے گا)۔ پھر ہم اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو ہماری بیویاں مرحبا اور خوش آمدید کہہ کر ہمارا استقبال کریں گی اور کہیں گی کہ: اس وقت تمہارا حسن و جمال اس وقت سے کہیں بڑھ کر ہے جب تم ہمارے پاس سے گئے تھے۔ ہم کہیں گے: آج ہمیں اپنے ربّ جبار کی بارگاہ میں ہم نشینی میسر آئی ہے، اس لئے ایسے حسن و جمال کے ساتھ لوٹنا ہی ہمارے لئے شایان شان ہے۔“

تشریح: جنت میں دنیا کے دن رات کا نظام تو نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ اندازہ وقت کا کوئی نہ کوئی نظام وہاں بھی ہوگا، جس سے دنوں کا اور ماہ و سال کا حساب کیا جاسکے۔ پس دنیا کے سات دنوں کی مدت میں جمعہ کے دن بارگاہِ خداوندی میں حاضری ہوا کرے گی، یہ گویا اہل جنت کی نماز جمعہ ہوگی۔ اور جنت کے جس باغ میں یہ اجتماع ہوگا وہ گویا اہل جنت کی جامع مسجد ہوگی، اور بعید نہیں کہ یہ دنیا کی نماز جمعہ ہی کی مثالی شکل ہو۔ فرق یہ ہے کہ یہاں تحلیّی الہی ظرف دنیا کے مطابق ظاہر ہوتی ہے، وہاں ظرف جنت کے مطابق ہوگی۔ یہاں کلامِ الہی بالواسطہ (خطبہ و جماعت کی شکل میں) سنا جاتا ہے، وہاں ہر شخص بلا واسطہ شرف ہم کلامی حاصل کرے گا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں عیدین کا بھی اجتماع ہوا کرے گا، جس میں پردہ نشینانِ جنت بھی شریک ہوا کریں گی، واللہ اعلم!

اہل جنت کے مراتب کا کم و بیش ہونا تو واضح ہے، ظاہر ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اور عامہ مؤمنین کے درجات میں تفاوت ہوگا، اور پھر ایک جماعت (مثلاً: حضراتِ انبیائے کرام علیہم السلام) کے درجات بھی مختلف ہوں گے، لیکن اہل جنت میں فی نفسہ کوئی شخص بھی کم مرتبہ نہیں ہوگا، سب عالی مرتبت ہوں گے، جیسے انبیائے کرام علیہم السلام سب کے سب عالی مرتبت ہیں، اس کے باوجود ان کے آپس کے مراتب مختلف ہیں۔ اس لئے اس حدیث میں درجہ فرمایا کہ: ”ان میں کوئی شخص بھی کم مرتبہ نہیں“ اور یہ جو فرمایا کہ: ”حق تعالیٰ شانہ بندے کی بعض بے وفائیاں یاد دلائیں گے“ بے وفائیوں سے مراد گناہ اور لغزشیں ہیں، اول تو عہدِ اُلت کے ذریعے سب بندوں نے حقوقِ ربوبیت ادا کرنے کا عہد کر رکھا ہے، پھر اہل ایمان نے حق تعالیٰ شانہ کے ہاتھ جان و مال کی بیع کا معاہدہ بھی کر رکھا ہے، جیسا کہ آیت کریمہ:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾

(التوبہ: ۱۱۱)

ترجمہ: ”بے شک اللہ نے خرید لیں ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال

اس کے بدلے میں کہ ان کے لئے جنت ہے۔“

اس پر شاہد ہے۔ ان معاہدوں کا تقاضا یہ تھا کہ بندے کو ایک لمحہ بھی غفلت نہ ہوتی اور اس سے ایک آن کے لئے سر مو کوئی کوتاہی، کوئی لغزش اور کوئی گناہ نہ ہوتا، لیکن کون بندہ ایسا ہوگا کہ اس سے ادنیٰ بھول چوک بھی نہ ہو؟ پس بندوں کی کوتاہیاں، لغزشیں اور ان کے صغیرہ، کبیرہ گناہ ان معاہدوں کے خلاف ہیں، اس لئے ان کو خدرا ت (عہد شکنیوں اور بے وفائیوں) سے تعمیر فرمایا گیا۔

اور یہ یاد دلانا عار دلانے اور شرمندگی و خجالت میں مبتلا کرنے کے لئے نہیں ہوگا کہ جنت اس کا محل نہیں، بلکہ تجدیدِ شکر کے لئے ہوگا، کیونکہ جب بندے کی نظر اس پر جائے گی کہ اپنے عمل تو ایسے تھے اب یہ محض حق تعالیٰ شانہ کا بے پایاں لطف و کرم ہے کہ میری ایسی ایسی عہد شکنیوں کے باوصف بھی مجھے نظرِ لطف سے محروم نہیں فرمایا تو اس سے حق تعالیٰ شانہ کی محبت میں مزید اضافہ ہوگا، اور جذباتِ شکر کے سمندر میں مزید تلاطم پیدا ہو جائے گا۔ بلاشبہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کو غلط فہمی کی بنا پر دوسرے شخص سے رنجش ہو اور وہ شخص دوسرے کے خلاف کارروائی کرتا ہو، مگر دوسرا اس پر برابر احسانات و انعامات کرتا جائے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے، بعد میں دونوں کی صلح ہو جائے اور انتہائی درجے کی یگانگت و محبت پیدا ہو جائے، اب یہ دوسرے صاحبِ کبھی دل لگی کے لئے کہیں کہ: ”یہ حضرت بھی ہمارے خلاف سعی فرمایا کرتے تھے“ ظاہر ہے کہ اس جملے سے مقصود اپنے دوست کی توہین و تذلیل نہیں، بلکہ اس کو اپنی محبت و دوستی کی قدر و قیمت یاد دلانا ہے۔

[حدیث: ۱۳۶] ”عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُورَةً قَامَا فِيهَا شَرِي وَلَا يَبِغُ إِلَّا الصُّورُ مِنَ الرِّجَالِ وَالتِّسَاءِ، فَإِذَا اشْتَهَى الرِّجُلُ صُورَةً دَخَلَ فِيهَا۔ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفۃ الجنۃ، باب ما جاء فی سنوق الجنۃ، حدیث: ۲۴۷۳)

ترجمہ: ”حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، اس میں بس مردوں اور عورتوں کی تصویریں ہوں گی، جب آدمی ان میں سے کسی صورت کو پسند کرے گا اس میں داخل ہو جائے گا۔“

تشریح: ان تصویروں کی حیثیت غالباً لباس کی ہوگی، مطلب یہ کہ حسن و جمال اور زینت و آرائش کے جس خاکے و نقشے، جس ہیئت و صورت اور جس شکل و شاہت کو آدمی پسند کرے گا وہ اسے فوراً مہیا ہو جائے گی، اور آدمی اسے اپنا لے گا۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ جنت میں (حد آدمیت کے

اندر) مختلف شکلیں بدلنے کی بھی آدمی کو قدرت عطا کی جائے یا یہ کہ جب بھی آدمی تبدیلی شکل کی خواہش کرے، حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے فوراً یہ تبدیلی واقع ہو جایا کرے۔

جنت میں دیدارِ الہی

اہل حق کا اس پر اجماع ہے کہ جنت میں اہل ایمان کو حق تعالیٰ شانہ کا بلا کیف و بلا جہت دیدار ہوگا، اور یہ نعمت عظمیٰ ہے جس کے مقابلے میں جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں، قرآن کریم کی متعدد آیات شریفہ میں صراحت و اشارۃً اس نعمت کبریٰ کا ذکر ہے، اور اس بارے میں احادیث متواترہ وارد ہیں، حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے ”فقہ اکبر“ میں ہے:

”وَيَزَاهُ الْمُؤْمِنُونَ وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ بِأَعْيُنٍ رُؤْسِهِمْ بِلَا تَشْبِيهِ وَلَا كَيْفِيَّةٍ وَلَا كَمِّيَّةٍ وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ مَسَافَةٌ“ (شرح فقہ اکبر ص: ۱۰۰)

ترجمہ: ”اور اہل ایمان جنت میں سر کی آنکھوں سے حق تعالیٰ شانہ کی زیارت کریں گے بغیر تشبیہ کے، بغیر کیفیت کے اور بغیر کمیت کے، اور حق تعالیٰ شانہ کے درمیان اور اس کی مخلوق کے درمیان مسافت نہیں ہوگی۔“

حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ”حادی الارواح“ میں لکھتے ہیں:

ترجمہ: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس مضمون کی احادیث متواتر ہیں کہ جنت میں اہل ایمان کو دیدارِ الہی کی دولت و سعادت نصیب ہوگی، اور یہ احادیث مندرجہ ذیل حضرات سے مروی ہیں: ابوبکر الصدیق، ابوہریرہ، ابوسعید خدری، جریر بن عبد اللہ الحمیلی، صہیب بن سنان، رومی، عبد اللہ بن مسعود، علی بن ابی طالب، ابو موسیٰ اشعری، عدی بن حاتم، انس بن مالک، بریدہ بن حصیب، ابورزین العقیلی، جابر بن عبد اللہ، ابوامامہ، زید بن ثابت، عمار بن یاسر، عائشہ ام المؤمنین، عبد اللہ بن عمر، عمارہ بن زبیر، سلمان فارسی، حذیفہ بن یمان، عبد اللہ بن عباس، عبد اللہ بن عمرو، ابی بن کعب، کعب بن عجرہ، فضالہ بن عبید، ایک نامعلوم اسم صحابی، رضی اللہ عنہم و عنہم اجمعین۔“ (التعلیق الصبیح ج: ۶ ص: ۴۲۰)

[حدیث: ۱۳۷۷] ”عن جریر بن عبد اللہ الحمیلی قال: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَظَّرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُذْرِ فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَعْرَضُونَ عَلَيَّ وَبِكُمْ فَنَزَلَتْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا

تَغْلِبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا فافْعَلُوا! اِنَّكُمْ قَوْمًا:
فَسَيَبْحِ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ ہذا حدیث حسن
صحیح۔“ (رواہ الترمذی: کتاب صفۃ الجنۃ، باب ما جاء فی رؤیۃ الرب تبارک،
حدیث: ۲۳۷۳)

ترجمہ: ”حضرت جریر بن عبد اللہ الجلیؓ سے روایت ہے: ہم آنحضرت ﷺ کی
خدمت میں بیٹھے تھے کہ آپ ﷺ نے چودھویں رات کے چاند کی طرف نظر فرمائی،
پھر فرمایا: تم لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کئے جاؤ گے، پس تم اس کی زیارت
کرو گے، جیسا کہ تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو کہ اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی شک و شبہ
نہیں۔ پس اگر تم سے ہو سکے کہ طلوع آفتاب سے قبل کی نماز (یعنی نماز فجر) اور غروب
آفتاب سے قبل کی نماز (یعنی نماز عصر) کے ادا کرنے سے مغلوب نہ ہو (یعنی نیند کے
مشاغل کے غلبے کی وجہ سے یہ دونوں نمازیں فوت نہ ہونے پائیں) تو ایسا ہی کرو۔ پھر
آپ ﷺ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: پس تسبیح پڑھ اپنے رب کی حمد کے ساتھ
آفتاب طلوع ہونے سے پہلے اور غروب سے پہلے۔“

[حدیث: ۱۳۸] ”عَنْ ضَهَبِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ:
”لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ“ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ نَادَىٰ
مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا! قَالُوا: أَلَمْ يَبَيِّنْ وَجْهَنَا وَيُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ
وَيَدْخُلَنَا الْجَنَّةَ؟ قَالُوا: بَلَىٰ! قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ. قَالَ: فَوَاللَّهِ! مَا أَعْطَاهُمْ
شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ۔“ (رواہ الترمذی: کتاب صفۃ الجنۃ، باب ما جاء
فی رؤیۃ الرب تبارک، حدیث: ۲۳۷۴)

ترجمہ: ”حضرت ضہب بن النبیؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد خداوندی:
”لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ“ (یونس: ۲۶) (جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان
کے واسطے خوبی (یعنی جنت) ہے، اور مزید برآں (خدا کا دیدار) بھی) اس آیت کی
تفسیر میں فرمایا: جب اہل جنت، جنت میں پہنچ جائیں گے تو ایک منادی یہ اعلان
کرنے لگا کہ: آپ حضرات کے لئے اللہ تعالیٰ شانہ کا ایک وعدہ ہے۔ اہل جنت کہیں
گے کہ: کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہرے سفید اور نورانی نہیں کر دیئے؟ ہمیں دوزخ
سے نجات نہیں عطا فرمادی؟ کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمادیا؟ (اس کے بعد کونا

انعام باقی رہا؟) فرشتے کہیں گے کہ: جی ہاں! (مگر ایک وعدہ ابھی باقی ہے) چنانچہ حجاب اٹھادیا جائے گا، پس (وہ حق تعالیٰ شانہ کا دیدار کریں گے اور یہ اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ) اللہ تعالیٰ کی قسم! اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی چیز ایسی نہیں دی جو ان کو دیدارِ الہی سے زیادہ محبوب ہو۔“

تبشریح: یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور اس کا متن ترمذی کے متن سے زیادہ واضح ہے، جو حسب ذیل ہے:

”إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تَرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وَجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ فَمَا أَعْطَا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ، ثُمَّ سَلَا: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ“ (صحیح مسلم ج: ۱ ص: ۱۰۰)

ترجمہ: ”جب اہل جنت، جنت میں داخل ہو جائیں گے تو حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرمائیں گے: تم چاہتے ہو کہ تمہیں کچھ زیادہ بھی دوں؟ وہ عرض کریں گے: کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیئے؟ کیا ہمیں آپ نے جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ اور دوزخ سے نجات نہیں دے دی؟ (اب اس سے بڑھ کر نعمت عظمیٰ کیا ہو سکتی ہے؟) آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تب حجاب اٹھادیا جائے گا (پس وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے) پس ان کو کوئی چیز ایسی نہیں دی گئی جو اپنے پروردگار کا دیدار کرنے سے بڑھ کر ان کو محبوب ہو۔ پھر آنحضرت ﷺ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ (یونس: ۲۶)۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل جنت کے لئے جنت کی نعمتوں میں سب سے لذیذ تر، مسرت افزا اور محبوب ترین چیز محبوبِ حقیقی کی زیارت ہے، اور اس کو ”زیادہ“ یا ”مزید“ شاید اس لئے فرمایا کہ بندے کی حیثیت سے بہت ہی بالاتر چیز ہے، جس کا وہ دنیا میں تو کیا جنت میں پہنچ کر بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ پس اس سے زیادہ لکھنے کی جرأت و ہمت نہیں، حق تعالیٰ شانہ اس لطف و عنایت سے ہر مسلمان کو مشرف و مکرم فرمائیں۔

اور یہ جو فرمایا کہ: ”حجاب اٹھادیا جائے گا“ یہ حجاب خود بندوں پر ہے حق تعالیٰ شانہ تو بے چون و چگوں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ شانہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس ”حجاب“ کی حقیقت کیا ہے؟ بہت ممکن ہے کہ اس سے بندے کی نہایت پستی و ذلت اور انتہائی ضعف و ناتوانی کا حجاب مراد ہو، جس کی وجہ سے وہ اس نورِ مطلق

جل وعلا شانہ کی زیارت سے قاصر ہے۔

[حدیث: ۱۳۹] ”عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَذْنِي أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةٌ لِمَنْ يَنْظُرُ إِلَى حِجَابِهِ وَأُزُوجِهِ وَيَعْبُدُهُ وَخَدَمِهِ وَسُورِهِ مَسِيرَةً أَلْفَ سَنَةٍ، وَأَكْرَمَهُمْ عَلَى اللَّهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غَدَوَةً وَعَشِيَةً، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”وَجُودَةُ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ“ (رواه الترمذی: کتاب صفة الجنة بباب ما جاء في رؤية الرب تبارك، حدیث: ۲۳۷۵)

ترجمہ: ”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: سب سے ادنیٰ درجے کا جنتی وہ ہوگا جو اپنے باغات، اپنی بیویوں، اپنی نعمتوں، اپنے خدام اور (راحت کے لئے پھیلے ہوئے) تخت و کرسی کی طرف ایک ہزار سال کی مسافت میں نظر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ شخص ہوگا جو حق تعالیٰ شانہ کے روئے انور کی صبح و شام زیارت کرے گا، پھر آنحضرت ﷺ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: بہت سے چہرے اس دن تردتازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔“

تشریح: اس حدیث میں ادنیٰ درجے کا جنتی اس شخص کو فرمایا جس کی جنت ہزار سال کی مسافت تک پھیلی ہوئی ہوگی، اور دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سب سے آخری شخص جو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا اسے دُنیا سے دس گنا جنت ملے گی، ان دونوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں، کیونکہ ”ہزار سال کی مسافت“ کا لفظ کثرت کے لئے استعمال ہوا ہے کیونکہ عربی میں سب سے بڑا ہندسہ ہزار کا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت میں دیدارِ الہی کی دولت و نعمت حسب مراتب میسر آئے گی، بعض اہل سعادت کو صبح و شام اس نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا، بعض کو جمعہ کے دن سوقِ الجنت میں ہفتہ وار زیارت ہوگی، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین جنت کو سال میں دو مرتبہ عیدین کے موقع پر یہ سعادت نصیب ہوا کرے گی۔ بعض عارفین کا قول ہے کہ جنت میں دیدارِ الہی، دُنیا میں معرفتِ خداوندی کی فرع ہے، پس دیدارِ بقدر معرفت ہوگا، وَرَفَقْنَا اللَّهُ تَعَالَى بِمَخْصُصٍ لَطِيفِهِ وَمِنْهُ!

[حدیث: ۱۴۰] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصْأَمُونَ فِي رُؤْيَا الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُذْرِ تَصْأَمُونَ فِي رُؤْيَا الشَّمْسِ؟ قَالُوا: لَا! قَالَ:

فَأَنكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا تَضَامُونَ فِي زُؤَانِهِ۔“ (رواہ

الترمذی: کتاب صفۃ الجنۃ، باب ما جاء فی رؤیة الرب تبارک، حدیث: ۲۳۷۶)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: تم چودھویں رات کو چاند کے دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ کیا تم سورج کے دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: نہیں! فرمایا: تم لوگ اپنے رب کو دیکھو گے جیسا کہ تم چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، تم اس کے دیکھنے میں شک نہیں کرو گے۔“

اللہ تعالیٰ اہل جنت سے ہمیشہ راضی ہوں گے

[حدیث: ۱۴۱] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ! فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أُعْطِينَا مَا لَمْ نَعْطِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ! قَالُوا: وَآئِي شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَجَلَ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا! هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ضَعِيفٌ۔“ (رواہ الترمذی: کتاب صفۃ الجنۃ، باب ما جاء فی رؤیة الرب تبارک، حدیث: ۲۳۷۷)

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائیں گے: اے اہل جنت! وہ کہیں گے: ہم حاضر ہیں! اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: کیا تم راضی بھی ہو گئے ہو؟ وہ عرض کریں گے: ہم کیوں راضی نہ ہوں جبکہ آپ نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ: میں تمہیں اس سے بڑھ کر ایک نعمت عطا کرتا ہوں، وہ عرض کریں گے: اب اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہوگی؟ حق تعالیٰ شانہ فرمائیں گے: وہ نعمت یہ ہے کہ میں نے تم پر اپنی رضا نازل کر دی، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔“

تشریح: حق تعالیٰ شانہ کی رضامندی تمام نعمتوں سے بڑھ نعمت ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں ہی نہیں، جنت کی نعمتیں بھی پیچ ہیں، اور درحقیقت جنت بھی اسی لئے مطلوب ہے کہ وہ حق تعالیٰ شانہ کی رضامندی کا محل ہے۔ دنیا میں بندے کی تنگ دود اور سعی و عمل کا اعلیٰ ترین مقصد رضائے الہی کا حصول ہے، اور بندے سے حق تعالیٰ شانہ کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے مولائے کریم سے

راضی ہو، یعنی بندہ اپنی رضا کو رضائے الہی میں فنا کر دے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ: ”دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ میری خواہش کے مطابق ہوتا ہے!“ لوگوں کو ان کی اس بات پر تعجب نہ ہوا تو فرمایا: میں نے اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے مٹا دیا ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے اور میری رائے مشیت الہی کے تابع ہے، اس لئے جو کچھ ہو رہا ہے گویا میری خواہش کے مطابق ہو رہا ہے۔

جس بندے کو مقام رضا حاصل ہو، وہ تمام افکار سے آزاد ہو جاتا ہے، اسباب کی حد تک وہ فکرو اہتمام ضرور کرے گا، اس کے بعد اس معاملے کو حق تعالیٰ شانہ کے سپرد کر دے گا اور قضا و قدر کا جو فیصلہ بھی رونما ہو وہ اس پر راضی ہوگا، ایسا شخص درحقیقت بڑی راحت میں ہے۔

اہل جنت کا بالا خانوں میں ایک دوسرے کو دیکھنا

[حدیث: ۱۴۲۲] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَأَوْنَ فِي الْغُرَفَةِ كَمَا يَتَرَأَوْنَ الْكُؤُكِبَ السَّرَقَىٰ أَوِ الْكُؤُكِبَ الْغَزْبِيَّ الْغَارِبَ فِي الْأَفْقِ وَالطَّالِعَ فِي تَفَاضِلِ الدَّرَجَاتِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوَلَيْكَ التَّيْنُونَ؟ قَالَ: بَلَىٰ! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! وَأَقْوَامٌ أَهْنُوا بِإِلَهِهِ وَرَسُولِهِ وَصَدَقُوا الْمُرْسَلِينَ۔ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفۃ الجنۃ، باب ما جاء فی ترائی اہل الجنۃ، حدیث: ۲۷۷۸)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما آئیں حضرت ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: اہل جنت بعض حضرات کو بالا خانوں میں ایسے دیکھیں گے جیسے مشرق ستارہ جو افق سے طلوع ہو رہا ہو یا مغرب ستارہ جو افق میں غروب ہو رہا ہو، دور سے نظر آتا ہے، اور یہ درجات کی بلندی کی وجہ سے ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا یہ دور سے نظر آنے والے حضرات انبیائے کرام رضی اللہ عنہم ہوں گے؟ فرمایا: ہاں! اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اور (انبیائے کرام رضی اللہ عنہم کے علاوہ) کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔“

تشریح: مطلب یہ کہ بعض حضرات کے درجات اتنے بلند ہوں گے کہ جس طرح اہل زمین دور افق میں طلوع یا غروب ہونے والے کسی ستارے کو دیکھتے ہیں، اہل جنت کو ان حضرات کے بالا خانے اس طرح دور سے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرات انبیائے کرام رضی اللہ عنہم کو تو یہ مراتب عالیہ میسر آئیں گے ہی، ان کے علاوہ بھی کچھ خوش بخت حضرات ایسے ہوں گے جن کو اس دولت عظمیٰ سے نوازا جائے گا۔

اہل جنت بھی ہمیشہ رہیں گے اور اہل جہنم بھی

[حدیث: ۱۳۳] ”عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ: أَلَا يَتَّبِعُ كُلُّ إِنْسَانٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، فَيَمَثَلُ لِصَاحِبِ الصَّلَيبِ صَلَيبُهُ، وَلِصَاحِبِ التَّضَاوِيرِ تَضَاوِيرُهُ، وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ، فَيَتَّبِعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَيَبْقَى الْمُسْلِمُونَ فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ: أَلَا تَتَّبِعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ! وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ! اللَّهُ رُبُّنَا وَهَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا. وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ، ثُمَّ يَتَوَارَى مِنْكَ يَطَّلِعُ فَيَقُولُ: أَلَا تَتَّبِعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ! نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ! اللَّهُ رُبُّنَا وَهَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا. وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ، قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَا تَضَارُونَ فِي رُؤْيَاهُ تِلْكَ السَّاعَةِ، ثُمَّ يَتَوَارَى يَطَّلِعُ فَيَعْرِفُهُمْ نَفْسُهُ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُونِي! فَيَقُومُ الْمُسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ فَيَمْشُونَ عَلَيْهِمْ مِثْلَ جِيَادِ الْخَيْلِ وَالرَّكَابِ وَقَوْلُهُمْ عَلَيْهِ: سَلِمَ! سَلِمَ! وَيَبْقَى أَهْلُ النَّارِ فَيَطْرُخُ مِنْهُمْ فِيهَا فُوجٌ، فَيَقَالُ: هَلْ امْتَلَأْتُ؟ فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ ثُمَّ يَطْرُخُ فِيهَا فُوجٌ، فَيَقَالُ: هَلْ امْتَلَأْتُ؟ فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى إِذَا أَوْعِيَوا فِيهَا وَضَعَ الرَّحْمَنُ قَدَمَهُ فِيهَا وَأَرَوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ قَالَ: قَطُّ؟ قَالَتْ: قَطُّ! قَطُّ! فَإِذَا دَخَلَ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ، أُتِيَ بِالْمَوْتِ مُلْتَبِئًا، فَيُوقَفُ عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! فَيَطْلَعُونَ خَائِفِينَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ! فَيَطْلَعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ الشَّفَاعَةَ، فَيَقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَلِأَهْلِ النَّارِ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ هُوَ لَا، وَهُوَ لَايٌ: قَدْ عَرَفْنَاهُ هُوَ الْمَوْتُ الَّذِي وَكَّلَ بِنَا! فَيَضْجَعُ فَيَذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّورِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! خَلُودٌ لَا مَوْتَ! وَيَا أَهْلَ النَّارِ! خَلُودٌ لَا مَوْتَ! هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ“

(رواه الترمذی: کتاب صفة الجنة، باب ما جاء في خلود أهل الجنة، حدیث: ۲۳۷۹)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کریں گے، پھر رب العالمین ان پر تجلی فرمائیں گے (جیسا ظہور اس کی شان کے لائق ہے) اور کہیں گے کہ: ہر انسان اس چیز کے پیچھے جائے جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ چنانچہ صلیب پرستوں کے سامنے صلیب نمایاں ہوگی، تصویروں کے پجاریوں کے سامنے تصویریں آکھڑی ہوں گی، آتش پرستوں کے سامنے آگ ظاہر ہوگی، پس جو جو لوگ جس جس چیز کی عبادت کیا کرتے تھے وہ اس چیز کے پیچھے چل پڑیں گے، اور مسلمان کھڑے رہ جائیں گے، پس رب العالمین ان پر تجلی فرمائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ: تم اور لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ (مگر یہ تجلی معبود انداز میں نہ ہوگی اس لئے مسلمان اسے پہچان نہ سکیں گے، اور) وہ کہیں گے کہ: ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں! ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں! ہم تو اسی جگہ ٹھہریں گے جب تک کہ اپنے رب کو نہیں دیکھ لیتے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو حکم فرمائیں گے اور ان کو ثابت قدم رہنے کی تاکید فرمائیں گے، پھر ان سے چھپ جائیں گے۔ پھر دوبارہ ان پر تجلی فرمائیں گے اور کہیں گے کہ تم اور لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ (چونکہ اس باریکی تجلی بھی غیر معبود انداز میں ہوگی اس لئے مسلمان پہچان نہیں سکیں گے اور) وہ کہیں گے کہ: تجھ سے اللہ کی پناہ! تجھ سے اللہ کی پناہ! ہم تو یہیں ٹھہریں گے یہاں تک کہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ اور وہ ان کو حکم فرمائیں گے اور ان کو ثابت قدم رہنے کی تاکید فرمائیں گے۔ صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہم اللہ رب العزت جل شانہ کی زیارت کریں گے؟ فرمایا: اور کیا! تم چودھویں رات کے چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ نہیں! فرمایا: پھر تم اس وقت حق تعالیٰ شانہ کے دیکھنے میں بھی شک نہیں کرو گے۔ پھر (دوسری مرتبہ کی تجلی کے بعد حق تعالیٰ شانہ) ان سے چھپ جائیں گے، پھر (تیسری مرتبہ) ان پر تجلی فرمائیں گے، پس ان کو اپنی پہچان کرا دیں گے (یعنی اس بار تجلی معبود انداز میں ہوگی، جس سے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے)۔ پھر فرمائیں گے: میں تمہارا رب ہوں! پس میری پیروی کرو۔ اور (چہم کی پشت پر) پل صراط رکھا جائے گا، پس لوگ اس پر عمدہ تیز رو گھوڑے اور اونٹ کی رفتار سے گزریں گے (یعنی لوگوں کی رفتار ان کے اعمال کے مطابق تیز اور سست ہوگی، جیسا کہ دوسری احادیث میں تفصیل ہے)۔

اور پل صراط پر ان کا قول ”سَلِّمْ! سَلِّمْ!“ ہوگا، (اور دوسری احادیث میں ہے کہ اس دن سوائے انبیاء علیہم السلام کے کوئی کلام نہیں کرے گا، اور انبیائے کرام علیہم السلام کا قول: ”رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ!“ ہوگا، یعنی اے رب! سلامت رکھ! سلامت رکھ)۔

اور اہل دوزخ باقی رہ جائیں گے، پس اہل دوزخ میں سے دوزخ کے اندر ایک فوج کو ڈال کر دوزخ سے پوچھا جائے گا کہ: کیا تو بھر بھی گئی یا نہیں؟ اور وہ ﴿هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ﴾؟ پکارے گی، یعنی کچھ اور ہے تو لاؤ! پھر ایک فوج کو ڈال کر پوچھا جائے گا کہ: تو بھر بھی گئی یا نہیں؟ اور وہ بدستور ﴿هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ﴾؟ پکارتی رہے گی، یہاں تک کہ جب تمام دوزخی دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے (اس کے باوجود اس کا ﴿هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ﴾؟ کا مطالبہ بند نہیں ہوگا) تو رحمن اس میں اپنا قدم رکھے گا (اور اس قدم رکھنے کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے) اور جہنم کے بعض حصے بعض کی طرف سمیٹ دیں گے، پھر فرمائے گا: بس کر! وہ بس بس کہنے لگے گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں اور اہل دوزخ کو دوزخ میں داخل کر دیں گے (اور دوزخ میں کوئی شخص ایسا نہیں رہے گا جس کو وہاں سے نکال کر جنت میں داخل کرنا منظور ہو، صرف کافر ہی دوزخ میں رہ جائیں گے) تو موت کو گھسیٹتے ہوئے لایا جائے گا، اور اس دیوار پر جو اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ہے، اس کو کھڑا کیا جائے گا، پھر اہل جنت کو آواز دی جائے گی تو وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے، پھر اہل دوزخ کو آواز دی جائے گی تو وہ خوش ہو کر شفاعت کی امید کرتے ہوئے جھانکیں گے، پھر اہل جنت اور اہل دوزخ سے کہا جائے گا کہ: کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ دونوں فریق کہیں گے کہ: جی ہاں! ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ وہی موت ہے جو ہم پر مسلط تھی۔ پس اس کو لٹا کر اس دیوار پر دوزخ کر دیا جائے گا۔ پھر اعلان ہوگا کہ اے اہل جنت! تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اب کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے اہل دوزخ! تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اب کبھی موت نہیں ہوگی۔“

[حدیث: ۱۴۳] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَزِيدُهُ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَتَى بِالْمَوْتِ كَالْكَبْشِ الْمَلْحِ، فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَذْبَحُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ فَرَّ خَالَصًا أَهْلَ الْجَنَّةِ، وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ حَزُنًا لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ۔ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ۔ وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَايَاتٌ كَثِيرَةٌ مِثْلَ هَذَا مَا يَذْكُرُ فِيهِ أَمْرُ الزُّرْيَةِ أَنَّ النَّاسَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ وَذِكْرَ الْقَدَمِ وَمَا

أَشْبَهَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ وَالْمَذْهَبَ فِي هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الْأَيُّمَةِ مِثْلَ سَفِيَّانَ الْفُزَارِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَسَفِيَّانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَوَكَيْعَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ زَوَّاهُوا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ ثُمَّ قَالُوا: تَرَوِي هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَتُؤْمِنُ بِهَا، وَلَا يُقَالُ كَيْفَ؟ وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ أَنْ يُزَوَّاهُوا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ كَمَا جَاءَتْ وَيُؤْمِنُ بِهَا وَلَا تَفْسَرُ وَلَا يَتَوَهَّمُ وَلَا يُقَالُ كَيْفَ؟ وَهَذَا أَمْرُ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِي اخْتَارُوهُ وَذَهَبُوا إِلَيْهِ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ: "فَيَعْرِفُهُمْ نَفْسُهُ" يَتَجَلَّى لَهُمْ۔

(رواہ الترمذی: کتاب صفة الجنة، باب ما جاء فی غلوة أهل الجنة، حدیث: ۲۳۸۰)

ترجمہ: ”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: جب قیامت کا دن ہوگا تو موت کو سفید و سیاہ مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، پس جنت و دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے گا اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، پس اگر کوئی خوشی سے مرسلتا تو اہل جنت (اس منظر کو دیکھ کر خوشی سے) مہر جاتے، اور اگر کوئی غم کی وجہ سے مرسلتا تو اہل دوزخ (اس منظر کو دیکھ کر) مہر جاتے۔

مصنف (امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث ایسی مروی ہیں جن میں ویدار الہی کا ذکر ہے کہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب کی زیارت کریں گے، اور بہت سی احادیث میں قدم اور اس قسم کی اور اشیاء کا ذکر ہے، اہل علم ائمہ وین مثلاً: سفیان ثوری، مالک بن انس، سفیان بن عیینہ، عبد اللہ بن المبارک اور وکیع وغیرہ رضی اللہ عنہم کا مذہب ان امور میں یہ ہے کہ وہ ان اشیاء کو روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ: یہ احادیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی کیفیت کے درپے نہیں ہوتے۔ اسی مسلک کو محدثین نے اختیار کیا ہے کہ وہ ان اشیاء کو من وعن نقل کرتے ہیں اور ان پر ایمان لایا جاتا ہے اور ان کی تشریح و تفسیر نہیں کی جاتی، ان کی کیفیت کا تصور نہیں کیا جاتا، نہ اس کی تفتیش کی جاتی ہے، اور اہل علم نے اسی مسلک کو اختیار کیا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پہچان کرائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر (ایسی) تجلی فرمائیں گے (جس کی پہچان ان کو حاصل ہو)۔“

جنت کے گرد مشقتوں کا احاطہ

[حدیث: ۱۳۵] ”عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَخَفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ۔ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ هَذَا الْوُجُوهِ“ (رواه الترمذی: کتاب صِفَةِ الْجَنَّةِ، باب مَا جَاءَ خَفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، حدیث: ۲۳۷۹)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت کے گرد ناگوار یوں اور مشقتوں کی باڑھ کی گئی ہے، اور دوزخ کے گرد خواہشات کی باڑھ کی گئی ہے۔“

[حدیث: ۱۳۶] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ: أَنْظِرِ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَغْدِثُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ: فَجَاءَهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَغْدِثُ اللَّهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِ قَالَ: فَوَعَزَّيْكَ! لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَخَفَّتْ بِالْمَكَارِهِ۔ فَقَالَ: ازْجِعِ إِلَيْهَا فَانْظُرِ إِلَى مَا أَغْدِثُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ خَفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: فَوَعَزَّيْكَ! لَقَدْ خَفَّتْ أَنْ لَا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ! إِذْ هَبَ إِلَى النَّارِ فَانْظُرِ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَغْدِثُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، فَإِذَا هِيَ تَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: فَوَعَزَّيْكَ! لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَخَفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، فَقَالَ: ازْجِعِ إِلَيْهَا، فَرَجَعَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: فَوَعَزَّيْكَ! لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا۔“ (رواه الترمذی: کتاب صِفَةِ الْجَنَّةِ، باب مَا جَاءَ خَفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، حدیث: ۲۳۸۰)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: جب اللہ تعالیٰ نے جنت و دوزخ کو پیدا فرمایا تو جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ: جاؤ جنت کو اور میں نے اس میں جنتیوں کے لئے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ان کو دیکھو! چنانچہ جبریل علیہ السلام گئے جنت کو اور جنت کی نعمتوں کو دیکھا، واپس آکر عرض کیا کہ: آپ کی عزت کی قسم! جو شخص بھی جنت کو سن لے گا، اس میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ پس حق تعالیٰ شانہ نے حکم فرمایا کہ جنت کے گرد مشقتوں اور ناگوار یوں

کا احاطہ کر دیا جائے، چنانچہ کر دیا گیا۔ پھر جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ: وہاں دوبارہ جاؤ اور دیکھو کہ میں نے اہل جنت کے لئے کیا تیار کر رکھا ہے؟ جبریل علیہ السلام دوبارہ گئے تو دیکھا کہ اس کے گرد مشقتوں اور ناگواریوں کا احاطہ کر دیا گیا ہے، واپس آئے تو عرض کیا کہ: آپ کی عزت کی قسم! مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ: جاؤ! دوزخ کو اور اس کے اندر اہل دوزخ کے لئے جو عذاب تیار کر رکھا ہے، اس کو دیکھ کر آؤ! وہ گئے تو دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر سوار ہو رہا ہے، واپس آ کر عرض کیا کہ: آپ کی عزت کی قسم! ایسا کوئی بھی نہ ہوگا جو اس کو سن لے، پھر اس میں داخل ہو جائے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ کے حکم سے اس کے گرد خواہشات کی باڑھ کر دی گئی، تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ: اس کو دوبارہ دیکھ کر آؤ! وہ دوبارہ دیکھ کر آئے تو عرض کیا کہ: مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کوئی شخص بھی اس میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔“

جنت اور دوزخ کی باہمی گفتگو

[حدیث: ۱۴۷] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَجَبَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ الْجَنَّةُ: يَدْخُلْنِي الضَّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ، وَقَالَتِ النَّارُ: يَدْخُلْنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ. فَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أَنْتُمْ بِكَ مِنْ شَيْئٍ! وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ شَيْئٍ!“ (رواہ الترمذی: کتاب صفة الجنة، باب ما جاء في اختلاج الجنة والنار، حدیث: ۲۳۸۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: جنت و دوزخ کا مباحثہ ہوا، جنت نے کہا کہ: مجھ میں کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے، اور دوزخ نے کہا کہ: مجھ میں سرکش اور تکبر لوگ داخل ہوں گے۔ حق تعالیٰ شانہ نے دوزخ سے فرمایا کہ: تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے جس سے چاہوں گا انتقام لوں گا! اور جنت سے فرمایا: تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے جس پر چاہوں رحمت کروں گا!“

ادنیٰ جنتی کے ناز و نعمت کا بیان

[حدیث: ۱۴۸] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ الَّذِي لَهُ ثَمَانُونَ أَلْفَ خَادِمٍ وَاثْنَتَانِ وَسِتُّونَ زَوْجَةً، وَتُنْصَبُ لَهُ قَبَّةٌ مِنْ لَوْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ وَيَأْقُوبُ كَمَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ إِلَى صَنْعَاءَ۔ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ يَرُدُّونَ بَنِي ثَلَاثِينَ فِي الْجَنَّةِ، لَا يَزِيدُونَ عَلَيْهَا أَبَدًا، وَكَذَلِكَ أَهْلُ النَّارِ۔ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ عَلَيْهِمُ التَّيْبَانَ إِنْ أَذْنَى لَوْلُؤَةٍ مِنْهَا لَتُنْصَبَ مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔“

(رواه الترمذی: کتاب صفة الجنة، باب ما جاء ما لأذنَى أهل الجنة، حدیث: ۲۳۸۵) ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ادنیٰ مرتبہ کا جنتی وہ ہوگا جس کے اسی ہزار خدام ہوں گے، اور اس کی بہتر بیاں ہوں گی، اور اس کے لئے موتی، زبرجد اور یاقوت کا اتنا وسیع قہر نصب کیا جائے گا جتنا کہ جابیہ اور صناعاء کے درمیان فاصلہ ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اہل جنت میں سے جس شخص کا بھی انتقال ہوا، خواہ وہ کم عمر کا ہو یا زیادہ عمر کا، جنت کے اندر سب کے سب تیس سالہ جوان ہوں گے اور ہمیشہ اسی عمر کے رہیں گے (سن و سال سے ان کی جوانی میں تغیر نہیں ہوگا)۔ اور اہل دوزخ بھی اسی طرح ہوں گے۔ تیسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اہل جنت کے سروں پر ایسے تاج ہوں گے کہ ان کے ادنیٰ موتی کی چمک سے مشرق سے مغرب تک پوری زمین روشن ہو جائے۔“

[حدیث: ۱۳۹] ”حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَامِعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ثَمَنِي أَبِي عَنْ غَامِرِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهِىَ الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِى۔ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ۔ وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِي الْجَنَّةِ جَمَاعٌ وَلَا يَكُونُ وَلَدٌ، هَكَذَا يَزُودُ عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَابْنِ أَبِي هَرِيمٍ التَّحَنُّي، وَقَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اشْتَهِىَ الْمُؤْمِنُ الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا يَشْتَهِى، وَلَكِنْ لَا يَشْتَهِى۔ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدْ زُودَ عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعَقِيلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا يَكُونُ لَهُمْ

فِيهَا وَلَدٌ وَأَبُو الصِّدِّيقِ التَّاجِي اسْمُهُ بَكْرٌ بْنُ عَمْرٍو وَيُقَالُ بِكْرٌ بْنُ قَيْسٍ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفۃ الجنۃ، باب ما جاء فی اختیاج الجنۃ والنار، حدیث: ۲۳۷۹)
ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: مؤمن جب جنت میں اولاد کا خواہش مند ہوگا تو اس کا حمل، وضع حمل اور بچے کا بڑا ہونا ایک گھڑی میں ہو جائے گا، جیسا کہ مؤمن چاہے گا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے (کہ جنت میں اولاد بھی ہوگی یا نہیں؟)، بعض فرماتے ہیں: جنت میں بیویوں سے مقاربت تو ہوگی مگر اولاد نہیں ہوگی۔ حضرت طاؤس، مجاہد اور ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہے، اور امام اسحاق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کہ: ”جب مؤمن جنت میں اولاد چاہے گا تو ایک گھڑی میں جیسی اولاد چاہے گا ہو جائے گی“ کے بارے میں فرمایا کہ: مگر مؤمن جنت میں یہ چاہے گا ہی نہیں۔ اور امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ: اہل جنت کے یہاں جنت میں اولاد نہیں ہوگی۔“

حوران بہشتی کا ترانہ

[حدیث: ۱۵۰] ”عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمُخْتَمَعًا لِلْخَوَرِ الْعَيْنِ يُزْفَعْنَ بِأَصْوَابٍ لَمْ يَسْمَعْ الْخَلَائِقُ مِثْلَهَا، يَقْلُن: نَحْنُ الْخَلَائِدَاتُ فَلَا نَبِيدُ، وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْأَسُ، وَنَحْنُ الرَّاغِبَاتُ فَلَا نَسْخَطُ، طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّالَهُ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفۃ الجنۃ، باب ما جاء فی کلام الخور العین، حدیث: ۲۳۸۸)
ترجمہ: ”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جنت میں حور عین کا ایک اجتماع ہوتا ہے، وہ بلند آواز سے کہ ایسی آواز مخلوق نے کبھی نہیں سنی، یہ کہتی ہیں کہ: ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، پس ہلاک نہیں ہوں گی، اور ہم ہمیشہ ناز و نعمت میں رہنے والیاں ہیں، پس کبھی تنگی اور مشقت میں مبتلا نہیں ہوں گی، اور ہم رضی رہنے والیاں ہیں، پس کبھی ناراض نہیں ہوں گی، پس مبارک ہے وہ شخص جو ہمارا ہوا اور ہم اس کی ہوں۔“

جنت کی نہروں کا بیان

[حدیث: ۱۵۱] ”عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ وَبَحْرَ الْعَسَلِ وَبَحْرَ اللَّيْنِ وَبَحْرَ الْخَمْرِ، ثُمَّ تَشَقُّقُ الْأَنْهَارُ بَعْدَ“

(رواہ الترمذی: کتاب صِفَةِ الْجَنَّةِ، باب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، حدیث: ۲۳۸۹)
ترجمہ: ”حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جنت میں ایک دریا پانی کا ہے، ایک شہد کا، ایک دودھ کا اور ایک شراب طہور کا، پھر ان دریاؤں سے نہریں نکلتی ہیں۔“

جنت کی دُعا اور دوزخ سے پناہ

[حدیث: ۱۵۲] ”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ الْجَنَّةُ: أَللَّهُمَّ أَذْخِلْهُ الْجَنَّةَ! وَمِنْ اسْتَحْجَارِ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ النَّارُ: أَللَّهُمَّ أَجْزِمْهُ مِنَ النَّارِ! هـ“

(رواہ الترمذی: کتاب صِفَةِ الْجَنَّةِ، باب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، حدیث: ۲۳۹۰)
ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں: جو شخص تین مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کی درخواست کرے، جنت اس کے لئے دُعا کرتی ہے کہ: یا اللہ! اس کو جنت میں داخل کر دیجئے۔ اور جو تین مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگے، دوزخ اس کے لئے دُعا کرتی ہے کہ: اے اللہ! اس کو دوزخ سے پناہ عطا فرما دیجئے۔“

تین لائق رشک حضرات

[حدیث: ۱۵۳] ”عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ عَلَى كَثْبَانِ الْمَسْكِ أُرَاهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَغْطِيهِمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ: رَجُلٌ يَنَادِي بِالصَّلَاةِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَرَجُلٌ يَوْمَ قَوْمًا وَهُمْ يَهْرَاطُونَ، وَغَبَذَ أَدَى حَقِّ اللَّهِ وَحَقِّ مَوَالِيهِهِ“

(رواہ الترمذی: کتاب صِفَةِ الْجَنَّةِ، باب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، حدیث: ۲۳۹۱)
ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا کہ: تین (قسم کے آدمی) قیامت کے دن کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے اور اولین و آخرین ابن پر رشتک کریں گے: ایک وہ شخص جو (محض رضائے الہی کے لئے) ہر دن رات میں بیچ گانہ نمازوں کی آذان دیتا ہے، دوسرا وہ شخص جو کسی قوم کی امامت کرے اس حالت میں کہ وہ (اس کے دین و دیانت اور طہارت و تقویٰ کی وجہ سے) اس سے راضی ہوں، تیسرا وہ غلام جس نے اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے آقاؤں کا بھی۔“

تین شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے

[حدیث: ۱۵۴] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَزِيدُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: رَجُلٌ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتْلُو كِتَابَ اللَّهِ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصِدْقَةٍ يَمْنِيهِ يَخْفِيهَا، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي سِرِّيَّةٍ فَأَنْهَزَ مَا أَصْحَابُهُ فَاسْتَقْبَلَ الْعَذْوَى“ (رواه الترمذی: کتاب صفۃ الجنۃ، باب ما جاء فی صفۃ أنهار الجنۃ، حدیث: ۲۴۹۲) ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں، ایک وہ شخص جو رات کا قیام کرنے (یعنی تہجد پڑھے) کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے، دوسرا وہ شخص جو اپنے ہاتھ سے اس طرح صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ سے بھی اس کو چھپائے، تیسرا وہ شخص جو کسی جہاد میں تھا، اس کے رفقاء پسپا ہو گئے مگر وہ دشمن کی طرف آگے بڑھا (یہاں تک کہ شہید ہو گیا)۔“

فراٹ سے خزانے کا ظاہر ہونا

[حدیث: ۱۵۵] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْشِكُ الْفَرَاتُ يَخْسِرُ عَنْ كَنْزٍ مِنَ الذَّهَبِ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا۔“

(رواه الترمذی: کتاب صفۃ الجنۃ، باب ما جاء فی صفۃ أنهار الجنۃ، حدیث: ۲۴۹۳) ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قریب ہے کہ (آخری زمانے میں) فراٹ کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس سے سونے کا ایک خزانہ ظاہر ہوگا، پس جو شخص اس وقت وہاں موجود ہو، اس میں سے کچھ نہ لے۔“

تشریح: یہ قرب قیامت کے زمانے میں ہوگا، صحیح مسلم (ج: ۱ ص: ۳۹۱) کی روایت میں ہے کہ: اس خزانے کے حصول پر لوگوں کی لڑائی ہوگی، یہاں تک کہ ۹۹ فیصد آدمی مارے جائیں گے، اتنی شدت کی جنگ کے باوجود لوگوں کی حرص کا یہ حال ہوگا کہ ہر شخص یہ خیال کرے گا کہ شاید میں بچ جاؤں تو یہ خزانہ میں لے لوں۔ چونکہ لوگوں کی آزمائش کے لئے یہ ایک نشان ہی ہوگا اس لئے آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا کہ جو لوگ اس وقت موجود ہوں وہ اس حرص میں مبتلا نہ ہوں۔

تین شخص اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اور تین مبغوض

[حدیث: ۱۵۶۱] ”عَنْ زَيْدِ بْنِ طَبِيَّانٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمْ اللَّهُ وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ، فَأَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمْ اللَّهُ: فَمَنْ جَلَّ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ لِقَرَابَةِ بَيْنِهِ وَبَيْنَهُمْ فَمَنْغُورُهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْيَانِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ، وَالَّذِي أَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوا لِيَلْتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ التَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ حَمًا يَغْدُلُ بِهِ فَوْضَعُوا زَنُوسَهُمْ، فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتَلَوَّأُنِي، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَهَزِمُوا فَأَقْبَلَ بِصُدْرِهِ حَتَّى يَقْتُلَ أَوْ يَفْتَحَ لَهُ، وَالثَّلَاثَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ، وَالْعَبْدُ الظَّلُومُ“

(رواہ الترمذی: کتاب صفۃ الجنۃ باب ما جاء فی صفۃ أنهار الجنۃ، حدیث: ۲۳۹۴)

ترجمہ: ”حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ: تین شخص ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں اور تین ایسے ہیں جن کو مبغوض رکھتے ہیں، وہ تین شخص جن کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں: ان میں ایک شخص تو وہ ہے کہ کوئی شخص کسی جماعت کے پاس گیا، اس نے ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا واسطے دے کر کچھ مانگا، کسی قرابت اور رشتے کی بنیاد پر نہیں مانگا، لیکن ان لوگوں نے اس کو کچھ نہ دیا، ان کی جماعت میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے الگ لے جا کر سائل کو پوشیدہ طور پر دے دیا کہ اس کے عطیہ کا اللہ تعالیٰ کے سوا اور اس شخص کے سوا جس کو دیا، کسی کو علم نہیں ہوا (تو یہ دینے والا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے)۔ دوسرا وہ شخص جس کا قصہ یہ ہے کہ ایک قوم ساری رات سفر میں چلتی رہی، یہاں تک کہ (جب وہ لوگ تھک کر چور ہو گئے اور نیند کا ان پر ایسا غلبہ ہوا کہ نیند ان کو اس کے مقابلے میں تمام چیزوں سے زیادہ محبوب تھی تو

انہوں نے سر رکھ دیئے اور سو رہے، ان میں سے ایک شخص (سونے کے بجائے نماز تہجد کے لئے) کھڑا ہو گیا، (حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ: وہ میرے سامنے عجز و نیاز کا اظہار کرتا ہے اور میری آیات کی تلاوت کرتا ہے) پس یہ دوسرا شخص ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جو کسی مجاہد دستے میں تھا، دشمن سے مقابلہ ہوا تو سب لوگ پسپا ہو گئے، لیکن یہ شخص سینہ تان کر آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ یہ شہید ہو جائے یا اس کی فتح ہو جائے۔ اور تین شخص جن کو اللہ تعالیٰ مغفوض رکھتے ہیں وہ یہ ہیں: بڑھازانی، متکبر فقیر اور وہ مال دار جو کسی کا حق مارے۔“

جہنم کے احوال

أَبْوَابُ صِفَةِ جَهَنَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

جہنم کے حالات

[حدیث: ۱۵۷] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَحْمِلُونَ نَهَا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَالْقَوْرَى لَا يَزِيدُ فَقَدْ“

(رواہ الترمذی: کتاب صفة جہنم، باب ما جاء في صفة النار، حدیث: ۲۳۹۶)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جہنم کو لایا جائے گا اس دن اس کی ستر ہزار لگا میں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔“

جہنم سے ایک گردن نکلے گی

[حدیث: ۱۵۸] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخْرُجُ عُنُقُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهُ عَيْنَانِ ثَبِيرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، يَقُولُ: إِنِّي وَكَلْتُ بِشَلَّةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ غَيِّبٍ، وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ، وَيَا لِمُصَوِّرِينَ۔ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفة جہنم، باب ما جاء في صفة النار، حدیث: ۲۳۹۷)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن دوزخ سے آگ کی ایک گردن نکلے گی جس کی دو آنکھیں ہوں گی جو دیکھ رہی ہوں گی، دو کان ہوں گے جو سن رہے ہوں گے، اور ایک زبان ہوگی جو بول رہی ہوگی، وہ کہے گی کہ: مجھے تین

(قسم کے) شخصوں پر مقرر کیا گیا ہے: ہر سرکش ضدی پر، ہر اس شخص پر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے، اور تصویر بنانے والوں پر۔“

جہنم کی گہرائی

[حدیث: ۱۵۹] ”عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ غُثْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ عَلَى مِنْبَرِنَا هَذَا مِنْبَرُ الْبُصْرَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصَّخْرَةَ الْعَظِيمَةَ لَتَلْقَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَتَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا مَا تَنْفُصِي إِلَيَّ قَرَارَهَا۔ قَالَ: وَكَانَ غَمَزٌ يَقُولُ: أَكْثِرُ وَإِذْ كُنَّا النَّارَ! فَإِنَّ حَرَّهَا شَدِيدٌ، وَإِنْ قَفَرَهَا بَعِيدٌ، وَإِنْ مَقَامُهَا حَدِيدٌ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صِفۃ جہنم، باب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ قَعْرِ جَهَنَّمَ، حدیث: ۲۳۹۸) ترجمہ: ”حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: حضرت عتبہ بن غزوآن رضی اللہ عنہ نے ہمارے اس منبر پر یعنی بصرہ کی جامع مسجد کے منبر پر، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا کہ: ایک بڑی چٹان جہنم کی منڈیر سے ڈالی جائے اور وہ جہنم میں ستر برس گرتی رہے تب بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے گی۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: دوزخ کا ذکر بہ کثرت کیا کرو، کیونکہ اس کی گرمی بہت شدید ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور اس کے تھوڑے لوہے کے ہیں۔“

جہنم میں آگ کا پہاڑ

[حدیث: ۱۶۰] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّغُودُ جَبَلٌ مِنْ نَارٍ يَنْصَعِدُ فِيهِ الْكَافِرُ سَبْعِينَ خَرِيفًا وَيَهْوِي فِيهِ كَذَلِكِ أَبَدًا۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صِفۃ جہنم، باب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ قَعْرِ جَهَنَّمَ، حدیث: ۲۳۹۹) ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ (قرآن کریم میں جو ہے: ﴿سَاءَ زَهِقُهُ صَعُودًا﴾ (الدھر) یعنی ”عنقریب ہم چڑھائیں گے اس کافر کو چڑھائی پر“ اس لفظ ”صعود“ کی تفسیر کرتے ہوئے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: صعود آگ کا پہاڑ ہے، جس پر ستر برس تک کافر چڑھتا رہے گا، پھر گر جائے گا، (پھر ستر سال تک چڑھتا رہے گا، پھر گر جائے گا) اسی طرح

ہمیشہ ہوتا رہے گا۔“

دوزخ میں دوزخیوں کی جسامت

[حدیث: ۱۶۱] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ضَرْمُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أَخِيذٍ، وَفَيْحُذُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ مِثْلُ ثَلَاثِ مِثْلِ الرِّبْدَةِ. قَوْلُهُ: مِثْلُ الرِّبْدَةِ يَغْنِي بِهِ كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَالرِّبْدَةِ، وَالْبَيْضَاءُ جَبَلٌ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفۃ جہنم، باب ما جاء فی عظم أهل النار، حدیث: ۲۵۰۰)
ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کافر کی ڈاڑھ قیامت کے دن اُحد پہاڑ جیسی ہوگی، اور اس کی ران بیضا پہاڑ کے برابر ہوگی، اور اس کے پیٹھے کی جگہ (اتنی وسیع ہوگی کہ) تین دن کی مسافت کے برابر ہوگی جتنی کہ مدینہ طیبہ سے ربذہ کی مسافت ہے۔“

[حدیث: ۱۶۲] ”عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْكَافِرَ لَيَسْحَبُ لِسَانَهُ الْفَرْسُ سَحًّا وَالْفَرْسُ سَحِينٌ يَتَوَطَّؤُهُ النَّاسُ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفۃ جہنم، باب ما جاء فی عظم أهل النار، حدیث: ۲۵۰۱)
ترجمہ: ”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: کافر اپنی زبان کو گھسیٹتا ہوا چلے گا جو تین تین اور چھ چھ کوس تک پھیل ہوئی ہوگی، لوگ اس کو پاؤں تلے روندتے ہوں گے۔“

تشریح: یہ غالباً میدانِ حشر میں ہوگا کہ کفار دُنیا میں حق تعالیٰ شانہ کی آیات اور انبیائے کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کرتے تھے، اس لئے ان کو یہ سزا ملی کہ کتے کی طرح ان کی زبان باہر نکل آئی اور زبان درازی کے بقدر تین تین اور چھ چھ کوس تک پھیل گئی۔

[حدیث: ۱۶۳] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ غِلْظَ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا، وَإِنْ ضِرْسُهُ مِثْلُ أَخِيذٍ، وَإِنْ مَجْلِسُهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ۔ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفۃ جہنم، باب ما جاء فی عظم أهل النار، حدیث: ۲۵۰۲)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: کافر کی کھال کی جسامت بیالیس گز ہوگی، اور اس کی ڈاڑھ اُحد پہاڑ کے برابر ہوگی، اور جہنم میں اس کے پٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جتنا فاصلہ کہ مکہ و مدینہ کے درمیان ہے۔“

دوزخیوں کے پٹنے کا بیان

[حدیث: ۱۶۴] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: «كَالْمُهْلِ» قَالَ: تَكْفِكِرُ الزَّلَّةِ، فَإِذَا أَقْرَبَهُ إِلَى وَجْهِهِ سَقَطَتْ فَرْوَةٌ وَوَجْهُهُ فِيهِ۔ هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ رَشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ وَرَشْدِينَ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ مِنْ قَبْلِ حَفْظِهِ۔“ (رواه الترمذی: کتاب صِفَةِ جَهَنَّمَ، بَاب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شَرَابِ أَهْلِ النَّارِ، حَدِيث: ۲۵۰۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ارشاد ﴿كَالْمُهْلِ﴾ کی تفسیر میں فرمایا: اس سے مراد زیتون کی تھچ کی سی چیز ہے، وہ اس قدر گرم ہوگی کہ جب کافر اسے اپنے منہ کے قریب لائے گا تو اس کے چہرے کی کھال گھل کر اس میں گر پڑے گی۔“

[حدیث: ۱۶۵] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْخَوْنِمْ لَيَصْبُ عَلَى زَنْوَسِهِمْ فَيَنْفُذُ الْخَوْنِمْ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلُثُ مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَمُزَّقَ مِنْ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الصَّهْرُ، ثُمَّ يَعَادُ كَمَا كَانَ۔ ابْنُ حَجَرٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَجَرٍ الْمَصْرِيُّ۔ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ۔“ (رواه الترمذی: کتاب صِفَةِ جَهَنَّمَ، بَاب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شَرَابِ أَهْلِ النَّارِ، حَدِيث: ۲۵۰۴)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جہنم میں کھولتا ہوا پانی کافروں کے سروں پر ڈالا جائے گا، پس وہ سروں سے نفوذ کر جائے گا، یہاں تک کہ جب پیٹ تک پہنچے گا تو پیٹ کے اندر کی تمام اترتوں کو بہا لے جائے گا، یہاں تک کہ وہ دوزخی کے قدموں سے نکل جائیں گی، اور یہی ”صہر“ ہے، جس کو قرآن کریم کی اس آیت میں بیان فرمایا ہے:

﴿يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ﴾ (الحج)

ترجمہ: ”اس سے ان کے پیٹ کی چیزیں (انٹریاں) اور (ان کی) کھالیں سب گل جاویں گی۔“
(ترجمہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ)

پھر دوبارہ، سہ بارہ اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا۔“
[حدیث: ۱۶۶] ”عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: ”وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّغُهُ“ قَالَ: يَقْرَبُ إِلَى فِيهِ فَيَكْرَهُهُ فَإِذَا أَذْنَى مِنْهُ شَوَى وَجْهَهُ وَوَقَعَتْ فَرْوَةٌ رَأْسِهِ، فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَعَ أَمْعَاءَهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ ذَنْبِهِ، يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ”وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ“ وَيَقُولُ: ”وَإِنْ يَسْتَعِظُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا“ (رواه الترمذی: کتاب صفة جہنم، باب ما جاء فی صفة شراب أهل النار، حدیث: ۲۵۰۵)

ترجمہ: ”حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے آیت کریمہ:
﴿وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ﴾ (ابراہیم)

ترجمہ: ”اور اس کو دوزخ میں ایسا پانی پینے کو دیا جائے گا جو کہ پیپ لہو (کے) مشابہ ہوگا جس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیوے گا۔“
(ترجمہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ)

کی تفسیر میں فرمایا کہ: یہ پانی دوزخی کے منہ کے قریب کیا جائے گا، وہ اس سے گھن کرے گا، پھر جب اس کے منہ سے لگایا جائے گا تو اس کے چہرے کو بھون دے گا اور اس کے سر کا چمڑا گر جائے گا، پھر جب وہ اسے پینے لگا تو وہ اس کی انٹریوں کو کاٹ ڈالے گا حتیٰ کہ اس کے پچھلے راستے سے نکل جائیں گی، حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں:
﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ (محمد)

ترجمہ: ”اور کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جاوے گا، سو وہ ان کی انٹریوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔“
(ترجمہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ)

نیز فرماتے ہیں:

﴿وَإِنْ يَسْتَعِظُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ (الکہف)

ترجمہ: ”اور اگر (بیاس سے) فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریادری کی جاوے گی جو تیل کی تپھٹ کی طرح ہوگا، مونہوں کو بھون ڈالے گا، کیا ہی بُرا پانی ہوگا اور دوزخ بھی کیا ہی بُری جگہ ہوگی۔“
(ترجمہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ)

[حدیث: ۱۶۷] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَالْمُهْلِ كَعَكْرِ الزَّيْتِ، فَإِذَا قَرَّبَ إِلَيْهِ سَقَطَتْ فِرْوَةٌ وَجْهَهُ فِيهِ۔ وَبِهَذَا الْإِسْنَادُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَسَرَادِقُ النَّارِ أَرْبَعَةُ جُذُرٍ، كَيْفَ كُلِّ جُذُرٍ مَسِيرَةٌ أَرْبَعِينَ سَنَةً۔

وَبِهَذَا الْإِسْنَادُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ أَنَّ دَلُوقَ غَسَاقِي يَهْرَاقُ فِي الدُّنْيَا لَأَنْتَفَنَ أَهْلُ الدُّنْيَا۔ هَذَا حَدِيثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ رَشِيدِ بْنِ سَعْدٍ، وَفِي رَشِيدِ بْنِ سَعْدٍ مَقَالٌ۔“ (رواه الترمذی: کتاب صفة جہنم، باب ما جاء في صفة شراب أهل النار، حدیث: ۲۵۰۶)

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے لفظ ”کالمہل“ کی تفسیر میں فرمایا کہ: وہ روغن زیتون کی تچھٹ کی طرح ہوگا، پس جب اس کے (یعنی دوزخی کے) قریب لایا جائے گا، تو اس کے چہرے کی کھال اس میں گر پڑے گی۔“

نیز دوزخ کے پردوں (سرادق النار) کے بارے میں فرمایا کہ: یہ چار دیواریں ہوں گی، ہر دیوار کی موٹائی چالیس سال کی مسافت کے برابر ہوگی۔

نیز فرمایا کہ: غساق کا ایک ڈول اگر دنیا میں اُنڈیل دیا جائے تو تمام اہل دنیا بدو دار ہو جائیں۔“ [حدیث: ۱۶۸] ”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ”اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ“ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّكْوَمِ قَطَرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ! هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔“ (رواه الترمذی: کتاب صفة جہنم، باب ما جاء في صفة شراب أهل النار، حدیث: ۲۵۰۶)

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

(آل عمران)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور، بجز اسلام

(ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ)

کے اور کسی حالت پر جان مت دینا۔“ اور ارشاد فرمایا: اگر تو قوم کا ایک قطرہ اس دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو اہل دنیا پر ان کی زندگی اجیرن کر ڈالے، پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کا یہ کھانا ہوگا؟“ (نعوذ باللہ!)

دوزخیوں کے کھانے کا بیان

[حدیث: ۱۶۹] ”عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُلْقَى عَلَى أَهْلِ النَّارِ الْجُوعُ، فَيَعْدِلُ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ، فَيَسْتَفِيشُونَ فَيَعْبَثُونَ بِطَعَامٍ مِنْ ضَرِيعٍ لَا يَنْسِمُونَ وَلَا يَغْنَى مِنْ جُوعٍ، فَيَسْتَفِيشُونَ بِالطَّعَامِ فَيَعْبَثُونَ بِطَعَامٍ ذِي غَضَّةٍ فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِيزُونَ الْغَضَصَ فِي الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ، فَيَسْتَفِيشُونَ بِالشَّرَابِ فَيَذْفَعُ إِلَيْهِمُ الْحُمِيمُ بِكَالِإِنْبِ الْحَدِيدِ، فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وَجْهِهِمْ شَوْثٌ وَجْهِهِمْ، فَإِذَا دَخَلَتْ بَطُونُهُمْ قَطَعَتْ مَا فِي بَطُونِهِمْ فَيَقُولُونَ: ادْعُوا حَزَنَةَ جَهَنَّمَ! فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رَسُولُكُمْ بِالْبَيْتَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى! قَالُوا: فَادْعُوا! وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ قَالَ: فَيَقُولُونَ: ادْعُوا مَالِكًا! فَيَقُولُونَ: يَا مَالِكُ! لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ۔ قَالَ: فَيَجِيبُهُمْ: إِنَّكُمْ مَا كُنْتُمْ! قَالَ الْأَعْمَشُ: نَبِئْتُ أَنَّ بَيْنَ دُعَائِهِمْ وَبَيْنَ إِبْجَابَةِ مَالِكٍ إِنَّا هُمْ أَلْفَ عَامٍ۔ قَالَ: فَيَقُولُونَ: ادْعُوا رَبَّكُمْ! فَلَا أَحَدَ خَيْرَ مِنْ رَبِّكُمْ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عَذَبْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ۔ قَالَ: فَيَجِيبُهُمْ: احْسِنُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ! قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ يَسْأَلُونَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَعِنْدَ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ فِي الزَّفِيرِ وَالْخُسْرَةِ وَالْوَيْلِ۔“ (رواه الترمذی: کتاب صفة جہنم، باب ما جاء فی صفة طعام أهل النار، حدیث: ۲۵۱۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: دوزخیوں پر بھوک مسلط کر دی جائے گی، جس کی اذیت اس عذاب کے برابر ہوگی جس میں وہ پہلے سے مبتلا ہوں گے، چنانچہ وہ بھوک سے بے تاب ہو کر کھانے کی فریاد کریں گے، اور ان کی فریاد سی ”ضریع“ کے کھانے سے کی جائے گی جو نہ فربہ کرے، نہ بھوک کو دفع کرے، پس وہ دوبارہ کھانے کی فریاد کریں گے، اب ان کی فریاد سی ایسے

کھانے سے کی جائے گی جو گلے میں اٹک جائے، اس وقت ان کو یاد آئے گا کہ دنیا میں جب ان کے گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی تھی تو وہ پینے کی کسی چیز کے ذریعے اسے حلق سے اُتارا کرتے تھے، چنانچہ پانی کی التجا کریں گے، تب ان کو کھولتا ہوا پانی زنبوروں کے ذریعے پکڑا یا جائے گا، پس جب گرم پانی کے وہ برتن ان کے منہ کے قریب پہنچیں گے تو ان کے چروں کے گوشت کو بھون ڈالیں گے، اور جب وہ پانی ان کے پیٹ میں داخل ہوگا تو ان کے پیٹ کے اندر کی چیزوں (انٹریوں وغیرہ) کو نکلنے کے لئے کڑا لے گا، پس وہ بے تاب ہو کر کہیں گے کہ: دوزخ پر مقرر فرشتوں کو پکارو، جب فرشتوں کو پکاریں گے تو فرشتے جواب دیں گے کہ: کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ (اور انہوں نے تمہیں تہمید و سرکشی کے چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی تلقین نہیں کی تھی؟) وہ کہیں گے: جی! رسول تو ہمارے پاس آئے تھے (مگر ہم نے ان کو جھوٹا سمجھا اور ان کی بات نہ مانی)۔ فرشتے کہیں گے: پھر تم بڑے پکارتے رہو (اب تمہاری چیخ و پکار بے سود ہے، کیونکہ تم نے انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں کفر کیا) اور کافروں کی پکار محض رایگاں ہے۔ اب وہ آپس میں کہیں گے کہ: داروغہ جہنم، مالک کو پکارو! چنانچہ وہ مالک (داروغہ جہنم) کو پکاریں گے کہ: اے مالک! اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے (یعنی ہمیں موت دیدے)، مالک ان کو جواب دے گا کہ: (نہیں! بلکہ) تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے (موت کو موت آنچلی ہے، اس لئے اب کسی دوزخی کو موت نہیں آئے گی)۔ امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: مجھے بتایا گیا کہ دوزخیوں کے مالک کو پکارنے اور مالک کے (مذکور الصدر) جواب دینے کے درمیان ہزار سال کا وقفہ ہوگا (یعنی ہزار سال تک وہ مالک کو پکارتے رہیں گے، اور ہزار سال کے بعد جواب ملے گا تو یہ کہ: بک بک مت کرو! تم پر موت نہیں آئے گی، بلکہ تمہیں ہمیشہ اسی حالت میں رہنا ہے)۔ مالک داروغہ جہنم کا ایوس کن جواب سن کر وہ آپس میں کہیں گے کہ: اب اپنے رب ہی کو بلا واسطہ پکارو، کیونکہ تمہارے رب سے بہتر تو کوئی نہیں۔ چنانچہ وہ التجا کریں گے: اے ہمارے پروردگار! ہماری بدبختی ہم پر غالب آگئی اور کوئی شک نہیں کہ ہم گمراہ رہے، اے ہمارے پروردگار! ہمیں اس دوزخ سے نکال دے، اگر دوبارہ ہم نے وہی کیا جو پہلے کرتے تھے تو ہم بڑے ظالم ہوں گے۔ آنحضرت ﷺ نے

فرمایا: اب وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر گدھے کی طرح آواز نکالنے اور حسرت و ویل پکارنے لگیں گے۔“

[حدیث: ۱۷۰] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَهُمْ فِيهَا كَالِخُنُونِ، قَالَ: تَشْوِيهِ النَّارِ فَتَقْلُصُ شَفْتَهُ الْعُلْيَا حَتَّى تَبْلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ وَتَسْتَرْجِي شَفْتَهُ السُّفْلَى حَتَّى تُضْرِبَ سِرْتَهُ.“ (رواه الترمذی، کتاب صِفَةِ جَهَنَّمَ، باب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ طَعَامِ أَهْلِ النَّارِ، حدیث: ۲۵۱۲)

ترجمہ: ”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ:

﴿وَهُمْ فِيهَا كَالِخُنُونِ﴾ (المؤمنون)

(اور اس (جہنم) میں ان کے منہ بگڑے ہوں گے۔ ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ) کی تفسیر میں فرمایا کہ: آگ کا فر کو جھلس دے گی، پس اس کا اوپر کا ہونٹ سکڑ کر سر کے درمیان تک پہنچ جائے گا، اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر اس کی ناف سے جا لگے گا۔“

دوزخ کی زنجیروں کی لمبائی

[حدیث: ۱۷۱] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ رَصَاصَتَهُ مِثْلَ هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى مِثْلِ الْجُمْحِمَةِ أُرْسِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَهِيَ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ لَبَلَّغْتَ الْأَرْضَ قَبْلَ اللَّيْلِ، وَلَوْ أَنَّهَا أُرْسِلَتْ مِنْ رَأْسِ السِّلْسِلَةِ لَسَارَتْ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا اللَّيْلَ وَالتَّهَارَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ أَصْلَهَا أَوْ قَعْرَهَا.“ (رواه الترمذی، کتاب صِفَةِ جَهَنَّمَ، باب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ طَعَامِ أَهْلِ النَّارِ، حدیث: ۲۵۱۳)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھوپڑی کی سی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ: اگر اس کھوپڑی کی مثل سیسے کا گولہ آسمان سے زمین پر پھینکا جائے تو رات سے پہلے زمین پر آ رہے گا، حالانکہ یہ پانچ سو سال کی مسافت ہے، اور اگر یہی سیسے کا گولہ زنجیر کے سرے سے پھینکا جائے اور چالیس سال تک دن رات چلتا رہے تب بھی اس کی انتہا کو (یا فرمایا کہ اس کی تہ تک) نہیں پہنچے گا۔“

تشریح: قرآن کریم میں دوزخ کی ان زنجیروں کا ذکر ہے جن میں جہنمیوں کو جکڑا جائے گا:

﴿ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾ (الحاقة)

ترجمہ: ”پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش ستر گز ہے اس کو جکڑ دو۔“

(ترجمہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ)

قرآن کریم میں اس زنجیر کی پیمائش ستر گز ذکر فرمائی گئی، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ خود اس گز کی لمبائی کتنی ہوگی؟ آخرت کے امور کا قیاس اور اندازہ دنیا کے کسی پیمانے سے نہیں کیا جاسکتا۔ الغرض! اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو چیز پانچ سو سال کی مسافت صرف ایک دن میں رات سے پہلے طے کر سکتی ہے، وہی چیز دوزخی زنجیر کی مسافت کو چالیس برس میں بھی طے نہیں کر سکتی، اسی سے اس کے طول کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے سیسے کے گولے کا ذکر بطور خاص اس لئے فرمایا کہ سیدہ نہایت وزنی دھات ہے، اور چیز جتنی زیادہ وزنی ہو اسی قدر سرعت سے نیچے کو گرتی ہے، خصوصاً جبکہ گولے کی شکل میں ہو تو اس کی رفتار اور بھی تیز ہو جاتی ہے، واللہ اعلم!

دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا سترواں حصہ ہے

[حدیث: ۱۷۷۲] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَارُكُمْ هَذِهِ النَّارُ تُوقَدُونَ جُزْءًا وَاحِدًا مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ خَزَائِرِ جَهَنَّمَ. قَالُوا: وَاللَّهِ! إِنْ كَانَتْ لِكَافِيَةٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: فَإِنَّهَا فَضِّلَتْ بِتِسْعَةِ وَسَبْعِينَ جُزْءًا كُلُّهُمْ مِثْلُ خَزَاهَا۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفة جہنم، باب ما جاء أن ناركم هذه جزء، حدیث: ۲۵۱۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تمہاری یہ آگ جس کو تم روشن کرتے ہو، جہنم کی آگ کا سترواں حصہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! واللہ! جلانے کو تو یہی آگ کافی تھی۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: وہ دوزخ کی آگ اس دنیا کی آگ سے اُسٹھ گنا بڑھائی گئی ہے کہ ان ستر گزوں میں سے ہر حصہ اس کی پیش کے برابر ہے۔“

تشریح: مطلب یہ کہ جلانے کو دنیا کی آگ بھی کافی تھی، مگر دنیا کی آگ کا دوزخ کی آگ سے کوئی مقابلہ ہی نہیں، گویا دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے اُسٹھ درجے ٹھنڈی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اگر دوزخیوں کے سامنے دنیا کی یہ آگ ظاہر ہو جائے تو راحت حاصل کرنے کے لئے دوزخ کو اس: اُس

جائیں، اَعَاذَنَا اللهُ مِنْهَا!

[حدیث: ۱۷۳] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَارُ كُفْرٍ

هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا نَارِ جَهَنَّمَ، لِكُلِّ جُزْءٍ مِثْلُهَا حَرُّهَا۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفة جہنم، باب ما جاء أَنَّ نَارَ كُفْرٍ هَذِهِ جُزْءٌ، حدیث: ۲۵۱۶)

ترجمہ: ”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں: تمہاری

یہ آگ جہنم کی آگ کا سترواں حصہ ہے، اس کے ستر حصوں میں سے ہر حصے کی تپش اس

آگ کی تپش کے برابر ہے۔“

[حدیث: ۱۷۴] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَوْقَدَ

عَلَى النَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اِخْمَرَتْ، ثُمَّ أَوْقَدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى ابْيَضَّتْ، ثُمَّ

أَوْقَدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ، فَهِيَ سَوَادُءٌ مُظْلِمَةٌ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفة جہنم، باب ما جاء أَنَّ نَارَ كُفْرٍ هَذِهِ جُزْءٌ، حدیث: ۲۵۱۷)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا: جہنم کی آگ کو ایک ہزار سال تک دہکا یا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ

ہو گئی، پھر ایک ہزار سال تک دہکا یا گیا، یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر ایک ہزار سال

تک دہکا یا گیا، یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، پس اب وہ کالی سیاہ تاریک ہے۔“

تشریح: دوزخ کا سیاہ اور تاریک ہونا زیادہ وحشت و عذاب کا موجب ہے، اس حدیث سے معلوم

ہوا کہ جہنم اور دوزخ پیدا ہو چکی ہیں، قیامت کے دن پیدا نہیں کی جائیں گی، اہل حق کا یہی عقیدہ ہے۔

جہنم کی آگ کے دوسانسوں اور اہل توحید کے جہنم سے نکالے جانے کا بیان

[حدیث: ۱۷۵] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اِسْتَكْبَرْتُ النَّارَ إِلَى رَبِّهَا وَقَالَتْ: اَكْلُ بَعْضِي بَعْضًا. فَيَجْعَلُ لَهَا نَفْسَيْنِ، نَفْسًا فِي

السَّيِّئَةِ وَنَفْسًا فِي الصَّيِّفِ، فَأَمَّا نَفْسُهَا فِي السَّيِّئَةِ فَزَمْهَرِيرٌ، وَأَمَّا نَفْسُهَا فِي

الصَّيِّفِ فَسَمُومٌ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفة جہنم، باب ما جاء أَنَّ لِلنَّارِ نَفْسَيْنِ، حدیث: ۲۵۱۸)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دوزخ

نے اپنے رب سے شکایت کی کہ: میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے۔

پس اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں، اور ایک سانس گرمی کے موسم میں، پس سردی میں اس کا سانس لینا زمہریر ہے، اور گرمی کے موسم میں اس کا سانس لینا ٹھہر ہے۔“

تشریح: دوزخ کا بارگاہِ الہی میں شکایت کرنا زبانِ حال بھی ہو سکتا ہے اور اپنے حقیقی معنی پر بھی محمول ہو سکتا ہے، اور اس کو حقیقی معنی پر محمول کرنا زیادہ رائج ہے، مگر یہ چیز ہمارے ادراک سے باہر ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

خاک و باد و آب و آتش زندہ اند

با من و تو مردہ با حق زندہ اند

اور ”میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھالیا ہے“ اس سے دوزخ کی گرمی اور تپش کی شدت مراد ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سرزدی اور گرمی کا نظام دوزخ کے سانس لینے سے وابستہ ہے، جب کہ اس کا ظاہری سبب سورج کے خط استوا سے قریب یا بعید ہونا ہے۔ دراصل کائنات میں جو سلسلہ اسباب کارفرما ہے اس کی بعض کڑیاں تو عام لوگوں کے لئے بھی ظاہر ہیں، اور بعض ایسی مخفی ہیں کہ جو انسانی عقل سے بھی ماورا ہیں، اس لئے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ گرمی و سردی کا سلسلہ اسباب صرف آفتاب تک محدود نہیں، بلکہ یہ سلسلہ آگے بڑھ کر دوزخ کے سانس لینے تک پہنچتا ہے۔

اہل ایمان کو دوزخ سے نکالنے کا حکم

[حدیث: ۱۷۶] ”عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ هِشَامُ: يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، وَقَالَ شُعْبَةُ: أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ نَبْرَةً، أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً، وَقَالَ شُعْبَةُ: مَا يَزِنُ ذُرَّةً مُحَقَّقَةً۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفة جہنم، باب ما جاء أن للنار نفسین، حدیث: ۲۵۱۸)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ (حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے ارشاد ہوگا:) اس شخص کو دوزخ سے نکال لو جس نے ”لا الہ الا اللہ“ کا اقرار کیا اور اس کے دل میں جو کے برابر خیر تھی۔ (یعنی ایمان تھا، چنانچہ

ایسے تمام لوگوں کو نکال لیا جائے گا، پھر حکم ہوگا کہ: (ہر اس شخص کو نکال لو جو ”لا الہ الا اللہ“ کا قائل تھا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر خیر تھی۔) پھر حکم ہوگا کہ: (اس شخص کو دوزخ سے نکال لو جو ”لا الہ الا اللہ“ کا قائل تھا اور اس کے دل میں جوار کے دانے کے برابر خیر تھی۔“

تشریح: حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ طویل حدیث، حدیث شفاعت کا ایک حصہ ہے، جب دوزخ میں اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور کچھ اہل توحید گناہگار بھی دوزخ میں ہوں گے، اب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان گناہگاروں کو دوزخ سے نکالنے کا ارادہ فرمائیں گے، تو ان کے حق میں شفاعت کی اجازت دیں گے، آنحضرت ﷺ، انبیائے کرام علیہم السلام، ملائکہ عظام، صدیقین، شہداء اور اہل ایمان اپنے اپنے مراتب کے مطابق شفاعت فرمائیں گے اور حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے حدیں مقرر کر دی جائیں گی، مثلاً: جس شخص کے دل میں دینار کے وزن کا ایمان ہو اس کو نکال لو! جس کے دل میں نصف دینار کے برابر ایمان ہو اس کو نکال لو! اسی طرح علی الترتیب احکامات صادر ہوں گے، یہاں تک کہ آخر میں فرمایا جائے گا کہ: جس شخص کے دل میں رائی کے دانے سے ادنیٰ مرتبے کا بھی ایمان ہو، اس کو نکال لو! یہ حکم فرشتوں کو ہوگا، آخر میں فرشتے عرض کریں گے کہ: ”وَبِنَا لَمْ نَذَرْ فِيْهَا خَيْرًا“ اے پروردگار! ہم نے دوزخ میں کسی صاحب خیر یعنی صاحب ایمان کو نہیں چھوڑا۔ تب حق تعالیٰ شانہ فرمائیں گے: ”شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ“ فرشتوں نے بھی شفاعت کر لی، نبیوں نے بھی شفاعت کر لی، اہل ایمان بھی شفاعت کر چکے، اب صرف ارحم الراحمین باقی ہے۔

یہ فرما کر اللہ تعالیٰ دوزخ سے ایک مٹھی بھریں گے (اور بعض احادیث میں تین مٹھیاں کا ذکر آتا ہے) پس اس مٹھی کے ذریعے ایسے لوگوں کو دوزخ سے نکالیں گے جنہوں نے کبھی خیر کا کوئی کام نہیں کیا۔ غالباً درجات ایمان کے لئے کچھ علامات ہوں گی، جن کے ذریعے فرشتے اہل ایمان کے درجات کو پہچان پہچان کر نکالتے رہیں گے۔ چنانچہ بعض احادیث میں ہے کہ آثارِ بھود کے ذریعے ان کو پہچانیں گے، اور جن لوگوں میں فرشتوں کو ایمان کی کوئی علامت نظر نہیں آئے گی ان کو حق تعالیٰ شانہ بذات خود نکالیں گے، واللہ اعلم!

[حدیث: ۱۷۷۷] ”عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي يَوْمًا أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفة جہنم، باب ما جاء أن النار لنفسين، حدیث: ۲۵۱۹)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: حق تعالیٰ

شانہ فرمائیں گے کہ: اس شخص کو دوزخ سے نکال لو جس نے مجھے (ایمان کے ساتھ) کسی دن یاد کیا، یا کسی مقام میں مجھ سے ڈرا۔“

سب سے آخر میں دوزخ سے نکلنے والے کا قصہ

[حدیث: ۱۷۸۸] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لِأَعْرِفُ أَحْرَأَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا، رَجُلٌ يُخْرِجُ مِنْهَا زَخْفًا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! قَدْ أَخَذْتُ النَّاسَ الْمَنَازِلَ. قَالَ: فَيَقَالُ لَهُ: انْطَلِقْ إِلَى الْجَنَّةِ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ! قَالَ: فَيَذْهَبُ لِيَدْخُلَ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ، فَيَزْجَعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! قَدْ أَخَذْتُ النَّاسَ الْمَنَازِلَ. قَالَ: فَيَقَالُ لَهُ: أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ! فَيَقَالُ لَهُ: تَمَنَّ! قَالَ: فَيَتَمَنَّى فَيَقَالُ لَهُ: فَإِنْ لَكَ مَا تَمَنَيْتَ وَعَشْرَةٌ أَصْعَافِ الذَّنْبِ! قَالَ: فَيَقَالُ: أَتَسْخَرُ مِنِّي وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفة جہنم، باب ما جاء أن للنار نَفْسَيْنِ، حدیث: ۲۵۲۰)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا، یہ ایسا شخص ہوگا جو ریگتے ہوئے دوزخ سے نکلے گا، پس وہ کہے گا کہ: اے پروردگار! سب لوگ اپنی اپنی منازل حاصل کر چکے ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کہ: جنت کی طرف جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ! وہ جنت میں داخل ہونے کے لئے جائے گا تو لوگوں کو پائے گا کہ وہ اپنی اپنی منازل حاصل کر چکے ہیں، واپس آ کر کہے گا کہ: اے پروردگار! لوگ تو ساری جگہیں لے چکے ہیں (اور اب وہاں گنجائش ہی نہیں)۔ اس سے کہا جائے گا کہ: تجھے وہ زمانہ یاد ہے جس میں تو رہا کرتا تھا؟ عرض کرے گا: جی ہاں! کہا جائے گا کہ: تمنا کر! (اور مانگ کیا مانگتا ہے؟) وہ (اپنے حوصلے کے مطابق) تمنایں کرے گا، پس اس سے کہا جائے گا: تو نے جتنی تمنائیں کی ہیں وہ تجھے دی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ دنیا سے دس گنا بڑی جنت دی جاتی ہے! وہ یہ سن کر کہے گا کہ: آپ مالک الملک ہو کر مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ (اس کا فقرہ بیان فرما کر) ہنسے یہاں تک کہ

آپ ﷺ کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں۔“

تشریح: اس شخص کا قصہ یہاں مختصر نقل ہوا ہے، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں بہت مفصل ہے، اس شخص کا یہ کہنا کہ: ”مالک الملک ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے“، رحمت الہی پر ناز اور فرط مسرت کی وجہ سے ہوگا، وہ بے چارہ یہ سمجھ گیا کہ جنت تو ساری بھری پڑی ہے، وہاں اتنی گنجائش کہاں کہ اتنا بڑا حصہ اس کو دے دیا جائے۔ پھر شاید یہ وجہ بھی ہو کہ وہ اتنی بڑی جنت کو اپنی حیثیت سے بہت زیادہ سمجھے۔ بہر حال یہ ادنیٰ جنتی کے ساتھ حق تعالیٰ شانہ کی رحمت و عنایت ہوگی، حضرات انبیائے کرام علیہم السلام اور دیگر اکابر پر حق تعالیٰ شانہ کی عنایتوں اور رحمتوں کا کون تصور کر سکتا ہے...؟

رحمت خداوندی سیئات، حسنات میں بدل دے گی

[حدیث: ۱۷۹۹] ”عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأُعْرِفَ أَحْزَرُ أَهْلِي النَّارِ خُزُوجًا مِنَ النَّارِ وَأَحْزَرُ أَهْلِي الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةِ، يُؤْتِي بِرَجُلٍ فَيَقُولُ سَلُوا عَن صِغَارِ ذُنُوبِهِ وَاحْشُوا كِبَارَهَا، فَيَقَالُ لَهُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَلِكَ كَذَا، عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَلِكَ كَذَا، فَيَقُولُ: كَذَا وَكَذَلِكَ كَذَا، فَيَقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سِتَّةِ حَسَنَةٍ! قَالَ: فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! لَقَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ مَا أَرَاهَا هَهُنَا، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ حَتَّى يَبْذُ ثَوْبًا جَذْفًا“

(رواہ الترمذی: کتاب صفۃ جہنم، باب ما جاء أن للنار نفستین، حدیث: ۲۵۲۲)

ترجمہ: ”حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، ایک آدمی کو لایا جائے گا، حق تعالیٰ شانہ فرشتوں سے فرما میں گے کہ: اس کے صغیرہ گناہوں کے بارے میں سوال کرو اور اس کے کبیرہ گناہ چھپا رکھو، چنانچہ اس سے کہا جائے گا کہ: تم نے فلاں فلاں دن، فلاں فلاں گناہ کئے تھے، اور فلاں فلاں دن، فلاں فلاں گناہ کئے تھے؟ (یہ تمام گناہ جتانے کے بعد) اس سے کہا جائے گا کہ: تجھے ہر بُرائی کی جگہ نیکی دی جاتی ہے۔ وہ (رحمت الہی کی فراوانی کو دیکھ کر) بول اُٹھے گا کہ: یا اللہ! میں نے اور بہت سے گناہ کئے تھے جو یہاں نظر نہیں آرہے! حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ (اس کو بیان

فرما کر) ”بس رہے ہیں یہاں تک کہ آپ ﷺ کی چکیاں ظاہر ہو گئیں۔“

[حدیث: ۱۸۰] ”عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَكُونُوا فِيهَا خَمَمًا، ثُمَّ تُذَرُّ كُفْهُمُ
الرَّخْمَةُ فَيَخْرُجُونَ وَيَطْرَحُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، قَالَ: فَيُزْشُّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ
الْجَنَّةِ الْمَاءَ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْغُفَاءُ فِي خِمَالَةِ السَّيْلِ ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔“

(رواہ العرمذی: کتاب صفة جہنم، باب ما جاء أن للنار نفسین، حدیث: ۲۵۲۳)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: اہل
توحید میں سے کچھ لوگوں کو دوزخ میں عذاب دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جل کر
کوئلہ ہو جائیں گے، پھر رحمت ان کی دستگیری فرمائے گی، پس ان کو نکالا جائے گا اور
جنت کے دروازوں پر ڈالا جائے گا، اہل جنت ان پر پانی ڈالیں گے، پس وہ ایسے
اُگیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے میں دانے اُگتے ہیں، پھر وہ جنت میں داخل کئے
جائیں گے۔“

تشریح: جنت کے دروازے پر آب حیات کی نہر ہوگی، جس میں جہنم سے کوئلہ بن کر نکلنے والوں کو
غسل دیا جائے گا، اس سے آتش دوزخ کے تمام اثرات دھل جائیں گے اور ان پر جھٹ پٹ تروتازگی کے
آثار نمودار ہو جائیں گے، یہ حضرات پاک صاف ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔

اہل ایمان کی دوزخ سے رہائی

[حدیث: ۱۸۱] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

قَالَ: يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ۔ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ:
فَمَنْ شَكَّ فَلْيُفَرِّأْ: ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ۔“

(رواہ العرمذی: کتاب صفة جہنم، باب ما جاء أن للنار نفسین، حدیث: ۲۵۲۳)

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ:
جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔
حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: جس شخص کو اس بات میں شک ہو وہ اللہ تعالیٰ کا یہ
ارشاد پڑھ لے کہ: بے شک اللہ تعالیٰ کسی کا ایک ذرہ حق بھی نہیں مارتا۔“

تشریح: مطلب یہ کہ اگر کسی میں ذرہ ایمان ہو تو حق تعالیٰ اس کو بھی ضائع نہیں فرمائیں گے، بلکہ

اس کی برکت سے اس شخص کو دوزخ سے نجات عطا فرمائیں گے۔

[حدیث: ۱۸۲] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ دَخَلَ النَّارَ اشْتَدَّ صِيَاخُهُمَا، فَقَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَخْرَجُوهُمَا! فَلَمَّا أُخْرِجَا قَالَ لَهُمَا: لِأَيِّ شَيْءٍ اشْتَدَّ صِيَاخُكُمَا؟ قَالَا: لَقَعْنَا ذَلِكَ لِقَرَحَمَتَا! قَالَ: رَحِمْتِي لَكُمَا أَنْ تَنْطَلِقَا فَنُلْقِيَا أَنْفُسَكُمَا حَيْثُ كُنْتُمَا مِنَ النَّارِ! فَيَنْطَلِقَانِ فَيُلْقِيَانِ أَخَذَهُمَا نَفْسُهُ، فَيَجْعَلُهَا عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ فَلَا يُلْقِي نَفْسَهُ، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُلْقِي نَفْسَكَ كَمَا أُلْقَى صَاحِبُكَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! إِنِّي لَا زَجْوَأَنْ لَا نَعِيْدُنِي فِيهَا بَعْدَ مَا أَخْرَجْتَنِي. فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لَكَ رَجَاؤُكَ! فَيَذْخُلَانِ الْجَنَّةَ جَمِيعًا بِرَحْمَةِ اللَّهِ.“

(رواہ الترمذی: کتاب صیفة جہنم، باب ما جاء أن للنار نفسین، حدیث: ۲۵۲۵)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: دو آدمی جو دوزخ میں داخل ہوں گے ان کی چیخ و پکار سخت ہو جائے گی، رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ: ان دونوں کو نکال لو! جب ان کو نکال لیا جائے گا تو حق تعالیٰ شانہ ان سے فرمائیں گے کہ: تم کس وجہ سے اس قدر چیخ رہے تھے؟ وہ عرض کریں گے کہ: ہم نے ایسا اس لئے کیا تا کہ آپ ہم پر رحم فرمائیں۔ حق تعالیٰ شانہ فرمائیں گے کہ: میری رحمت تمہارے لئے یہی ہے کہ تم واپس جا کر اپنے آپ کو دوزخ میں وہیں ڈال دو جہاں تم پہلے تھے! چنانچہ وہ دونوں چلے جائیں گے، ان میں سے ایک تو اپنے کو دوزخ میں ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ دوزخ کو اس کے حق میں ٹھنڈی اور سلامتی والی بنادیں گے، اور دوسرا شخص کھڑا رہے گا، اپنے آپ کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ حق تعالیٰ شانہ اس سے فرمائیں گے کہ: تو اپنے آپ کو دوزخ میں کیوں نہیں ڈالتا کہ جس طرح تیرے رفیق نے کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ: الہی! میں (تیری رحمت سے) یہ اُمید رکھتا ہوں کہ جب آپ نے ایک بار مجھے دوزخ سے نکال لیا تو دوبارہ اس میں نہیں ڈالیں گے۔ حق تعالیٰ شانہ وعمنوالہ فرمائیں گے کہ: جا! تجھ سے تیری اُمید کے موافق معاملہ کیا جاتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دونوں کو بیک وقت جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔“

تشریح: حق تعالیٰ شانہ کا یہ ارشاد: ”میری رحمت تمہارے حق میں یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو دوزخ میں ڈال دو“ بطور امتحان و آزمائش کے ہوگا، کبھی رحمت بصورتِ قہر ہوتی ہے، دیکھنے والوں کو اس سے دھوکا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جو مصائب و تکالیف بندہ مؤمن پر آتی ہیں، وہ حق تعالیٰ شانہ کی عنایت و رحمت ہیں، مگر ہم ظاہر بینوں کو اس رحمت و عنایت کا ادراک مشکل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کبھی قہر الہی انہما کی صورت میں نازل ہوتا ہے، یہ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے، مگر ظاہر بین ایسے شخص کو موردِ نعمت سمجھتے ہیں۔

ان دو شخصوں میں سے ایک نے تقویٰ و تسلیم کا راستہ اپنایا، اور حق تعالیٰ شانہ نے اپنی قدرت سے اس کے حق میں ناکو نگزار کر دیا۔ دوسرے نے حق تعالیٰ شانہ کی رحمت کا دامن تھما، اور حق تعالیٰ شانہ نے اس سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرمایا۔

[حدیث: ۱۸۳] ”عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيُعْطَى جَنَّ قُلُومٌ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ بِشَفَاعَتِي يَسْتَقِيمُونَ الْجَهَنَّمِيُونَ۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفۃ جہنم، باب ما جاء أَنَّ لِلنَّارِ نَفْسِينَ، حدیث: ۲۵۲۶)

ترجمہ: ”حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: میری امت کے کچھ لوگوں کو میری شفاعت پر دوزخ سے نکالا جائے گا، ان کا نام ”جہنی“ رکھا جائے گا۔“

تشریح: ان حضرات کا نام ”جہنی“ تجویز کیا جانا ان کی تحقیر و تذلیل کے لئے نہیں ہوگا، بلکہ حق تعالیٰ شانہ کے احسانِ عظیم کی یاد دہانی اور اس پر شکرِ مزید کے لئے ہوگا، جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے کہ ان کو ”عقلاء الرحمن“ کہا جائے گا، یعنی ”رحمن کے آزاد کردہ“، گویا یہ لوگ اصل مستحقِ توجہ و جہنم ہی کے تھے، مگر رحمتِ خداوندی نے ان کی دست گیری فرمائی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو دوزخ سے رہائی عطا فرمادی، پس رحمتِ خداوندی کا ان کی طرف متوجہ ہو جانا ان کے لئے سب سے بڑا اعزاز ہوگا۔

[حدیث: ۱۸۳] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَا زَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا، وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا۔“

(رواہ الترمذی: کتاب صفۃ جہنم، باب ما جاء أَنَّ لِلنَّارِ نَفْسِينَ، حدیث: ۲۵۲۷)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: میں نے جہنم جیسی چیز نہیں دیکھی، جس سے بھاگنے والے سو رہے ہوں، اور نہ جنت جیسی دیکھی، جس کے طالب سو رہے ہوں۔“

تشریح: یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، مگر مضمون صحیح ہے، یعنی دوزخ ایسی خوف ناک چیز ہے کہ اگر اس کا منظر ہم پر کھل جائے تو نیند اڑ جائے، اور جنت ایسی دولت عظمیٰ ہے کہ اگر اس کی حقیقت کھل جائے تو اس کے شوق میں راتوں کی نیند حرام ہو جائے، اس لئے جہنم سے بھاگنے والوں اور جنت کا اشتیاق رکھنے والوں کے بیٹھی نیند سونے پر جتنے بھی تعجب کا اظہار کیا جائے، کم ہے۔

جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہوگی

[حدیث: ۱۸۵] ”عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْغَطَارِذِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَأَطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ۔“ (رواہ الترمذی: کتاب صِفَةِ جَهَنَّمَ، باب مَا جَاءَ أَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءَ، حدیث: ۲۵۲۸)

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں کے لوگوں میں اکثریت فقراء کی نظر آئی، اور میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو وہاں کے لوگوں میں اکثریت عورتوں کی نظر آئی ہے۔“

[حدیث: ۱۸۶] ”عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، وَأَطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ۔“ (رواہ الترمذی: کتاب صِفَةِ جَهَنَّمَ، باب مَا جَاءَ أَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءَ، حدیث: ۲۵۲۹)

ترجمہ: ”حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو وہاں کے لوگوں میں اکثریت عورتوں کی ہے، اور جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں کے لوگوں میں اکثریت فقراء کی ہے۔“

تشریح: جنت میں فقراء کی اکثریت ہونا تو ظاہر ہے کہ فقراء میں جنت والے اعمال کی زیادہ رغبت، اور مال دار جنت والے اعمال میں اکثر کوتاہی اور غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ! اور جہنم میں عورتوں کی اکثریت کی وجہ خود آنحضرت ﷺ سے منقول ہے، آنحضرت ﷺ نے عورتوں سے فرمایا کہ: تم صدقہ کیا کرو، کیونکہ مجھے دوزخ میں تمہاری اکثریت دکھائی گئی ہے، انہوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا:

”تَكْثُرُ اللَّغْنُ وَتَكْفُرُ الْعَشِيرُ“

ترجمہ: ”تم لعنت زیادہ کرتی ہو، اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔“

دوزخ میں جس شخص کو سب سے کم عذاب ہوگا وہ کون ہے؟

[حدیث: ۱۸۷] ”عَنِ الثَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَهْلُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا رَجُلٌ فِي أَحْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ“ (رواه الترمذی: کتاب صفة جہنم، باب ما جاء أَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءُ، حدیث: ۲۵۳۰)

ترجمہ: ”حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: بے شک دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا، جس کے پاؤں کے تلووں کے اس حصے میں جو زمین سے نہیں لگتا، آگ کے دو شعلے ہوں گے، جن کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح اُبلتا ہوگا، جس طرح ہنڈیا اُبلتی ہے۔“

تشریح: جیسے کہ صحیح بخاری اور حدیث کی دوسری کتابوں میں آیا ہے، یہ ابوطالب ہوں گے، جن کو تمام اہل دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا کہ ان کو آگ کے جو تپے پہنائے جائیں گے، جس کی گرمی سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح اُبلتا ہوگا۔ اس حدیث سے دوزخ کے عذاب کی شدت کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں۔

”اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَخْيَاوِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ۔“

ترجمہ: ”اے اللہ! ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دوزخ کے عذاب سے، اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے، اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں مسیح دجال کے فتنے سے، اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں زندگی اور موت کے فتنوں سے، اے اللہ! ہم تیری پناہ چاہتے ہیں گناہ سے اور تاوان سے۔“

جنتی کون ہے؟ اور دوزخی کون؟

[حدیث: ۱۸۸] ”عَنْ مَعْبُدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهَبٍ الْخَزَاعِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مَضْعُوفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا يُزِفَهُ إِلَّا أُخْبِرَ كُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟“

كُلُّ غَنَاقٍ جَوَّاطٌ مُتَكَبِّرٌ۔ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔“ (رواہ الترمذی: كِتَابُ صِفَةِ جَهَنَّمَ، بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ الْبِشَاءُ، حَدِيث: ۲۵۳۰)

ترجمہ: ”حضرت حارث بن وہب خزاعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ اہل جنت کون ہیں؟ ہر کمزور جس کو کمزور سمجھا جاتا ہے، اگر وہ قسم کھالے اللہ پر تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ دوزخی کون ہیں؟ ہر بد مزاج، سخت طبع، جمع کر کے روکنے والا، متکبر۔“

تشریح: یعنی جنتیوں کے اوصاف یہ ہیں، اور دوزخیوں کے یہ، اور یہ اوصاف آنحضرت ﷺ نے بطور اکثريت کے بیان فرمائے ہیں۔

اہل جنت کے اوصاف:

ہر کمزور جس کو لوگ کمزور سمجھتے ہوں، اور اس کو بنظر حقارت دیکھتے ہوں، پاؤہ خود اپنے آپ کو کسی قطار و شمار میں شمار نہ کرتا ہو، نرم دل ہو، اور ایمان کی وجہ سے اس کی طبیعت میں پلک اور نرمی پائی جاتی ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا ایسا مرتبہ ہے کہ اگر وہ قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔

دوزخیوں کے اوصاف:

دوزخیوں کے بارے میں فرمایا: اکھڑ مزاج، سخت طبع، مال کو جمع کرنے والا، اور کسی کو نہ دینے والا، متکبر، خلاصہ یہ کہ اس کی طبیعت میں عجز اور نرمی نہیں ہوتی، واللہ اعلم! اللہ تعالیٰ دوزخ سے اور دوزخیوں کے احوال سے محفوظ رکھے۔

تقدیر و علامات قیامت کا بیان

تقدیر کا بیان

[حدیث: ۱۸۹] ”عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَعْمَلُ عَلَى كِتَابَتِنَا وَنَدْعُ الْعَمَلَ قَالَ اغْمَلُوا فِكُلُّ مَيْسَرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيَبْسُرُ لِعَمَلٍ أَهْلُ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيَبْسُرُ لِعَمَلٍ أَهْلُ الشَّقَاءِ ثُمَّ قَرَأَ {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى {الْآيَةَ}۔“

(صحیح بخاری: کتاب تفسیر القرآن، باب {فَسَيُجْزَىٰ لِلْعُسْرَىٰ} [حدیث: ۳۵۶۸]) ترجمہ: ”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کا ٹھکانہ جنت کا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ کا لکھ لیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا یا رسول اللہ! پھر کیا ہم اپنی تحریر پر بھروسہ نہ کر لیں؟ فرمایا: نہیں! عمل کرتے رہو پس ہر شخص کو اس کی توفیق ہوگی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، جو شخص کہ اہل سعادت میں سے ہے وہ لوٹے گا عمل سعادت کی طرف اور جو اہل شقاوت میں سے ہوگا وہ لوٹے گا عمل شقاوت کی طرف پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: پس وہ شخص جس نے عطا کیا اور تقویٰ اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی اس کو ہم آسانی کریں گے آسان کام کے لیے ﴿وَاللَّعْنَةُ﴾ تک آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں تقدیر کا مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ: تم میں سے جو بھی ہے اس کے

لیے جنت کا ٹھکانہ اور دوزخ کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا: یا رسول اللہ! جب لکھ دیا گیا ہے تو لکھے ہوئے کے خلاف تو نہیں سکتا پھر ہم لکھے ہوئے پر اعتماد نہ کر لیں، عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا: نہیں! عمل کرتے رہو، اس لئے کہ ہر شخص کو اسی چیز کی توفیق ہوتی ہے جو اس کے لیے لکھ دی گئی۔ جو شخص اہل سعادت میں سے ہو یعنی نیک بخت آدمی ہے، اس کو نیک بختی کے اعمال کی توفیق ہوگی، اور جو شخص بد نصیب ہو اس کو دوسری قسم کے اعمال کی توفیق ہوتی ہے۔

اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے قرآن کریم کی دو آیتیں تلاوت فرمائیں، گویا اس کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَأَمَّا مَنْ أَغْطَىٰ وَاتَّقَىٰ﴾ ﴿۱﴾ لیکن وہ شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال عطا کرے ﴿وَاتَّقَىٰ﴾ اور بچ بچ کر چلے، گناہوں سے بچے، ﴿وَصَدَّقَ بِالْخُسْطَىٰ﴾ ﴿۲﴾ اور اچھی بات کی یعنی لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت کی تصدیق کرے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک ﷺ کے ذریعے نازل فرمایا ہے اس کو مانے، ﴿فَسَنِّيئُهُ ذِلَّةٌ لِّلْئِيسْرِ﴾ ﴿۳﴾ ہم آسان راستے پر اس کو توفیق دیں گے یعنی جنت تک پہنچا دیں گے اس کو، ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْلَىٰ﴾ ﴿۴﴾ لیکن جس شخص نے بخل کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے سے بخل کیا، وَاسْتَغْلَىٰ اور مستغنی بن کر رہا، بجائے ڈرنے کے بچ کر چلنے کے بے پرواہی اختیار کی، ﴿وَكَذَّبَ بِالْخُسْطَىٰ﴾ ﴿۵﴾ اور اچھی بات کی تکذیب کی، اس کو غلط سمجھا، ﴿فَسَنِّيئُهُ ذِلَّةٌ لِّلْئِيسْرِ﴾ ﴿۶﴾ تو ہم اس کے لیے تنگ چیز کو مسرفر مادیں گے، وہ دوزخ ہے۔

اس حدیث پاک سے اور اس آیت شریف سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ تقدیر برحق ہے، تم میں سے اور ہم میں سے جس شخص کو جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ برحق ہے لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم عمل کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارا عمل کرنا یہ تقدیر کے مقابلے میں نہیں بلکہ تقدیر کے تابع ہے، حق تعالیٰ شانہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سعادت والے کام کریں، نیک بختی کے اور سعادت کے کام کرنا اور دین اسلام پر چلنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام اور فرامین پر عمل کرنا یہ علامت ہے کہ اس کی قسمت اچھی ہے، بخلاف اس کے جو شخص بد بختی کے اعمال اختیار کرتا ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کی قسمت کھوٹی ہے، تو قسمت بھی برحق اور عمل بھی برحق اور قسمت کی وجہ سے آدمی اس کام پر مجبور نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی صورت پیدا کی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مجبور نہیں سمجھتا اور نہ مجبور ہو کر کوئی کام کرتا ہے جو کام بھی کرتا ہے الحمد للہ اپنے اختیار سے کرتا ہے اور اسی ارادے اور اختیار پر جزا اور سزا ہے۔

لہذا لوگوں کے یہ شبہات جو اکثر تقدیر کے بارے میں لوگ کرتے رہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنا وہ شبہ پیش بھی کر لیا اور حل بھی کر لیا اور تقدیر اپنی جگہ اور عمل اپنی جگہ، محنت، جہاد، مجاہدہ اس سے بے نہیں۔

ہمارے اُستاد حضرت مولانا مفتی عبداللہ بہلوی صاحب، ہم نے ترمذی شریف ان سے پڑھی، انہوں نے حدیث کے درس میں ایک فقرہ فرمایا تھا مجھے آج تک یاد ہے، انہیں کے لفظوں میں یاد ہے، فرمایا کہ: ”مؤمن آدمی جب عمل کرتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو تقدیر پر ایمان نہیں، عمل کرتے وقت تقدیر کو نہیں دیکھتا، اور عمل کر لینے کے بعد اپنے عمل پر اعتماد نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی تقدیر پر اعتماد کرتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اپنے عمل پر اعتماد نہیں۔“ یہ الفاظ ان کے ہیں، تو کہنا یہ ہے کہ آدمی جب عمل کرنے لگے تو یہ نہ دیکھے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہوگا؟ وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کیا لکھا ہے؟ ہمارا کام تو حکم بجالانا ہے، جتنی محنت، جتنا مجاہدہ، جتنی مشقت اور جتنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنا ہمارے بس میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے، اس میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، اس کے بعد اپنے عمل پر اعتماد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اعتماد ہو، یہی دنیا کے کاموں میں بھی ہے، ہم عمل کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے عمل کیا۔ تم نے کچھ نہیں کیا، عمل کر لو، محنت کر لو، محنت کرنے کے بعد پوری محنت جب تم نے کر لی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ اب اپنے عمل پر نظر نہ رکھو بلکہ اللہ پر عمل رکھو۔

یہ خلاصہ ہے مسئلہ تقدیر کا، لوگ اس میں الجھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تقدیر کے مسئلہ پر بحث کر رہے تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمیں بحث میں الجھے ہوئے دیکھ کر بہت غصہ ہونے، یہاں تک کہ چہرہ انور ایسا سرخ ہو گیا گویا زخار مبارک میں انار نچوڑ دیا گیا ہو، اور بہت ہی تیز لہجے میں فرمایا:

”کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں یہی چیز دے کر بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے لوگ اسی وقت ہلاک ہوئے جب انہوں نے اس مسئلے میں جھگڑا کیا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اس میں ہرگز نہ جھگڑنا۔“ (ترمذی، مشکوٰۃ ص: ۲۲)۔

حضرت اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: ”جو شخص تقدیر کے مسئلے میں ذرا بھی بحث کرے گا، قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی۔ اور جس شخص نے اس مسئلے میں گفتگو نہ کی اس سے سوال نہیں ہوگا“ (ابن ماجہ، مشکوٰۃ ص: ۲۳)۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک ان چار باتوں پر ایمان نہ لائے:

۱... اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

۲... اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے۔

۳... موت اور موت کے بعد والی زندگی پر ایمان لائے۔

۴... اور تقدیر پر ایمان لائے“ (ترمذی، ابن ماجہ، مشکوٰۃ ص: ۲۲)۔

ان ارشادات نبوی سے چند چیزیں معلوم ہوئیں:

۱...: تقدیر حق ہے اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔

۲...: تقدیر کا مسئلہ نازک ہے، اس میں بحث و گفتگو منع ہے اور اس پر قیامت کے دن باز پرس کا

اندیشہ ہے۔

۳...: تدبیر، تقدیر کے خلاف نہیں، بلکہ تقدیر ہی کا ایک حصہ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ تقدیر کے مسئلے میں لمبی چوڑی بحثیں کرنا اور عقل سے اس مسئلے کو حل کرنا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، جس نے بھی بہت کچھ لکھا ہے اس سلسلے میں اور بزم خود کو شش کی ہے کہ یہ مسئلہ حل کر دوں مگر حل نہیں ہوا، یوں آتا ہے حدیث میں کہ جو شخص مسئلہ تقدیر پر بحث نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے احکام بجالائے گا اس سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا اور جو بحث کرے گا اس سے پوچھا جائے گا: ”اچھا! مسئلہ تقدیر حل کر کے دکھاؤ، اس کے بعد کوئی بات اور کریں گے“ انسان کی عقل اس کو حل کیسے کر سکتی ہے؟ تقدیر اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفات انسان کے عقل کے قابو میں کیسے آسکتی ہیں۔

ہمارے سیدالطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر کی صاحبزادی فرماتے تھے کہ: تین مسئلے جا کر وہاں بھی نہیں کھلیں گے، ان میں سے ایک مسئلہ تقدیر کا ہے، دوسرا مشاجرات صحابہ کرام کا، صحابہ کے درمیان آپس میں لڑائیاں ہوئیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے بندے اس کو حل نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا مسئلہ صوفیاء کے مشکل مسائل کا ہے، تم لوگوں کو اس میں الجھنا ہی نہیں چاہیے۔

خلاصہ یہ ہے کہ تقدیر برحق ہے، اور اس کو ماننا شرط ایمان ہے۔ لیکن تقدیر کا مسئلہ بے حد نازک اور باریک ہے، کیونکہ تقدیر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور آدمی صفات الہیہ کا پورا احاطہ نہیں کر سکتا۔ بس اتنا عقیدہ رکھا جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے اس کا علم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے لوح محفوظ میں لکھ رکھا تھا۔ پھر دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ بعض میں انسان کے ارادہ و اختیار کا بھی دخل ہے، اور بعض میں نہیں۔ جن کاموں میں انسان کے ارادہ و اختیار کو دخل ہے، ان میں سے کرنے کے کاموں کو کرنے کا حکم ہے، اگر انہیں اپنے ارادہ و اختیار سے ترک کرے گا تو اس پر مواخذہ ہوگا، اور جن کاموں کو چھوڑنے کا حکم ہے ان کو اپنے ارادہ و اختیار سے چھوڑنا ضروری ہے، نہیں چھوڑے گا تو مواخذہ ہوگا۔ الغرض جو کچھ ہوتا ہے تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے لیکن اختیاری امور پر چونکہ انسان کے ارادہ و اختیار کو بھی دخل ہے، اس لئے نیک و بد اعمال پر جزا و سزا ہوگی، ہمارے لئے اس سے زیادہ اس مسئلے پر کھود کرید جائز نہیں، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔

زمین و آسمان کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل تقدیر لکھی جا چکی ہے

[حدیث: ۱۹۰] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَعَزَّ شُهُ عَلَى الْمَاءِ“

(صحیح مسلم: کتاب القدر، باب حجاج آدم و نوحی، حدیث: ۴۷۹۷)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیریں لکھیں آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے اور اس کا عرش پانی پر تھا۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں، پچاس ہزار سال پہلے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیریں لکھ دیں اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا، سوائے پانی کے کوئی چیز نہیں تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائیں، تو جو تقدیر کہ اس عالم کے بنانے سے پچاس ہزار سال پہلے لکھی جا چکی ہے تم اس کو مٹانا چاہتے ہو؟ تم بدلنا چاہتے ہو اور تم اس تقدیر پر ناشکری کرتے ہو اور یوں کہتے ہو کہ یہ کیوں ہوا؟ غلط کہتے ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم غیب نہیں دیا ورنہ ہماری زندگی اجیرن ہو جاتی، جتنا وقت گزارتے ہیں ٹھیک گزارتے ہیں، جب وقت جانے کا آجائے گا تو چلے جائیں گے، جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، جتنی کوئی چیز قسمت میں لکھ دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملے گی، اس کے لئے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو اللہ کا نام لینا چاہئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اور ہم لگے ہوئے ہیں ان چیزوں میں۔

اسباب اور توکل

[حدیث: ۱۹۱] ”عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي قُرَّةٍ السَّدُوسِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَغْلِقْهَا وَأَتَوَكَّلْ، أَوْ أَطْلِقْهَا وَأَتَوَكَّلْ؟ قَالَ: أَغْلِقْهَا وَأَتَوَكَّلْ!“ (سنن الترمذی: کتاب صفة القيامة، باب ما جاء في صفة

أواني الخوض، حدیث: ۲۴۴۴)

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اُنوں کو باندھ کر توکل کروں یا ان کو کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں؟

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ان کو باندھ دے اور توکل کر!“

تشریح: حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے درج کی ہے، اس کی سند پر تو محدثین کو کلام ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، مگر یہ مضمون صحیح ہے، چنانچہ اس باب میں حضرت عمرو بن أمیہ الضمیری رضی اللہ عنہ کی جس روایت کا حوالہ دیا ہے وہ صحیح ابن حبان میں سند صحیح سے مروی ہے (فیض القدیر شرح جامع صغیر، ج: ۲ ص: ۸)۔

اس حدیث پاک میں یہ تعلیم ہے کہ مال و جان کی حفاظت کے اسباب عادیہ کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، بلکہ عین توکل ہے۔ کوئی شخص رات کو گھر کے دروازے کھلے چھوڑ دے یا چو پاؤں اور مویشیوں کو کھلا چھوڑ کر یوں سمجھے کہ میں نے توکل کیا ہے، تو یہ توکل نہیں، بلکہ بے عقلی ہے۔ ہاں! اپنی قدرت و ہمت کے مطابق جائز اسباب کو اختیار کرنے کے بعد ان پر اعتماد نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، یہ توکل ہے، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”تفویض کے معنی ترک تدبیر نہیں، بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا کے سوا کسی پر نظر نہ رکھے، تدبیر کرے اور تدبیر کے نتیجے کو خدا کے سپرد کر دے۔“

(انفاس عیسیٰ ص: ۲۲۱)

دوسری جگہ فرماتے ہیں:

”ترک اسباب حقیقت ہے ترک اسباب مظنونہ غیر مأمور بہا، یعنی جن اسباب پر مستحب کا ترک عادتہ یقینی و قطعی نہ ہو اور شرعاً وہ واجب بھی نہ ہوں، ان کو ترک کر دینا جائز ہے، باقی جن اسباب پر عادتہ مستہبات کا ترتب یقینی ہے ان کا ترک جائز نہیں، مثلاً: عادتہ کھانا کھانے پر شمع (سیری) کا ترتب اور پانی پینے پر سیرابی کا ترتب..... اور اسباب مظنونہ کا ترک بھی اس شخص کو جائز ہے جو خود بھی قوی الہمت ہو اور اس کے اہل و عیال بھی، یا اس کے اہل و عیال ہی نہ ہوں۔ اسی طرح اسباب مأمور بہا کا ترک، توکل نہیں، چونکہ وہ سب اسباب قطعہ یقینیہ ہیں۔“ (حوالہ مذکور ص: ۲۲۴)

اس سے ان حضرات کی غلط فہمی دور ہو جانی چاہئے جو توکل کے معنی ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جانا سمجھتے ہیں، اور پھر صوفیہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھنے کی تعلیم دیتے ہیں۔

حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نزاع

[حدیث: ۱۹۲] ”..... أبأهزيرة.....، اختج آدم وموسى فقال موسى:

يَا آدَمُ! أَنْتَ أَبُونَا خَيِّبْنَا وَأَخْرَجْنَا مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى
اضْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَامَلِهِ وَخَطَلَكَ الْفُرْقَانُ بِيَدِهِ تَلَوْنِي عَلَى أَمْرِ قَدَرَهُ عَلَيَّ قَبْلَ
أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً فَخَجَّ آدَمُ مُوسَى۔

(سنن ابوداؤد ج: ۱۲، ص: ۳۱۰، حدیث نمبر: ۴۰۷۹، باب فی القدر)

ترجمہ: ”حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ
حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مباحثہ ہوا پس موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ
اے آدم! آپ ہمارے باپ ہیں، آپ نے ہمیں بے نصیب کر دیا اور ہمیں جنت سے
نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ: تم وہی موسیٰ ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے
اپنے کلام کے ساتھ چُن لیا تھا اور جن کے لئے اپنے ہاتھ سے توراۃ لکھی تھی؟ کیا تو مجھے
ملامت کرتا ہے اس کام پر جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مقدّر کی ہوئی تھی میرے پیدا ہونے
سے چالیس سال پہلے؟ پس آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر مباحثے میں غالب آ گئے۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عالم ارواح میں
مباحثہ ہوا، غالباً یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہوا، وہاں سب پہنچ گئے تھے تو حضرت موسیٰ
علیہ السلام نے فرمایا کہ: آپ وہی آدم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا جن کو اپنی جنت میں ٹھہرایا
اور جن کو فرشتوں سے سجدہ کروایا؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! وہی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: لیکن
آپ نے وہاں دانہ کھالی شجر ممنوعہ کا ارتکاب کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ: آپ وہی موسیٰ ہیں جن کو
اللہ تعالیٰ نے چُن لیا تھا اور جن کے ساتھ کوہ طور پر ہم کلامی فرماتے تھے اور جن کو اپنے ہاتھ سے توراۃ لکھ کر کے
دی، وہی موسیٰ ہیں؟ کہنے لگے: جی ہاں! فرمایا کہ: میرے پیدا ہونے سے کتنی دیر پہلے توراۃ لکھی گئی تھی؟
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ: چالیس سال پہلے، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے چالیس سال پہلے اللہ تعالیٰ نے
توراۃ لکھی، فرمایا کہ: اس توراۃ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ (طہ) ”آدم نے اپنے
رب کی نافرمانی کی، بہک گئے“ کہنے لگے: ہاں! لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ: میرے پیدا ہونے سے چالیس سال
پہلے جو چیز توراۃ میں لکھی ہوئی تھی تم اس کا مجھے الزام دیتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش!

تقدیر کا حوالہ دے کر کوئی آدمی چھوٹ نہیں سکتا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ! کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھ سے یہ
غلطی ہوئی میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، یہ گستاخی اور بے ادبی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی
کہ میری یہ غلطی میری پیدائش سے بھی چالیس سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے لیکن ایک دن بھی اللہ تعالیٰ کے
سامنے یہ عذر نہیں کیا کہ آپ نے میرے ذمے لکھی ہوئی تھی، جب بھی اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی عتاب فرمایا

روتے رہے، جنت سے زمین پر اتار دیا گیا روتے روتے بے حال ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے قصور معاف کر دیا، اس کے باوجود ایک سو سال تک آسمان کی طرف نظر نہیں کی، یہ ادب ہے، بڑا اگر گرفت کرے تو چھوٹے کو عذر نہیں کرنا چاہئے، یہ کہنا چاہئے کہ ٹھیک ہے میری غلطی ہے، اپنی غلطی اور اپنے قصور کا اقرار کرنا چاہئے۔

حضرت آدم علیہ السلام اول البشر ہیں، تمام انسانوں کے والد ماجد ہیں لیکن اپنی خطا جان سے ہوئی تھی، اس پر جتنے روئے ہیں بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر ان کی اولاد کے آنسو جمع کر دیئے جائیں تو ان کے برابر نہیں ہو سکتے اس کو انسانیت کہتے ہیں، یہ آدمی ہوتا ہے۔

اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے میں تقدیر کا حوالہ نہیں دینا چاہئے بلکہ اپنی خطا اور اپنے قصور کا اعتراف کرنا چاہئے اور جبراً مجبور نہ ہونے کا حق دیا ہے، انہیں معلوم تھا کہ میرے نام لکھی ہوئی ہے یہ چیز، لیکن جیسا کہ میں عرض کیا ایک دن بھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یہ تو لکھی ہوئی تھی میرے ذمے۔

علامات قیامت

قیامت کی خاص نشانیاں

[حدیث: ۱۹۳] ”وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ الْفُخْشُ، وَالتَّفَخُّشُ، وَقَطِيعَةُ الرِّحْمِ، وَتُخْوِينُ الْأَمِينِ، وَائْتِمَانُ الْخَائِنِ۔“

(طبرانی اوسط، کنز العمال ج: ۱۳ ص: ۲۲۰)

ترجمہ: ”قیامت کی خاص علامات میں سے ہے: بدکاری، بدزبانی، قطع رحمی (کا عام ہو جانا)، امانت دار کو خیانت دار، اور خائن کو امانت دار قرار دینا۔“

دو جہنمی گروہ

[حدیث: ۱۹۳] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سَيَاطِرُ كَاذِبَاتٍ الْبَقَرِ، يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاثِبَاتٍ عَارِيَاتٍ، مُمِيلَاتٍ، مَائِلَاتٍ، زُؤُسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُؤْجِدْنَ مِنْ مَّجْزِةٍ كَذَا وَكَذَا۔“ (صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۲۰۵)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: دو جہنمی گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا (بعد میں پیدا ہوں گے)، ایک: وہ گروہ جن کے ہاتھوں میں تیل کی دُم جیسے کوڑے ہوں گے، وہ ان کوڑوں کے ساتھ لوگوں کو (ناحق) ماریں گے۔ دوم: وہ عورتیں جو (کہنے کو تو) لباس پہنے ہوئے ہوں گی، لیکن (چونکہ لباس بہت باریک یا ستر کے لئے ناکافی ہوگا اس لئے وہ) درحقیقت برہنہ ہوں گی، (لوگوں کو اپنے جسم کی نمائش اور لباس کی زیبائش سے اپنی طرف) مائل کریں گی،

(اور خود بھی مردوں سے اختلاط کی طرف) مائل ہوں گی، ان کے سر (فیشن کی وجہ سے) بجتی اونٹ کے کوبان جیسے ہوں گے، یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو ہی ان کو نصیب ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو ووردور سے آرہی ہوگی۔“

قیامت کب ہوگی؟

[حدیث: ۱۹۵] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يَحْدُثُ الْقَوْمُ جَاءَهُ أَغْرَابِي فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟..... قَالَ: إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ! فَقَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: إِذَا وَبِدَ الْأَمْرِ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ!“ (صحيح بخاری ج: ۱ ص: ۱۳) ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس اثنا میں کہ نبی کریم ﷺ کچھ بیان فرما رہے تھے، اچانک ایک اعرابی آیا اور عرض کیا: (یا رسول اللہ!) قیامت کب ہوگی؟ فرمایا: جب امانت اٹھ جائے گی! اعرابی نے کہا: امانت اٹھ جانے کی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا: جب اختیارات نااہلوں کے سپرد ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کرو!“

قیامت کی واضح علامات

[حدیث: ۱۹۶] ”عَنْ ابْنِ مَسْغُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَأَعْلَامِهَا فَقَالَ): يَا ابْنَ مَسْغُودٍ! إِنَّ لِلْسَّاعَةِ أَعْلَامًا وَإِنَّ لِلْسَّاعَةِ أَشْرَاطًا: أَلَا وَإِنَّ مِنْ عِلْمِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ غَيْضًا، وَأَنْ يَكُونَ الْمَطَرُ قَيْضًا، وَأَنْ يَقْبِضَ الْأَشْرَارُ قَبْضًا۔ يَا ابْنَ مَسْغُودٍ! مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يُصَدَّقَ الْكَاذِبُ وَأَنْ يَكْذَبَ الصَّادِقُ۔ يَا ابْنَ مَسْغُودٍ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ وَأَنْ يُخَوَّنَ الْأَمِينُ۔ يَا ابْنَ مَسْغُودٍ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يُوَاصَلَ الْأَطْبَاقُ وَأَنْ يُقَاطَعَ الْأَرْحَامُ۔ يَا ابْنَ مَسْغُودٍ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يُسَوَّدَ كُلُّ قَبِيلَةٍ مُنَافَقُوهَا

وَكُلُّ سَوَاقٍ فُجَّازُهَا۔

يَا ابْنَ مَسْغُودٍ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يَكُونَ الْمُؤْمِنُ فِي الْقَبِيلَةِ
أَذَلَّ مِنَ التَّقْدِ۔

يَا ابْنَ مَسْغُودٍ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ تُزْخَرَفَ الْمَحَارِبُ وَأَنْ
تُخْزِبَ الْقُلُوبُ۔

يَا ابْنَ مَسْغُودٍ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يُكْتَفَى الرَّجَالُ بِالرِّجَالِ
وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ۔

يَا ابْنَ مَسْغُودٍ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ تُكْنَفَ الْمَسَاجِدُ وَأَنْ تُغْلَى
الْمَنَابِرُ۔

يَا ابْنَ مَسْغُودٍ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يُغَمَّرَ خَرَابُ الدُّنْيَا
وَيُخْزِبَ غَمْرُهَا۔

يَا ابْنَ مَسْغُودٍ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ تُظْهَرَ الْمَغَازِفُ وَتُشْرَبَ
الْخُمُورُ۔

يَا ابْنَ مَسْغُودٍ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ تُشْرَبَ الْخُمُورُ۔

يَا ابْنَ مَسْغُودٍ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ تُكْثَرَ الشَّرَطُ وَالْهَمَازُونَ
وَالْعَمَازُونَ وَاللَّهَازُونَ۔

يَا ابْنَ مَسْغُودٍ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ تُكْثَرَ أَوْلَادُ الزَّانِ۔“

(کنز العمال ج: ۱۳ ص: ۲۲۳)

ترجمہ: ”حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے آنحضرت ﷺ سے قیامت
کے آثار و علامات کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا:

اے ابن مسعود! بے شک قیامت کے کچھ آثار و علامات ہیں، وہ یہ کہ اولاد (نافرمانی
کے سبب) غم و غصہ کا باعث ہوگی، بارش کے باوجود گرمی ہوگی، اور بدکاروں اور
شریروں کا طوفان برپا ہوگا۔

اے ابن مسعود! بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ جھوٹے کو سچا
اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔

اے ابن مسعود! بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ خائن کو

امین، اور امین کو خائن بتلایا جائے گا۔

اے ابنِ مسعود! بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ بیگانوں سے تعلق جوڑا جائے گا اور بیگانوں سے توڑا جائے گا۔

اے ابنِ مسعود! بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ ہر قبیلہ کی قیادت اس کے منافقوں کے ہاتھوں میں ہوگی اور ہر بازار کی قیادت اس کے بدکاروں کے ہاتھ میں۔

اے ابنِ مسعود! بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مؤمن اپنے قبیلہ میں بھیڑ بکری سے زیادہ حقیر سمجھا جائے گا۔

اے ابنِ مسعود! بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ محرابیں سبائی جائیں گی اور دل ویران ہوں گے۔

اے ابنِ مسعود! بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مرد، مردوں سے اور عورتیں، عورتوں سے جنسی لذت حاصل کریں گی۔

اے ابنِ مسعود! بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے احاطے عالی شان بنائے جائیں گے اور اونچے اونچے منبر رکھے جائیں گے۔

اے ابنِ مسعود! بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ دنیا کے ویرانوں کو آباد اور آبادیوں کو ویران کیا جائے گا۔

اے ابنِ مسعود! بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ گانے بجانے کا سامان عام ہوگا اور شراب نوشی کا دور دورہ ہوگا۔

اے ابنِ مسعود! بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ طرح طرح کی شرابیں (پانی کی طرح) پی جائیں گی۔

اے ابنِ مسعود! بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ (معاشرے میں) پولیس والوں، عیب چیخوں، غیبت کرنے والوں اور طعنہ بازوں کی بہتات ہوگی۔

اے ابنِ مسعود! بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ ناجائز بچوں کی کثرت ہوگی۔“

دورِ حاضر کے نمایاں خدو خال اور قربِ قیامت کی بہتر علامتیں

[حدیث: ۱۹۷۰] ”عن خذیفة بن الیمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من افتزاب الساعة اثنتان وسبعون حصلة اذ رأيتم الناس آمنوا الصلوة، وأصاعوا الأمانة، وأكلوا الزنا، واستحلوا الكذب، واستحققوا بالدماء، واستغفروا البناء، وباعوا الدين بالدين، وتقطعت الأرحام، ويكون الحكم ضعفا، والكذب صدقا، والحريز لباسا، وظهور الجور، وكثرت الطلاق، وموت الفجأة، وانضم الحائن، وخون الأيمن، وصدق الكاذب، وكذب الصادق، وكثر القذف، وكان المطر قيطا، والولد غيطا، وقاض اللئام فيضا، وغاض الكرام غيضا، وكان الأمراء والوزراء كذبة، والأمناء خونة، والعرفاء ظلمة، والفرءاء فسقة، إذا لبسوا مسوك العنان، فلولهم أثن من الجيب، وأمر من الصبر، يغيبهم الله تعالى، فتنة يتهازكون فيها تهازك اليهود الظلمة، وتظهر الصفراء يغيب الدنانير، وتطلب البيضاء، وتكثر الخطايا، ويقل الأمن، وخليت المصاحف، وصورت المساجد، وطولت المنائر، وخربت القلوب، وشربت الخمور، وغطلت الخدود، ولدت الأمة ربتها، وترى الحفاة العراة قد صاروا ملوكا، وشاركت المرأة زوجها في التجارة، وتشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، وخلف بغير الله، وشهد المؤمن من غير أن يستشهد، وسلم للمعركة ففقه بغير دين الله، وطلب الدنيا بعمل الآخرة، واتخذ المغنم ذولا، والأمانة مغنما، والزكوة مغرما، وكان زعيم القوم أذل لهم، وعق الرجل أباه، وجفائه، وضر صديقه، وأطاع امرأته، وعلت أصوات الفسقة في المساجد، واتخذ القيناث، والمعازف، وشربت الخمور في الطرق، واتخذ الظلم فخرا، وبيع الحكم، وكثرت الشرط، واتخذ القرآن مزامير، وجلود السباع خفافا، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليز تقبوا عند ذلك ريحا حمراء، وخسفا، ومسحا، وقد فاء آيات.“

ترجمہ: ”حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: بہتر (۷۲) چیزیں قرب قیامت کی علامت ہیں، جب تم دیکھو کہ:

- ۱.... لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں۔ ۲.... امانت ضائع کرنے لگیں۔ ۳.... سود کھانے لگیں۔ ۴.... جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں۔ ۵.... معمولی بات پر خوں ریزی کرنے لگیں۔ ۶.... اونچی اونچی بلندگیاں بنانے لگیں۔ ۷.... دین بیچ کر دنیا سینٹنے لگیں۔ ۸.... قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہونے لگے۔ ۹.... انصاف کمزور ہو جائے۔ ۱۰.... جھوٹ، سچ بن جائے۔ ۱۱.... لباس ریشم کا ہو جائے۔ ۱۲، ۱۳، ۱۴.... ظلم، طلاق اور ناگہانی موت عام ہو جائے۔ ۱۵، ۱۶.... خیانت کار کو امین، اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے۔ ۱۷، ۱۸.... جھوٹے کو سچا، اور سچے کو جھوٹا کہا جائے۔ ۱۹.... تہمت تراشی عام ہو جائے۔ ۲۰.... بارش کے باوجود گرمی ہو۔ ۲۱.... اولاد غم و غصہ کا موجب ہو۔ ۲۲، ۲۳.... کمینوں کے ٹھاٹھ ہوں، اور شریفوں کا ناک میں دم آجائے۔ ۲۴.... امیر و وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں۔ ۲۵.... امین، خیانت کرنے لگیں۔ ۲۶.... چودھری ظلم پیشہ ہوں۔ ۲۷.... عالم اور قاری بدکار ہوں۔ ۲۸.... جب لوگ بھیڑ کی کھالیں (پوستیں) پہننے لگیں۔ ۲۹، ۳۰.... ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار اور ایلوے سے زیادہ تلخ ہوں، اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں ایسے فتنے میں ڈال دے گا جس میں یہودی ظالموں کی طرح بھٹکتے پھریں گے۔ ۳۱.... اور (جب) سونا عام ہو جائے گا۔ ۳۲.... چاندی کی مانگ ہوگی۔ ۳۳.... گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ ۳۴.... امن کم ہو جائے گا۔ ۳۵.... مصاحف (قرآن) کو آراستہ کیا جائے گا۔ ۳۶.... مساجد میں نقش و نگار نکلے جائیں گے۔ ۳۷.... اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے۔ ۳۸.... دل ویران ہوں گے۔ ۳۹.... شراہیں پی جائیں گی۔ ۴۰.... شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا۔ ۴۱.... لوٹنڈی اپنی آقا کو جنے گی۔ ۴۲.... جولوگ (کسی زمانے میں) پابرہنہ اور ننگے بدن رہا کرتے تھے وہ بادشاہ بن بیٹھیں گے۔ ۴۳.... زندگی کی دوڑ میں اور تجارت میں عورت، مرد کے ساتھ شریک ہو جائے گی۔ ۴۴، ۴۵.... مرد، عورتوں کی اور عورتیں، مردوں کی نقالی کرنے لگیں گی۔ ۴۶.... غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی۔ ۴۷.... مسلمان بھی بغیر کہے (جھوٹی) گواہی دینے کو تیار ہوگا۔

۴۸...: جان پہچان پر سلام کیا جائے گا۔ ۴۹...: غیر دین کے لئے شرعی قانون پڑھا جائے گا۔ ۵۰...: آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے گی۔ ۵۱، ۵۲، ۵۳...: غنیمت کو دولت، امانت کو غنیمت کا مال اور زکوٰۃ کو تادان قرار دے دیا جائے گا۔ ۵۴...: سب سے رذیل آدمی قوم کا قائد بن بیٹھے گا۔ ۵۵...: آدمی اپنے باپ کا نافرمان ہوگا۔ ۵۶...: ماں سے بدسلوکی کرے گا۔ ۵۷...: دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہ کرے گا۔ ۵۸...: اور بیوی کی اطاعت کرے گا۔ ۵۹...: بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہونے لگیں گی۔ ۶۰...: گانے والی عورتیں داشتہ رکھی جائیں گی۔ ۶۱...: اور گانے کا سامان رکھا جائے گا۔ ۶۲...: سر راہ شرائیں اُڑائی جائیں گی۔ ۶۳...: ظلم کو فخر سمجھا جائے گا۔ ۶۴...: انصاف بکنے لگے گا۔ ۶۵...: پولیس کی کثرت ہو جائے گی۔ ۶۶...: قرآن کو نغہ سرائی کا ذریعہ بنالیا جائے گا۔ ۶۷...: درندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے۔ ۶۸...: اور اُمت کا پچھلا حصہ پہلے لوگوں پر لعن طعن کرنے لگے گا۔ ۶۹...: اس وقت سرخ آندھی، ۷۰...: زمین میں دھنس جانے، ۷۱...: شکلیں بگڑ جانے، ۷۲...: اور آسمان سے پتھر برسنے کے جیسے عذابوں کا انتظار کیا جائے۔“

کتاب الرقاق دُنیا سے بے رغبتی

أَبُوَابُ الزُّهْدِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

دو نعمتوں میں دھوکا

[حدیث: ۱۹۸] ”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ، حدیث: ۲۲۲۶)

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں: صحت اور فراغت۔“

تشریح: اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے دُنیا میں آنے والے ہر عاقل و بالغ کو ایک تاجر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، گویا دُنیا ایک تجارتی منڈی ہے، آدمی کی عمر عزیز اس کا رُکس المال ہے اور جس سامان کو وہ بھر رہا ہے وہ اس کے اعمال ہیں۔

اہل عقل کسی تجارت میں سرمایہ لگاتے ہیں تو نفع کی اُمید پر ہی لگاتے ہیں، اور کوئی شخص بقائمی ہوش و حواس اپنے رُکس المال کو خسارے کی سرمایہ کاری میں دُبو تا نہیں چاہتا کہ نفع کے بجائے اصل سرمایہ ہی غارت ہو کر رہ جائے۔

تجارت سے نفع کمانے کے لئے تاجر کو چند چیزوں کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، اول یہ کہ وہ اچھی طرح غور کر لے کہ میں جس چیز میں سرمایہ کاری کر رہا ہوں وہ منافع کی ہے یا خسارے کی؟ دوم یہ کہ جس شخص سے معاملہ کرے اس کے بارے میں اطمینان کر لے کہ وہ لائق اعتماد بھی ہے یا نہیں؟ تیسرے یہ کہ کاروبار نہایت دیانت، اُصول پسندی اور محنت و استقلال کے ساتھ کرے، چوتھے یہ کہ اپنے قیمتی سرمایہ کو فضول خرچی اور

تغیش پسندی میں برباد نہ کرے، ورنہ کچھ ہی عرصے میں اس کا اصل سرمایہ اڑ جائے گا اور اس کی تجارت ناکام ہو جائے گی۔

ان امور کو سامنے رکھ کر اب آنحضرت ﷺ کے ارشادِ گرامی پر غور فرمائیے، یہ دنیا ایک منڈی ہے، یہاں سے اعمال کا مال بھر کر آپ کو دساور (آخرت میں) لے جانا ہے، اور وطن سے آپ عمر عزیز کا ایک محدود سرمایہ لے کر آئے ہیں، اور یہ نقدی اتنی قیمتی اور اُمول ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ دنیا و مافیہا سے زیادہ قیمتی ہے، یعنی دنیا کی ساری دولت اور رُوس، چین اور امریکہ و برطانیہ کے سارے خزانے ایک آدمی کے ایک سانس کی قیمت نہیں، لیکن افسوس ہے کہ اس اُمول جو ہر میں سب سے بڑا اور لاعلاج نقص یہ ہے کہ اس کو بقاؤ قرار نہیں، یہ دھوپ میں رکھی ہوئی برف کی طرح پگھلتا رہتا ہے اس کی مثال پانی کی اس ٹنگی کی ہے جس میں ذرا سا سوراخ ہو اور پانی مسلسل اس سے نپکتا رہے، گویا اس سرمایہ کی خصوصیت یہ ہے کہ تم اسے خرچ کرو یا نہ کرو، یہ خود بخود خرچ ہوتا رہے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: میں صوفیہ کے پاس بیٹھا ہوں اور ان کی صحبت سے فائدہ اٹھایا ہے، جو سب سے قیمتی بات میں نے ان سے حاصل کی، وہ یہ ہے کہ ”وقت ایک تلوار ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ دے گا۔“ بہر حال آدمی کا یہ قیمتی سرمایہ جو بد قسمتی سے زوال پذیر بھی ہے اگر کسی ایسی چیز میں لگ رہا ہے جو اس سے قیمتی ہے تب تو اس کی تجارت نفع کی ہوئی اور اگر اس نے اس سرمایہ کو کسی گھنیا چیز پر خرچ کر دیا تو معلوم ہوگا کہ اس شخص کو تجارت کا سلیقہ نہیں آتا، ورنہ یہ خسارے کی سرمایہ کاری نہ کرتا۔ اسی طرح اگر اس نے اس سرمایہ سے کام بھی نہ لیا اور وہ برف کی طرح پگھل پگھل کر ضائع ہو گیا تب یہ شخص احمق متصور ہوگا۔ اسی کو آنحضرت ﷺ اس حدیث میں یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ صحت و فراغت دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں۔ یعنی عمر کا سرمایہ آخرت کی تجارت میں لگانے کے لئے صحت اور فراغت درکار ہے، اول تو یہ دونوں چیزیں بیک وقت نہ بہت کم لوگوں کو میسر آتی ہیں، ایک آدمی صحت مند ہے مگر اس کو دھندے سے فرصت نہیں، ایک کو فرصت ہے مگر صحت نصیب دشمنان ہے۔

اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے اور بقدرِ ضرورت معاش بھی اسے حاصل ہے تو اسے ان نعمتوں کی قدر نہیں، وہ انہیں یا تو دنیا کا کوڑا جمع کرنے میں ضائع کر رہا ہے یا گپ شپ، سیر و تفریح اور لغو لالچنی چیزوں میں برباد کر رہا ہے، آج اس کو کچھ احساس نہیں کہ اس کا کتنا بڑا خزانہ خود اس کے اپنے ہاتھوں لٹ رہا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اہل جنت کو کوئی حسرت نہیں ہوگی، صرف ایک حسرت انہیں بھی رہے گی کہ انہوں نے اپنی عمر کا قیمتی حصہ بے مقصد کیوں ضائع کر دیا؟ ایک روایت میں ہے کہ انسانی عمر کے لمحات قیامت کے دن ڈبیوں کی شکل میں آدمی کے سامنے پیش ہوں گے، جس ڈبیہ سے نیک عمل نکلے گا اس پر اسے بے حد خوشی ہوگی، جس ڈبیہ سے برا عمل نکلے گا اس پر اسے نہایت ندامت اور شرمساری ہوگی، اور جو ڈبیہ ضائع

نکلی گی اس پر اسے حسرت و پشیمانی ہوگی۔

اور بعض لوگ اس کو گہرے بہا کو خدا تعالیٰ کی نافرمانیوں میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے پاس سونے چاندی، ہیرے اور جواہرات کا ذخیرہ ہو اور وہ اس کو سانپوں، بچھوؤں اور کیڑے مکوڑوں کے جمع کرنے پر خرچ کرے، الغرض جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے عقل و بصیرت عطا فرمائی ہے اور وہ اپنی عمر کو اس سے زیادہ قیمتی چیز پر خرچ کر رہے ہیں وہ تو نفع میں ہیں، ان کے علاوہ وہ سارے لوگ خسارے میں ہیں جن کی صحت و فراغت اور زندگی کی تمام صلاحیت یا تو رایگانہ جاری ہے یا دنیا کا پاخانہ جمع کرنے پر خرچ ہو رہی ہے، یا گناہوں کے سانپ اور بچھو سیٹھنے میں لگ رہی ہے۔

آنحضرت ﷺ صحت و فراغت کو نعمت قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں، ورنہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اس نعمت کی ناشکری کر سکتے ہیں، ان کو یہ نعمتیں بغیر کسی محنت کے مفت مل گئی ہیں اس لئے انہیں آج ان کی کوئی قدر نہیں، ان کی قدر کل ہوگی جب یہ دولت ان سے چھین جائے گی اور وہ خالی ہاتھ بیک بینی و دو گوش اس محفل سے اٹھادیئے جائیں گے۔

ایک جوہری جو اپنے جوہر کی قدر و قیمت سے شناسا ہو، اس کی قیمت وصول کرنے کے لئے کباڑیوں کی دکان پر نہیں جایا کرتا، نہ وہ ہتھیوں کے محلے میں اس کی قیمت لگاتا ہے، وہ کسی قدر شناسا بادشاہ کی بارگاہ کا رخ کیا کرتا ہے جو اس اشمول موتی کی قیمت بھی پوری پوری ادا کر دے اور گوہر کے باب عالی میں پیش کرنے پر انعام و خلعت سے بھی نوازا۔

انسانی زندگی کے جوہری انبیائے کرام علیہم السلام ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ جوہر کتنا قیمتی ہے، اسے کون خرید سکتا ہے اور اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لئے وہ انسانوں کو دنیا کے کباڑ خانے میں اس کی نیلام چکانے، نادار مخلوق کے ہاتھ اسے فروخت کرنے سے منع کرتے ہیں، وہ انسانیت کو بتاتے ہیں کہ قدرت کا یہ عطیہ، جسے تم ”زندگی“ کہتے ہو، اتنا قیمتی ہے کہ اس دنیا کے سارے خزانے اس کے مقابلے میں پتھروں کے ڈھیر ہیں، کیا تم یہ ہیرا ہاتھ سے دے کر پتھر خرید لو گے؟ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی تمہاری زندگی کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، اور ساری دنیا اپنی نعمتوں اور لذتوں سمیت اس ہیرے کی قیمت نہیں بن سکتی، اس کی قیمت صرف شہنشاہ مطلق ہی ادا کر سکتا ہے اور اس کی قیمت دائمی اور ابدی زندگی ہی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل ارشاد میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ ۚ فِي النَّارِ ۖ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبِشِرُوا بِمَا بَيْعَكُمْ الَّذِي

(الوجہ)

بَايَعْتُمْ بِهِ، وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ ﴿۱۱﴾

پانچ باتوں کا عہد

[حدیث: ۱۹۹] ”عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ يَأْخُذْ عَنِّي هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلْ بِهِنَّ أَوْ يَعْلَمْ مَنْ يَعْمَلْ بِهِنَّ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَدْ خَمَسْنَا وَقَالَ: اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَأَخْسِنَ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَجِبْ لِلنَّاسِ مَا نَحَبُ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب الصَّخَّةِ وَالْفَرَاغِ، حدیث: ۲۲۲۷)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے، پس ان پر خود عمل کرے یا کسی کو بتادے جو ان پر عمل کر سکے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں لوں گا۔ پس آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور پانچ باتیں شمار کیں اور فرمایا:

۱.... اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔
۲.... اللہ نے تقسیم کر کے جو حصہ تمہیں دے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔

۳.... ہمسایہ سے حسن سلوک کرو، مؤمن بن جاؤ گے۔

۴.... لوگوں کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے کرتے ہو، مسلمان بن جاؤ گے۔

۵.... زیادہ نہ ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسی سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ کا ہر ارشاد نہایت اہم ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کی تکمیل میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے باوجود آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ: ”کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھ لے؟“ مزید اہتمام کے لئے تھا اور واقعی یہ پانچ اصول جو اس حدیث میں ارشاد ہوئے ہیں بہت ہی قیمتی ہیں اس لئے آپ ﷺ نے بڑے ہی اہتمام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اور ایک، دو، تین، چار، پانچ تک گن کر ان کی تعلیم دی۔

اور پھر مزید اہتمام کے لئے یہاں تک فرمایا کہ سیکھتے ہو شخص لے، پھر اگر خدا نخواستہ ان پر خود عمل نہ

کر سکتے تو کسی دوسرے کو بتا دے تاکہ وہ اس پر عمل کر سکے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دین اور حکمت کی بات کا سیکھ لینا نفع سے خالی نہیں، کبھی نہ کبھی آدمی کو اس پر عمل کی توفیق ہو ہی جاتی ہے، اور نہ بھی ہو تو دوسروں کو بتا کر عمل کے راستے پر ڈال سکتا ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ بے عمل آدمی بھی دین کی بات بتا سکتا ہے، دین کی باتوں کو ایسا سمجھنا چاہئے جیسا بیمار یوں کے نسخے۔ اب اگر کسی مریض کو اپنی بیماری کا نسخہ تو معلوم ہے مگر اس نسخے کا استعمال نہیں کرتا، یا علاج میں پرہیز سے کام نہیں لیتا تو یہ اس کی محرومی ہے، لیکن وہ دوسرے مریضوں کو نسخہ تو بتا سکتا ہے، اور اگر وہ اس کا صحیح استعمال کر لیں تو ضرور شفا یاب ہوں گے، بلکہ ان کو شفا یاب دیکھ کر پہلے مریض کی بھی ہمت بڑھے گی اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ جب دوسرے لوگوں کو اس کے بتائے ہوئے نسخے سے شفا یابی ہو رہی ہے تو وہ کیوں محروم رہے؟ الغرض! عالم بے عمل کی حالت قابل افسوس بلکہ قابل رحم ہے کہ اسے حکمت نبوت کے نسخے معلوم ہیں مگر وہ اس سے محروم ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو اس کی بے عملی اور محرومی پر نظر نہیں رکھنی چاہئے، بلکہ اس سے دینی حکمت کی باتیں سیکھ کر ان پر عمل کرنا چاہئے۔ اس لئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ان باتوں پر خود عمل کرے، یا کسی ایسے شخص کو سکھا دے جو اس پر عمل کر سکے۔

۱:۔۔۔ پہلی بات آنحضرت ﷺ نے یہ فرمائی کہ: ”حرام سے بچو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے“
 مثلاً علی قاریؒ شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں: ”حرام“ میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جن کا کرنا ممنوع ہے، مثلاً: زنا، چوری، سود، رشوت وغیرہ وغیرہ، اور وہ چیزیں بھی داخل ہیں جن کا چھوڑنا حرام ہے، مثلاً: نماز چھوڑنا، زکوٰۃ چھوڑنا اور روزہ چھوڑنا۔ غرض انسان کے ذمے جو چیزیں فرض یا واجب ہیں ان کا چھوڑنا حرام ہے، اب اس ارشاد نبوی کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض و واجبات کا پابند ہو، اور اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرتا ہو، بہت سے لوگ نوافل اور مستحبات کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں مگر فرائض سے بے پروائی کرتے ہیں، مثلاً: ایک شخص کے ذمے قضا نمازیں ہیں، ان کی ادائیگی کی فکر نہیں کرتا مگر نوافل پڑھ رہا ہے، تہجد اور اشراق تک کی پابندی کر رہا ہے، یا مثلاً: ایک شخص کے ذمے کئی سالوں کی زکوٰۃ فرض ہے یا لوگوں کے قرضے یا غصب کی ہوئی چیزیں اس کے ذمے ہیں، یہ شخص ان کو تو ادا نہیں کرتا مگر نفلی صدقہ و خیرات میں لگا ہوا ہے، مسجد بنا رہا ہے، مدارس کو چندہ دے رہا ہے، رفاہ عامہ کے کاموں میں روپیہ لگا رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، بڑا عبادت گزار ہے، مگر درحقیقت یہ نہ سخی ہے، نہ عبادت گزار۔ اگر یہ عبادت گزار ہوتا تو سب سے پہلے ان حقوق و فرائض کو ادا کرتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے لگائے تھے، اور جب ان سے فارغ ہو جاتا تب نفلی صدقہ خیرات کرتا۔ فرائض کو چھوڑ دینا اور نفلی عبادات یا مستحبات کی فرائض جیسی پابندی کرنا، اس سے دین میں تحریف پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے جن چیزوں کو اصل دین قرار دیا تھا ان کی حیثیت ثانوی رہ جاتی ہے، اور جو چیزیں اللہ

تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی نظر میں اہم نہیں تھیں ان کو دین و ایمان کا درجہ مل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ نماز، روزے کے تارک ہیں، زکوٰۃ انہوں نے کبھی نہیں دی، میراث میں لڑکیوں کو حصہ وہ نہیں دیتے، سودی کاروبار سے ان کو پرہیز نہیں، دیگر صریح محرمات کے وہ مرتکب ہیں، معاملات میں جھوٹ، دغا، فریب، سبھی کچھ کرتے ہیں، مگر عینے میں ایک خاص دن اور مہینے میں ایک خاص تاریخ کو کھانا کھانا ان کے نزدیک ایسا ضروری ہے کہ جو شخص اس کا تارک ہو وہ دائرۃ اہل حق بلکہ دائرۃ اسلام سے خارج ہے۔

۲....: اہل دنیا، مال دار اور غنی اس شخص کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو، جتنی دولت کسی کے پاس زیادہ ہو وہ اتنا ہی بڑا مال دار سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر بنظر بصیرت دیکھا جائے تو مال و دولت سے آدمی غنی نہیں ہوتا بلکہ زیادہ محتاج ہوتا ہے، جو شخص جتنا زیادہ مال دار ہے اتنا ہی زیادہ فقیر ہے، بقول سعدیؒ:

آنا کلمنی تراند محتاج تراند

وہ اس کی یہ ہے کہ ”غنی“ وہ شخص کہلاتا ہے جو مستغنی ہو، اور اس کو کسی کی احتیاج نہ ہو، اور ”فقیر“ محتاج کو کہتے ہیں۔ اب دنیا دار لوگ جتنے زیادہ مال دار ہوتے جائیں گے اسی قدر ان کی محتاجی اور ضرورت بھی بڑھتی جائے گی، مثلاً: غریب آدمی کو دس روپے کی ضرورت ہوگی تو سیف صاحب کو دس لاکھ کی ضرورت ہے، غریب آدمی دس روپے کا محتاج ہے تو یہ بے چارہ دس لاکھ کا محتاج ہے۔ تو جتنا مال بڑھے گا اتنا ہی ضروریات بڑھیں گی اور اسی قدر فقر (حاجت مندی) میں اضافہ ہوتا جائے گا، اس سے ثابت ہوا کہ جن لوگوں نے مال و دولت کا کوڑا جمع کر رکھا ہے اور اپنا دین بھی اسی میں غارت کر دیا ہے ان کو ”غنی“ کہنا غلط ہے، وہ بے چارے تو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں۔ سوال ہوگا کہ پھر غنی کون ہے؟ اس کے جواب میں کہا جائے گا: سیر چشم! اس کو ایک مثال سے سمجھئے۔

جس آدمی کو کھانے کی احتیاج ہو وہ ”بھوکا“ ہے اور جس شخص کی یہ حاجت پوری ہو جائے اور اس کا پیٹ بھر جائے وہ ”سیر شکم“ کہلاتا ہے، ایسے آدمی کو آپ اصرار کے ساتھ اچھی سے اچھی اور لذیذ سے لذیذ غذا بھی کھانا چاہیں تو اس کی طبیعت اس کو قبول نہیں کرے گی، اس کا جواب یہی ہوگا کہ میرے پیٹ میں گنجائش نہیں ہے تو ”سیر شکم“ آدمی وہ ہے جس کے پیٹ میں مزید گنجائش نہ رہے اور اسے کھانے کی اشتہا اور بھوک نہ رہے، بلکہ ایک خاص درجے میں کھانے سے نفرت ہو جائے۔

ٹھیک اسی طرح غنی وہ ”سیر چشم“ ہے کہ مال و دولت سے اس کا پیٹ بھر جائے، جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا ہے وہ اس پر قانع ہو جائے، بلکہ زائد از ضرورت مال حاصل کرنے سے اسے ایک گونہ نفرت ہو جائے۔ اسی کو رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت وغیرہ کا جتنا حصہ تم کو دے دیا ہے اس

پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ یہ ہے مال دار بننے کا وہ نسخہ کیسیا جو آنحضرت ﷺ نے بتایا۔ صاحبِ مرقاة نے حضرت الشیخ ابوالحسن شاذلی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ کسی نے آپ سے کیسیائی نسخہ پوچھا تو فرمایا: بس دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ مخلوق سے اپنی نظر ہٹا لو، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ طمع ختم کر لو کہ جتنا کچھ وہ تمہارے حصے میں لکھ چکا ہے اس کے علاوہ بھی تمہیں کچھ دے گا۔

اور حضرت پیران پیر شاہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا ارشاد نقل کیا ہے:

”یقین رکھو کہ تمہارا مقصود بغیر طلب کے بھی تمہیں مل کر رہے گا، اور جو کچھ تمہاری قسمت میں نہیں وہ تمہاری حرص اور جدوجہد کے بعد بھی نہیں ملے گا، اس لئے صبر کو لازم پکڑو اور قناعت کا شیوہ اختیار کرو، تاکہ ربّ ذوالجلال تم سے راضی ہو جائے۔“

ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تھوڑے رزق پر اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ غنی بننے کا نسخہ قناعت ہے کہ جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے اس سے آدمی کی نیت بھر جائے اور دنیا سمیٹنے کی حرص اس کے دل سے نکل جائے۔ جب تک یہ دولت میسر نہ ہو تب تک ہزار قسم کے ساز و سامان کے باوجود بھی آدمی فقیر ہے۔

۳:۔۔۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرو، مؤمن ہو جاؤ گے۔ ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کی بہت ہی تاکید ہے، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہمسائے میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی ناگوار بات آدمی کو پیش آتی ہی رہتی ہے، اور پھر ہمسائے کے بہت سے نجی حالات اور گھریلو معاملات آدمی کو معلوم ہوتے ہیں، اس لئے بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمسائیگی کے حقوق صحیح طور پر بجالائیں، ورنہ اکثر لڑائی جھگڑا کھڑا ہوتا ہے۔

علماء فرماتے ہیں کہ اگر نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دیا جائے تو یہ صرف مکافات ہے، اور اگر نیکی کا بدلہ بُرائی کے ساتھ دیا جائے تو یہ کمینہ پن ہے، اور اگر بُرائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دیا جائے تو یہ احسان ہے۔ اور حدیث پاک میں اسی احسان کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: تم لوگوں کی غلط ریس کرنے والے نہ بنو کہ تم یوں کہنے لگو کہ: ”اگر لوگ ہم سے بھلائی کریں گے تو ہم بھی ان سے بھلائی کریں گے، اور اگر وہ ہم سے بُرائی کے ساتھ پیش آئیں گے تو ہم بھی یہی کریں گے،“ نہیں! بلکہ اگر تم سے دوسرے لوگ بُرائی کریں تو تم ان سے بھلائی کرو۔

ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک میں بہت سی باتیں شامل ہیں، جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے حقوق پورے بجالائے، اس کی ایذاؤں پر صبر کرے اور اس کی بھلائی اور خیر خواہی میں بھی کوتاہی نہ کرے۔

۴....: چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ تم دُوسروں کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو، مسلمان ہو جاؤ گے۔ گویا ایک سچے مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ سب کے لئے سراپا خیر ہو، ایک حدیث میں ہے کہ: مؤمن سراپا اُلفت ہوتا ہے، اور اس شخص میں ذرا بھی خیر نہیں جو نہ خود کسی کے ساتھ اُلفت سے پیش آئے، نہ دُوسرے لوگ اسے اس نظر سے دیکھیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ: مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان مامون رہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کیا کروں گا۔

کوئی یہ پسند نہیں کرے گا کہ دُوسرے لوگ اس کی جان و مال اور عزت و آبرو کی طرف ہاتھ اٹھائیں، یا اس کے ساتھ دغا، فریب اور دھوکا کریں، یا اس کے جائز حقوق غصب کریں۔ اسی طرح ایک سچے مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ بھی ان تمام باتوں سے پرہیز کرے، کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچائے، کسی کی غیبت کے ساتھ اپنی زبان ملوث نہ کرے، کسی کی عزت و آبرو کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ الغرض! جن جن چیزوں کو اپنے لئے پسند نہیں کرتا ان سے خود بھی پرہیز کرے۔

نیک اعمال میں جلدی کرنا چاہئے

[حدیث: ۲۰۰] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا إِلَى فَقْرٍ مُنْهِينٍ، أَوْ غِنًى مُطْعٍ، أَوْ مَرَضٍ مُفْسِدٍ، أَوْ هَرَمٍ مُفْنِدٍ، أَوْ مَوْتٍ مُجْهِزٍ، أَوِ الدَّجَالِ فَشَرُّ غَائِبٍ يَنْتَظَرُ، أَوِ السَّاعَةِ فَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد باب ما جاء في المبادرة بالعمل، حدیث: ۲۲۲۸)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سات چیزوں سے پہلے نیک اعمال جلدی سے کر لو، تمہیں کس چیز کا انتظار ہے سوائے ایسے فقر کے جو آدمی کو اپنے آپ سے بھلا دے، یا ایسی مال داری کا جو آدمی کو سرکش بنا دے، یا ایسی بیماری کا جو جسم کو ناکارہ کر دے، یا ایسے بڑھاپے کا جو آدمی کو کھٹیا دے، یا موت کا جو یہاں سے کوچ کر دے، یا دجال کا، پس دجال ایک غائب شر ہے جس کا انتظار ہے، یا قیامت کا، پس قیامت بہت ہی ہولناک اور تلخ حقیقت ہے۔“

تشریح: اس ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عمر، صحت اور فراغت کی نعمت سے

نواز اہو، اسے زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت سمجھ کر نیک اعمال اور آخرت کی تیاری میں خرچ کرنا چاہئے، خدا جانے کل کیا مانع پیش آجائے اور آدمی آخرت کے لئے نیک اعمال کا خاطر خواہ ذخیرہ جمع نہ کر سکے۔

نفس و شیطان آدمی کو پٹی پڑھاتے ہیں کہ میاں! ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ چار دن خوب عیش کر لو اور پھر توبہ کر لینا اور نیک عمل بھی کر لینا، ابھی کیا جلدی ہے؟ آنحضرت ﷺ اسی شیطانی و نفسانی دوسے کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو وہ آج ہی نیک اعمال میں سبقت کرے، خدا جانے کل کیا ہو؟ ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کل آدمی ایسا فقیر ہو جائے کہ پیٹ کی فکر میں اسے اپنے آپ کا ہوش نہ رہے، یا ایسا مال دار ہو جائے اور نو دولت کے نشے میں ایسا مست ہو کہ خدا سے سرکش ہو جائے اور نیک اعمال کی توفیق سلب ہو جائے، یا کسی بیماری یا حادثے کا شکار ہو کر اٹھنے بیٹھنے سے ہی لاچار ہو جائے، اور اگر فرض کروان میں سے کوئی حادثہ بھی پیش نہیں آتا تو جوانی کے بعد بڑھاپے کی آفت سامنے ہے، جس میں آدمی کے اعضا جواب دے دیتے ہیں اور جسم کی قوتیں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، اور پھر موت ہر شخص کے سامنے کھڑی ہے، وہ جب آئے گی تو یہاں سے کوچ کرتے ہی بنے گی، اور اگر کسی کو شیطان کی طرح قیامت تک کی زندگی بھی فرض کرو مل جائے تو دجال کے فتنے کا سامنا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کے خاص مقبول بندے ہی محفوظ رہیں گے، اور پھر اس کے بعد قیامت کا سامنا ہے جس سے بڑھ کر کوئی آفت اور تلخ حادثہ نہیں۔ جس شخص کے سامنے اتنی آفات منہ کھولے کھڑی ہوں وہ اگر اپنا وقت لیت و لعل اور آج کل میں ضائع کر دے، اس سے بڑا حتمی کون ہوگا...؟

آنحضرت ﷺ کا اپنی قوم کو ڈرانا

[حدیث: ۲۰۱] ”عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (الشعراء) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ! يَا بِنْتِي عَبْدَ الْمُطَّلِبِ! إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، سَلُونِي مِنْ قَالِي مَا شِئْتُمْ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی انذار النبی، حدیث: ۲۲۳۲)

ترجمہ: ”اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: ”اور ڈراؤ اپنے اپنے نزدیک کے قریلوں کو“ (الشعراء: ۲۱۳) تو رسول اللہ ﷺ نے (اپنے عزیز و اقارب، خویش، قریلوں کو جمع کر کے ایک ایک کا نام لے کر)

فرمایا: اے صفیہ بنت عبدالمطلب! (یہ آپ کی پھوپھی تھیں)، اے فاطمہ بنت محمد! (صلی اللہ علیہا وسلم)، اے عبدالمطلب کی اولاد! میں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا (چنانچہ جب تک تم دین حق کو قبول نہ کرو، میں تمہاری شفاعت بھی نہیں کر سکتا، نہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکتا ہوں، لہذا آخرت کی نجات تو صرف دین اسلام کو قبول کرنے پر موقوف ہے، ہاں! میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے مانگ لو) (اس کے دینے کا بے شک اختیار رکھتا ہوں)۔“

تشریح: دین کی دعوت و تبلیغ کے دو اصول ہیں، ترغیب اور ترہیب۔ ”ترغیب“ سے مراد یہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے آخرت کی جن نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے وہ یاد دلایا جائے، اور ”ترہیب“ سے مراد یہ ہے کہ کفر و شرک اور گناہوں کی جو سزائیں ملنے والی ہیں ان سے ڈرایا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دعوت دی، جب وہ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے خطاب عام بھی فرمایا اور قریش کی الگ الگ شاخوں اور ممتاز افراد سے خطاب خاص بھی فرمایا۔ چنانچہ فرمایا: اے کعب بن لوی کی اولاد! اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے مرہ بن کعب کی اولاد! اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے عبدشمس کی اولاد! اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے عبدمناف کی اولاد! اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے ہاشم کی اولاد! اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے عبدالمطلب کی اولاد! اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے فاطمہ! اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، میں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، البتہ تمہارے ساتھ جس رشتے کا تعلق ہے اس کے حقوق ادا کرتا رہوں گا (صحیح مسلم)۔

اور صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے جماعت قریش! اپنی جانوں کو خرید لو (یعنی ایمان لا کر دوزخ سے بچا لو)، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، اے عباس بن عبدالمطلب! میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تیرے کسی کام نہیں آؤں گا، اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ! میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تیرے کسی کام نہیں آؤں گا، اے محمد کی بیٹی فاطمہ! میرے مال میں سے جو چاہے مانگ، مگر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تیرے کسی کام نہیں آؤں گا (مشکوٰۃ ص: ۴۶۰)۔

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر قریش کے خانوادوں کو پکارنے لگے، اے بنو فہر! اے بنو عدی! یہاں تک جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ بتاؤ کہ اگر میں تم کو خبر دوں کہ اس وادی میں ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب بیک آواز بولے: ہاں! اس لئے کہ ہمیں تجربہ ہے کہ آپ سچ کہتے

کے عادی ہیں، آپ کے منہ سے کبھی غلط بات نہیں سنی گئی۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: میں تمہیں سخت عذاب کے آنے سے پہلے اس سے ڈرانے والا ہوں (صحیح بخاری و مسلم، مشکوٰۃ ص: ۳۶۰)۔

اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے کی فضیلت

[حدیث: ۲۰۲] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُلِيحُ النَّارَ رَجُلٌ يَكْثُرُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَغُودَ اللَّبَنُ فِي الصَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ غَبَارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَذَخَانُ جَهَنَّمَ.“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی فضل البكاء، حدیث: ۲۲۳۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: نہیں داخل ہوگا آگ میں وہ شخص جو رویا اللہ تعالیٰ کے خوف سے، یہاں تک کہ واپس چلا جائے دودھ تھنوں میں (اور اس کا واپس جانا از بس دُشوار ہے، لہذا خوفِ خداوندی سے رونے والے کا دوزخ میں جانا بھی دُشوار ہے)، اور (یہ بھی ارشاد فرمایا کہ) اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا ہوا غبار اور جہنم کا دُھواں دونوں جمع نہیں ہو سکتے (یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے راستے کا غبار پہنچا، اسے دوزخ کا دُھواں نہیں پہنچے گا)۔“

تشریح: اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، اس سے دل کی کثافتیں اور غلاظتیں دھل جاتی ہیں، اور غفلت اور معاصی کی وجہ سے دل پر سیاہی اور گرد و غبار کی جوتہ جم جاتی ہے وہ آنکھوں کے ایک قطرے سے (جو خوفِ الہی کے سبب نکلا ہو) صاف ہو جاتی ہے، نامہ اعمال کی سیاہی کو سات سمندر نہیں دھو سکتے، مگر آشکِ چشم کے ایک دو قطرے نامہ اعمال کی صد سالہ سیاہی کو دھو ڈالتے ہیں، اسی بنا پر اللہ کے خوف سے رونے کی فضیلت کا مضمون بہت سی احادیث میں آیا ہے۔ ایک حدیث میں ان سات اشخاص کا ذکر آتا ہے جنہیں عرشِ الہی کے سایہ رحمت میں جگہ ملے گی، ان میں ایک وہ خوش بخت بھی ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں اور آنسو بہہ نکلے۔ (صحیحین) ایک اور حدیث میں ہے کہ: جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، پس اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر زمین پر گر گئے اسے قیامت کے دن عذاب نہ ہوگا (متدرک)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ: تین آنکھیں آگ کو نہیں دیکھیں گی، ایک وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرہ دیا، دوسری وہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کے دیکھنے سے باز رہی (طبرانی)۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ: اللہ تعالیٰ کو دو قطرے اور دو

نشانوں سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلے، دوسرے اس خون کا قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہایا جائے، اور نشانوں میں سے ایک وہ نشان جو (زخم کی صورت میں) اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہنچے، اور دوسرا وہ نشان جو اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کسی فریضے کے ادا کرنے سے حاصل ہو (ترمذی)۔ ایک صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! نجات کی کیا صورت ہے؟ فرمایا: اپنی زبان کو بند رکھا کر، اپنے گھر میں سمٹ کر رہ اور اپنی غلطیوں پر رو یا کر (ترمذی)۔

دوسرا مضمون اللہ تعالیٰ کے راستے کے غبار کی فضیلت کا ہے، احادیث مبارکہ میں اس کے بھی بہت سے فضائل آئے ہیں، جو حدیث کی کتابوں میں ”کتاب الجہاد“ کے تحت ذکر کئے گئے ہیں۔

یہاں تین چیزوں کی وضاحت ضروری ہے، ایک یہ کہ جن اعمال کی یہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے کہ ان کے کرنے سے جنت واجب ہوگی یا دوزخ حرام ہو جائے گی، یہ ان اعمال کی ذاتی خاصیت ہے اور اس خاصیت کے ظہور کے لئے ضروری ہے کہ کوئی قوی مانع اس کے روکنے والا موجود نہ ہو، اس کی مثال بالکل ایسی سمجھنی چاہئے کہ طب کی کتابوں میں ادویات کے جو فوائد درج ہوتے ہیں، وہ اسی وقت ظاہر ہو سکتے ہیں جبکہ ان فوائد کو روکنے والی بد پرہیزی سے بھی احتراز کیا جائے، اگر ایک شخص دوائی بھی استعمال کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ بد پرہیزی بھی کرتا ہے اگر اس کو دوائی پورا فائدہ نہ دے تو اس کو شکایت دوائی کی نہیں بلکہ اپنی بد پرہیزی کی کرنی چاہئے۔ اسی طرح جو شخص کوئی ایسا نیک عمل کرتا ہے جس پر جنت کا وعدہ فرمایا گیا ہے لیکن ساتھ ہی خداوند اسے کسی کبیرہ گناہ کا بھی مرتکب ہے، مثلاً: لوگوں کے حقوق دبا لیتا ہے تو اس کی بد پرہیزی کے سبب اگر اس نیک عمل کا پورا فائدہ ظاہر نہ ہو تو اس عمل کا قصور نہیں بلکہ اس کی بد پرہیزی کا قصور ہوگا۔ الغرض! عمل کی خاصیت الگ چیز ہے اور اس کا ظہور کسی خاص آدمی میں ہوگا یا نہیں؟ یہ ایک دوسری بات ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا تو بہ و استغفار ہی کی شکل ہے، اس لئے اس کے ذریعے ان شاء اللہ اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو ہی جائیں گے اور اس کے ذمے اگر کچھ حقوق و فرائض ہوں تو ان کو ادا کرے، اور آئندہ کے لئے تمام گناہوں سے باز رہنے کا عزم کرے، اور کبھی غفلت اور کوتاہی ہو جائے تو فوراً توبہ کی تجدید کر لیا کرے، ایسا شخص ان شاء اللہ جنت میں جائے گا۔

دوم:.... اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، مگر یہ غیر اختیاری، اس لئے اگر کوئی شخص خدا ترس ہو مگر اسے رونا نہ آئے تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہئے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ: اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنائی جائے۔ دراصل بارگاہ خداوندی میں بندے کی عجز و بے چارگی اور تذلل کی قیمت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنی عاجزی اختیار کی جائے کم ہے۔

سوم:.... ”فی سبیل اللہ“ کے جو فضائل احادیث میں بیان فرمائے گئے ہیں ان کا اعلیٰ مرتبہ تو ”جہاد

فی سبیل اللہ“ ہے، مگر خود جہاد بھی اعلائے کلمۃ اللہ (اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے) کے لئے ہوتا ہے، اس لئے دین کی تعلیم و تبلیغ بھی اسی کے ضمن میں آتی ہے۔

ارشادِ نبوی: ”جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو کم ہنسا کرتے“

[حدیث: ۲۰۳] ”عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، أَطْلَبُ السَّمَاءَ وَخَقَّ لَهَا أَنْ تَأْطُرَ مَا فِيهَا مَوْضِعَ أَزْبَعِ أَصَابِعِ الْأَوْمَلِكِ وَأَصْبَغَ جَبْهَتَهُ لِلَّهِ سَاجِدًا، وَاللَّهُ! لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَصَحَحْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالْبَيْسَاءِ عَلَى الْفُرْشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعْدَاتِ تَجَازُونَ إِلَى اللَّهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُفْقَدُ“ (رواه الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء في قول النبي، حدیث: ۲۲۳۴)

ترجمہ: ”حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، آسمان جلال الہی کی ہیبت سے چرچراتا ہے، اور اسے چرچراتا چاہئے بھی۔ اس میں چار انگشت کی جگہ بھی ایسی نہیں کہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں نہ رکھے ہوئے ہو۔ اللہ کی قسم! جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر تمہیں اس کا علم ہو جاتا تو تم بہت کم ہنسا کرتے اور بہت زیادہ رویا کرتے، اور تم نرم و گداز بستر پر عورتوں سے لطف اندوز نہ ہوتے، بلکہ تم اللہ کے سامنے دھاڑیں مارتے ہوئے جنگلوں کو نکل جاتے۔ پھر فرمایا: کاش! میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا (اور دوسری روایتوں میں ہے کہ یہ آخری فقرہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد فرمودہ نہیں، بلکہ راوی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور یہی صحیح ہے)۔“

[حدیث: ۲۰۴] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَصَحَحْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ“ (رواه الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء في قول النبي، حدیث: ۲۲۳۵)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم کو ان سب باتوں کا علم ہو جاتا جن کا مجھے علم ہے تو تم بہت کم ہنسا کرتے اور بہت رویا کرتے۔“

تشریح: یعنی حق تعالیٰ شانہ کے جلال و جبروت کا مشاہدہ جو مجھے حاصل ہے، جنت و دوزخ کے جو

نقشے میرے سامنے ہیں، موت و ابجد الموت اور میدان قیامت کی جو کیفیتیں مجھے معلوم ہیں، ملائکہ مقررین کا عظمت و ہیبت خداوندی سے قہر تھرانے کا جو حال میں دیکھ رہا ہوں، یہ ساری باتیں اگر تمہیں معلوم ہو جائیں تو تمہیں ہنسی کھیل نہ سوجھتا، بلکہ تمہارا پتا پانی ہو جاتا، اور تم دیوانہ وار روتے اور دھاڑیں مارتے ہوئے جنگلوں کا رخ کرتے۔

اس حدیث پاک سے منصب نبوت کی رفعت و بلندی اور انبیائے کرام ﷺ خصوصاً حضرت خاتم الانبیاء ﷺ کے حوصلے اور قوت برداشت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ وہ کچھ دیکھتے تھے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے، وہ کچھ سنتے تھے جس کے سننے سے دوسرے عاجز تھے، جنت و دوزخ کے نقشے آپ ﷺ کے سامنے تھے، ہیبت و جلال الہی کا منظر پیش نظر تھا، ملا اعلیٰ میں فرشتوں کی تسبیح و تقدیس اور تضرع کی آوازیں گوش مبارک میں آرہی تھیں، مگر ان تمام امور کے باوجود معمولات زندگی میں فرق نہیں آتا تھا، جبکہ یہی باتیں کسی دوسرے پر منکشف ہو جائیں تو وہ ان کی تاب نہ لاسکتا۔ چنانچہ قرآن میں ہے کہ قیامت کا منظر جب لوگوں کے سامنے آئے گا تو وہ مدہوش اور کھوئے سے نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نئے میں نہیں ہوں گے، بلکہ عذاب الہی کی شدت کو دیکھ کر ہوش اڑ جائیں گے۔

لوگوں کو ہنسائے کے لئے بات کرنا

[حدیث: ۲۰۵] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

”إِنَّ الزَّجَلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَزِي بِهَا نَأْشًا يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرَفًا فِي النَّارِ“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء من تكلم بالكلمة، حدیث: ۲۲۳۶)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

بعض دفعہ آدمی ایک بات کہتا ہے جس (کے انجام) کی طرف اسے دھیان بھی نہیں

ہوتا، مگر وہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر مغضوب اور ناپسندیدہ ہوتی ہے کہ آدمی اس

کی وجہ سے ستر سال کی مسافت پر جہنم میں جا گرتا ہے۔“

تشریح: اس حدیث پاک میں زبان کی بے احتیاطی پر تنبیہ کی گئی ہے، یعنی بسا اوقات آدمی ایک

بات کو بہت معمولی سمجھ کر کرتا ہے، اور اسے یہ خیال تک نہیں ہوتا کہ یہ بات کتنی سنگین اور غضب خداوندی کا

موجب ہو سکتی ہے، مثلاً: کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، احکام الہیہ کے بارے میں کوئی غلط

رائے زنی کرتا ہے، کسی مسلمان کی بے آبروئی کرتا ہے، منہ سے کوئی کلمہ کفر بکتا ہے، اور ان ساری باتوں کو

معمولی سمجھتا ہے اور مزے لے لے کر لوگوں کے سامنے ان کو بیان کرتا ہے، لوگ اس کی ان باتوں سے لطف

اندوز ہوتے ہیں، مگر یہ باتیں جو اس کے خیال میں بس معمولی سی ہیں، اس کے حق میں غضبِ الہی کا اور نعوذ باللہ بعض اوقات سلبِ ایمان کا موجب بن جاتی ہیں۔

[حدیث: ۲۰۶] ”عَنْ جَدِّی قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَقُولُ: وَنِیلٌ لِلَّذِی یُحَدِّثُ بِالْخُدِیثِ لِیُضْحِکَ بِهِ الْقَوْمَ فِیْکُذِبُ، وَنِیلٌ لَّہُ! وَنِیلٌ لَّہُ! وَفِی الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء من تکلم بالكلمة، حدیث: ۲۲۳۷)

ترجمہ: ”حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جو لوگوں کے ہنسانے کے لئے بات کرے تو جھوٹ بولے، اس کے لئے ہلاکت ہے، اس کے لئے ہلاکت ہے۔“

تشریح: ایک تو لوگوں کو ہنسانا ہی ایک مسخرہ پن اور علم و وقار کے منافی ہے، پھر اس مقصد کے لئے جھوٹی اور فرضی باتیں تراشنا اور بھی بُرا ہے، خصوصاً اگر اس کی اس غلط بیانی سے کسی مسلمان کی تحقیر یا کسی کی بے آبروئی ہوتی ہو تو اس کی ہلاکت میں کیا شک ہے؟ تاہم دل لگی اور مزاح کے طور پر اگر کوئی بات کی جائے (جو خلاف واقعہ نہ ہو) وہ اس حدیثِ پاک کی وعید میں داخل نہیں ہے۔

بے مقصد باتوں سے پرہیز کی تاکید

[حدیث: ۲۰۷] ”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ثَوَّفَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ يَغْنِي رَجُلًا: أَبَشِرْ بِالْجَنَّةِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ: أَوْ لَا تَدْرِي فَلَعَلَّہُ تَكَلَّمَ فِيمَا لَا يَغْنِيہُ أَوْ بَحَلَ بِمَا لَا يَنْفَعُہُ۔ هَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء من تکلم بالكلمة، حدیث: ۲۲۳۸)

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص کی وفات ہوئی تو کسی شخص نے (اسے مخاطب کر کے) کہا: ”تجھے جنت کی خوشخبری ہو!“ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تجھے کیا خبر ہے؟ شاید اس نے کبھی کوئی بے مقصد لفظ بولا ہو، یا ایسی چیز کے دینے میں بخل کیا ہو جو کم نہیں ہوتی۔“

[حدیث: ۲۰۸] ”عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ: مِنْ حَسَنِ اسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيہُ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء من تکلم بالكلمة، حدیث: ۲۲۳۹)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو ترک کر دے جو اس کے (دین یا دُنیا کے) کام کی نہیں۔“

[حدیث: ۲۰۹] ”عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ قِتْلَهُ مَا لَا يَنْفَعُهُ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء من تكلم بالكلمة، حدیث: ۲۲۳۰)

ترجمہ: ”حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بے شک آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے ایک یہ ہے کہ غیر مفید باتوں کو ترک کر دے۔“

تشریح: جو باتیں یا کام شرعاً ممنوع نہیں، ان کو ”مباح“ کہا جاتا ہے، یعنی ان کا کرنا جائز ہے، پھر مباحات کی دو قسمیں ہیں، بعض تو وہ ہیں جن میں دین کا یا دُنیا کا کوئی فائدہ ہو، اور بعض ایسی بے مقصد اور بے فائدہ ہیں جن میں نہ دُنیا کا نفع ہو، نہ آخرت کا۔ ایسی چیزوں کو ”لا یعنی“ کہا جاتا ہے، اور ان ارشادات طیبہ میں ایسی لا یعنی اور بے مقصد باتوں کے چھوڑنے کی ترغیب دی گئی ہے، اس لئے کہ آدمی کی زندگی بے مقصد چیز نہیں کہ اسے بے مقصد باتوں میں کھویا جائے، یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے اس لئے اس کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانا ہی عقل مندی ہے، اس لئے ایک مسلمان کے اسلام کا حسن اور خوبی اسی میں ہے کہ اپنے اوقات عزیز کو بے مقصد چیزوں اور باتوں میں ضائع ہونے سے بچائے اور اس خداداد نعمت کی صحیح قدر پہنچائے۔ جو شخص شغل بے کاری میں مشغول ہو کر اپنے اوقات ضائع کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو حسرت و افسوس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے اس پر مناقشہ بھی کیا جائے کہ زندگی کے اوقات کو بے کار ضائع کر کے اس نعمت کی ناقدری و ناشکری کیوں کی؟

اسی بنا پر جب ایک صحابی نے فوت ہونے والے کو جنت کی مبارک باد دی تو آنحضرت ﷺ نے اس کو یہ کہہ کر ٹوک دیا کہ تجھے کیا خبر؟ شاید اس نے کبھی کوئی بے مقصد لفظ بولا ہو جس پر اس سے مناقشہ کیا جائے، یا اس نے کسی ایسی چیز کے دینے میں بخل سے کام لیا ہو جو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی، مثلاً: علم کی بات بتانا، یا ضرورت مند کو آگ دے دینا۔

اس حدیث پاک سے جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ بے مقصد باتیں کرنا اور ایسی چیزوں میں بخل کرنا بُری بات ہے، وہاں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مرنے والے کی تعریف میں مبالغہ نہ کیا جائے، اور نہ اس کے جنتی ہونے کا قطعی حکم لگایا جائے، ہاں! ایک مسلمان کے بارے میں نیک گمان رکھنے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ

نے اپنی رحمت و فضل سے اس کی بخشش فرمادی ہوگی۔

کم گوئی کا بیان

[حدیث: ۲۱۰] ”عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَتَبِ أَبِي عَنْ جَدِّیْ قَالَ: سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ الْخَارِثِ الْمُزَنِّیَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنْ أَخَذَ كُمْ لَيْتَ كَلِمَةٍ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنْ أَخَذَ كُمْ لَيْتَ كَلِمَةٍ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغْتَ، فَيَكْتُبَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء فی قلة الکلام، حدیث: ۲۲۴۱)

ترجمہ: ”حضرت بلال بن الخارث المزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: بے شک تم سے ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا لفظ کہہ دیتا ہے، اس کو یہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس مرتبے کو پہنچے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کلمے کی بدولت ہمیشہ کے لئے اپنی رضامندی لکھ دیتے ہیں، اور بے شک تم میں سے ایک شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی بات کہہ دیتا ہے، اس کو یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی ناراضی کی بات ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ اس شخص کے لئے اس لفظ کی وجہ سے قیامت تک اپنی ناراضی لکھ دیتے ہیں۔“

تشریح: حدیث کا مضمون واضح ہے کہ بعض اوقات آدمی بعض الفاظ کو معمولی سمجھ کر کہہ دیتا ہے، حالانکہ وہ معمولی نہیں ہوتے، بلکہ ان کی وجہ سے اس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی یا ناراضی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اس لئے آدمی کو اپنی زبان بڑی احتیاط سے استعمال کرنی چاہئے۔ حضرات صوفیہ کرام قدس اللہ اسرارہم نے مجاہدہ نفس کے چار شعبے قرار دیئے ہیں۔ ۱۔... قَلَّتْ کَلَام، ۲۔... قَلَّتْ طَعَام، ۳۔... قَلَّتْ مَنَام، ۴۔... قَلَّتْ اخْتِلَاطُ مَعَ الْاَنَام، یعنی کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اور لوگوں سے کم ملنا، مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

چشم بند، گوش بند و لب بہ بند

گر نہ بینی نور حق بر ما بہ خند

واقعہ جب تک آدمی فضولیات و لغویات سے چشم بندی، گوش بندی اور لب بندی نہ کرے، وہ نہ دنیا کے کسی کام کا ہے، نہ دین کے۔ زبان، حق تعالیٰ شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اسان کو عطا کی گئی ہے، اس

کی قدران سے پوچھنا چاہئے جو اس نعمت سے محروم ہیں، لیکن اسی زبان کو جب آدمی فضول باتوں میں استعمال کرنے لگے تو اس سے بڑھ کر انسان کا کوئی دشمن نہیں!

دُنیا میں جس قدر شر و فساد پھیلا ہے، آپ غور کریں گے تو اس کا بیشتر حصہ زبان کی پیداوار نظر آئے گا، حق تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں۔

اللہ تعالیٰ کی نظر میں دُنیا کی حقارت و ذلت

[حدیث: ۲۱۱] ”عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ مَغْوَصَةٍ، مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً مَاءً۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء فی هوان الدنیا علی اللہ، حدیث: ۲۲۲۲)
ترجمہ: ”حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر دُنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی قدر و قیمت رکھتی تو یہاں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے کو نہ دیتا۔“

[حدیث: ۲۱۲] ”عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الرَّكْبِ الَّذِيْنَ وَقَفُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّخْلَةِ الْمَيْتَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَانَتْ عَلَى أَهْلِهَا جِئْنَا أَلْقَوْهَا؟ قَالُوا: مِنْ هُوَ انْهَآ أَلْقَوْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: أَلَدُّنِيَا أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء فی هوان الدنیا علی اللہ، حدیث: ۲۲۲۳)
ترجمہ: ”حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں اس جماعت میں شامل تھا جو آنحضرت ﷺ کی معیت میں بکری کے مرے ہوئے بچے پر ٹھہری۔ پس رسول اللہ ﷺ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ: آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، اس مردار کو جب اس کے مالکوں نے یہاں پھینکا تو یہ ان کے نزدیک ذلیل و بے قدر تھا یا نہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس کے بے قدر اور ذلیل ہونے کی وجہ ہی سے تو انہوں نے اسے یہاں پھینکا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: دُنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جس قدر کہ یہ مردہ بچہ اپنے مالکوں کے نزدیک حقیر اور بے قیمت ہے۔“

روح آیا ہے کہ آنحضرتؐ سے
ملائے گئے نے صحابہ کرامؓ سے

تشریح: مطلب یہ کہ پانی کا جو قطرہ انگلی کو لگے اس کی جو نسبت دریا کے ساتھ ہو سکتی ہے (اور) ظاہر ہے کہ اسے دریا سے کوئی نسبت ہی نہیں) بس وہی نسبت ساری دنیا کو آخرت کے ساتھ سمجھنی چاہئے اور یہ مثال بھی صرف سمجھانے کے لئے ہے، ورنہ دنیا کو آخرت کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو دریا سے ہو سکتی ہے، کیونکہ دنیا فانی بھی ہے اور محدود بھی، اور آخرت لازوال بھی ہے اور غیر محدود بھی، ظاہر ہے کہ فانی کا باقی کے ساتھ اور محدود کا غیر محدود کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔

حق تعالیٰ شانہ نے انبیائے کرام ﷺ کے ذریعے انسانوں کو جن علوم سے آگاہ فرمایا ہے ان میں سے ایک آخرت کا علم ہے، عام انسانی عقل صرف دنیا تک محدود ہے، آخرت تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی، یہ حق تعالیٰ شانہ کی خاص رحمت و عنایت ہے کہ اس نے انبیائے کرام ﷺ کے ذریعے بندوں کو آخرت کے حالات سے مطلع فرمایا، اور آخرت کی دائمی اور لازوال نعمتوں کے حاصل کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ جو لوگ انبیائے کرام ﷺ کی تعلیم کے بعد بھی آخرت سے غافل اور دنیا میں منہمک ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ چیونٹی کے انڈے میں جو بچہ ہوتا ہے وہ اسی انڈے کو پوری کائنات سمجھتا ہے اور اس کے نزدیک آسمان و زمین کی وسعتیں اسی انڈے کے قطر تک محدود ہیں، اگر اسے عقل و شعور حاصل ہو اور وہاں اسے یہ بتایا جائے کہ ایک جہان ایسا ہے جس کی وسعتوں کے ساتھ تیرے زمین و آسمان (انڈے کے خول) کو کوئی نسبت ہی نہیں، اور وہاں کی ایک چھوٹی سی ڈبیہ میں تیرے آسمان جیسے لاکھوں کروڑوں ساں سکتے ہیں، تو وہ اس خبر پر کبھی یقین نہیں کرے گا، اس لئے کہ اس نے نہ تو باہر نکل کر دنیا کی وسعتوں کو دیکھا ہے اور نہ اس کے محدود تصور میں یہ وسعتیں ساں سکتی ہیں۔ ٹھیک یہی مثال اُنہائے دنیا کی ہے کہ آخرت ان کی نظر سے اوجھل ہے اور ذہن اتنا تنگ اور محدود ہے کہ وہ اس آسمان و زمین سے ورے کسی چیز کا تصور ہی نہیں کر سکتا، یہی وجہ ہے کہ جو لوگ انبیائے کرام ﷺ کی تعلیمات پر ایمان نہیں رکھتے وہ آخرت کے بارے میں انبیائے کرام ﷺ کی معلومات اور ان کی سچی خبروں کا معضکہ اڑاتے ہیں، حالانکہ درحقیقت وہ مسکین، انبیائے کرام ﷺ کی تعلیمات کا مذاق نہیں اڑاتے بلکہ اپنی محدود عقل اور تنگ نظری کا ماتم کرتے ہیں، کل جب اس چیونٹی کے انڈے کا خول ٹوٹے گا اور آخرت کا وسیع اور غیر محدود عالم آشکارا ہوگا تو وہ اپنی ناقص عقل پر خود نام و شرمندہ ہوں گے۔

ان ارشادات طیبہ میں دنیا کی حقارت و ذلت اور آخرت کے مقابلے میں اس کی بے وقعتی و بے وقاری کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے اگر یقین کی آنکھ سے دیکھا جائے اور دل کی گہرائیوں میں اتر جائے تو کوئی عاقل ایک لمحے کے لئے بھی دنیا سے دل نہیں لگائے گا، دنیا کی ذلت و حقارت کے وجوہ و اسباب بے شمار ہیں، ان میں سے چند کی طرف یہاں مختصر اشارہ کیا جاتا ہے:

اول: ... ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا مومن و کافر، نیک و بد، صالح و فاجر، ہر ایک کے پاس موجود ہے، اور اسے ایک یہودی، ایک جو ہڑے چمار اور ایک قادیانی سے عقد کرنے میں بھی عار نہیں، اگر یہ انتہائی درجے کی رذیل اور کمینہ نہ ہوتی تو ایسے رذیلوں سے اس کا کوئی جوڑ نہ ہوتا۔ ایک ایسی بازاری عورت جو ہر چوہڑے چمار سے شب باشی کرنے کی عادی ہو، کون شریف آدمی ہوگا جو اس سے دل لگائے؟ دوم: ... اس رذالت و کمینگی کے ساتھ ساتھ وہ بے وفا ایسی ہے کہ آج ہے، کل نہیں۔ اول تو وہ

آدمی کو جیتے جی چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے، جیسا کہ بڑھاپے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی نہ ڈھنگ سے کھا رہا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے، نہ دنیا کی دوسری لذات سے نفع اندوز ہو سکتا ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو خود آدمی ان ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر بیک بینی و دو گوش یہاں سے برخصت ہو جاتا ہے، اور دنیا کی ساری لذتیں اس سے جبراً چھین لی جاتی ہیں، پس ایک ایسی چیز جس پر موت کی تلوار ہر وقت لٹک رہی ہو اور جس کے چھن جانے کا کھٹکا ہر دم لگا رہے، کوئی عاقل اس سے دل نہیں لگا سکتا۔

ایک عارف کا قول ہے کہ: ”اگر دنیا میں اور کوئی بُرائی نہ ہوتی اور بالفرض حساب و کتاب کا اندیشہ بھی نہ ہوتا تب بھی اس کی زوال پذیر کیفیت ایسی تھی کہ کوئی عاقل اس سے دل نہ لگاتا۔“ ایک اور عارف فرماتے ہیں:

حالِ دنیا را پرسیدم من از فرزانه

گفت یا ظلمے است یا بادیت یا افسانہ!

باز پرسیدم کہ گو آں کس کہ دل دروے بہ بست

گفت یا غویت یا دیویت یا دیوانہ!

ترجمہ: ”میں نے ایک دانائے دنیا کا حال دریافت کیا، تو فرمایا: اسے سایہ سمجھو، یا ہوا، یا افسانہ۔ میں نے پھر عرض کیا کہ: اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو یہاں دل لگا بیٹھے؟ فرمایا: وہ کوئی جن بھوت ہوگا یا پھر دیوانہ ہوگا۔“

سوم:.... دنیا کی ایک قباحت یہ ہے کہ یہاں کوئی لذت بھی خالص نہیں، بلکہ ہر لذت بیسیوں آفات و مصائب میں لپٹی ہوئی ہے، آدمی دو وقت کا کھانا کھاتا ہے، اسی پر غور کر لیا جائے کہ پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لئے اسے کن مصیبتوں اور مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ اور پھر کھانے کے بعد بیسیوں بیماریاں اور مصیبتیں جنم لیتی ہیں، اور اگر خدا خدا کر کے صحیح ہضم بھی ہو گیا تو اس کا نتیجہ بول و براز جیسی گندگی کی شکل میں رُومنا ہوتا ہے، لوگ اس دنیا میں عزت و وجاہت اور مال و منال کے پیچھے دوڑتے ہیں، مگر آفات و مصائب اور پریشانیوں کے جال میں گرفتار ہو کر رہ جاتے ہیں، دنیا کا خاصہ یہ ہے کہ جو شخص جس قدر لذت کی جستجو کرے گا اسی قدر آفات کا شکار ہوگا، اور جو شخص جس قدر قناعت سے کام لے گا اسی قدر آسودہ رہے گا۔

چہارم:.... دنیا کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہاں کسی کا پیٹ نہیں بھرتا، بلکہ جس قدر دنیا سمیٹنے کی زیادہ کوشش کرے اسی قدر اس کی بھوک بڑھتی جاتی ہے، بالآخر استسقا کے مریض کا سا حال ہو جاتا ہے کہ اگر دریا بھی ہڑپ کر جائے تب بھی پیاس نہیں بجھتی۔ اس لئے عقل مند وہ ہے جو یہاں بقدر کفاف پر قناعت کرے اور جو غلغلا میں مبتلا نہ ہو۔

ششم:.... دُنیا کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں آدمی کا انہماک جس قدر بڑھتا ہے اسی قدر آخرت سے غفلت بڑھتی جاتی ہے، گویا دُنیا و آخرت دونوں مخالف سمت میں واقع ہیں کہ ایک کی طرف جتنا قرب ہوگا، دوسری سے اسی قدر بُعد بڑھتا جائے گا، اور آخرت چونکہ انسان کا اصلی وطن ہے اور حق تعالیٰ کو محبوب ہے، اس لئے دُنیا میں انہماک کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اصلی وطن کی تیاری سے محروم رہ جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: جو لوگ دُنیا میں منہمک ہو کر آخرت سے غافل ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ کچھ لوگ کشتی میں سوار ہو کر سفر کر رہے تھے، کشتی ایک جزیرے کے ساحل پر ٹھہری، لوگ اپنی ضروریات کے لئے جزیرے میں اتر گئے، کچھ احمقوں کو وہاں کے سبزہ زار ایسے پسند آئے کہ انہی میں مگن ہو کر رہ گئے، کشتی اپنے وقت پر چھوٹ گئی، اور یہ رات کے وقت جزیرے کے درندوں کا لقمہ تر بن گئے۔

ششم:.... دُنیا کی ایک سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ آدمی کو یہاں کی ہر چیز کا حساب چکانا ہے، ابتدائی زندگی سے لے کر مرنے تک پوری زندگی کی آمد و صرف کا حساب جس شخص کے سامنے ہو، وہ یہاں کی لذات سینے کی درپے ہوگا؟ یا اپنا بوجھ زیادہ سے زیادہ ہلکا رکھنے کی کوشش کرے گا؟ یہاں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جتنی دولت کسی کے پاس زیادہ ہو، اور عیش پرستی اور تنعم کے اسباب جتنے زیادہ فراہم ہوں، وہ اسی قدر کامیاب ہے۔ مگر کل جب حساب و کتاب کے کھاتے کھلیں گے تب نظر آئے گا کہ اس دُنیا میں جو لوگ جتنے زیادہ ہلکے پھلکے تھے اسی قدر کامیاب نکلے۔ اس لئے یہاں کی کامیابی درحقیقت ناکامی و ہلاکت ہے، اور یہاں کی ناکامی درحقیقت کامرانی ہے۔

یہاں یہ عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ قرآن کریم اور ارشادات نبویہ میں جس دُنیا کی مذمت فرمائی گئی ہے کہ اس سے وہ دُنیا مراد ہے جو حق تعالیٰ شانہ کی طاعت و بندگی اور آخرت کی تیاری سے غافل کر دے، ورنہ دُنیا کی وہ چیزیں جو یادِ الہی اور یادِ آخرت میں معاون ہوں وہ مذموم نہیں، بلکہ آخرت کے حصول کا ذریعہ ہونے کے لحاظ سے مدد و مدد ہیں۔

اور یہ بھی یاد رہنا چاہئے کہ دُنیا کی چیزوں کو اگر اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ وہ حق تعالیٰ شانہ نے اپنے کمزور بندوں کی معاش کے لئے عطا فرمائی ہیں تو ان کی حیثیت عطیۃ الہی اور انعامِ ربانی کی ہو جاتی ہے، اس لحاظ سے وہ لائقِ قدر اور مستوجبِ شکر ہیں، اللہ کے مقبول بندے یہاں کے ذرائع و اسبابِ معاش کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان پر کریم آقا کا شکر بجالاتے ہیں، اور دُنیا کی یہ نعمتیں ان کے لئے جمال و جلالِ الہی کے دیدار کا آئینہ بن جاتی ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ حق تعالیٰ کے احکام سے غافل ہو کر دُنیا کی لذات میں منہمک ہو جاتے ہیں ان کے لئے یہی نعمتیں حق تعالیٰ سے سرکشی اور بغاوت کا ذریعہ بن جاتی ہیں، وہ شکر کے بجائے کفرانِ نعمت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔

حق تعالیٰ شانہ! اپنی صحیح معرفت نصیب فرمائے اور دنیا کی حقیقت ہم پر کھول دے، اور یہاں کی تمام چیزوں کو ہمارے لئے اپنی مرنیات کے حصول کا ذریعہ بنادے، آمین!

دُنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے

[حدیث: ۲۱۵] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جازان الدنيا سجن المؤمن، حدیث: ۲۲۴۶)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

دُنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے، اور کافر کے لئے جنت ہے۔“

تشریح: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد و گرامی میں جو دُنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت فرمایا گیا، علمائے اُمت نے اس کی متعدد توجیہات فرمائی ہیں، مثلاً: ایک یہ کہ اس حدیث میں مومن کی دُنیا کا اس کی جنت کے ساتھ اور کافر کی دُنیا کا اس کی جہنم کے ساتھ مقابلہ فرمایا گیا ہے۔

گویا ارشاد و نبوی کا مدعا یہ ہے کہ مومن، دُنیا میں خواہ کتنی ہی راحت و آرام میں ہو، لیکن آخرت اور جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس کی دُنوی راحت و آرام کی وہی حیثیت ہے جو گھر کے مقابلے میں جیل کی ”اے“ کلاس کی ہوا کرتی ہے، اس کے برعکس کافر دُنیا میں خواہ کیسا ہی بد حال اور کشتہ آلام ہو، مگر دوزخ کی زندگی کے مقابلے میں اس کی یہاں کی زندگی گویا جنت کہلانے کی مستحق ہے۔

دوم:.... یہ کہ دُنیا میں کافر کی بہ نسبت ایک مومن کو آفات و مصائب کا سامنا عموماً زیادہ کرنا پڑتا ہے، چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا: سب سے زیادہ آزمائشیں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَلَا أَمْثَلُ“ (ترمذی ج: ۲ ص: ۶۲)

یعنی دُنیا میں آفات و مصائب سب سے زیادہ انبیائے کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتے ہیں، پھر علی الترتیب ان لوگوں کو جو سب سے زیادہ ان حضرات کے نقش قدم پر ہوں۔ اس کے برعکس کافر کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل اور مہلت دی جاتی ہے، اس لئے وہ لذات و شہوات میں غرق رہتا ہے۔ اس بنا پر فرمایا گیا ہے کہ دُنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے، جب وہ اس دُنیا سے رخصت ہوتا ہے تو گویا اسے قید خانے سے رہائی مل جاتی ہے، جبکہ کافر کے لئے یہ دُنیا خواہشات و لذات اور عیش پرستی کی جگہ ہے، اور جب وہ یہاں سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی راحت و آرام کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔

سوم.... قید خانے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں آدمی کی آزادی سلب ہو جاتی ہے، وہ کھانے پینے، اُٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور کسی سے ملاقات کرنے میں پابند محکم ہوتا ہے، اپنی خواہش سے نہ کھا سکے، نہ اُٹھ بیٹھ سکے، نہ کسی سے ملاقات کر سکے۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہاں اس کے لئے راحت و آرام کا خواہ کتنا ہی سامان جمع کر دیا جائے مگر وہاں اس کا دل نہیں لگتا، بلکہ اپنے گھربار اور اہل و عیال میں جانے کے لئے اس کی روح ہمیشہ بے چین اور مضطرب رہتی ہے۔ ٹھیک یہی کیفیت ایک مسلمان کی دنیا کے قید خانے میں ہونی چاہئے کہ وہ یہاں آزاد زندگی نہ گزارے بلکہ احکام الہیہ کا پابند ہو، اور پھر اسے یہاں دل بستگی نہیں ہونی چاہئے بلکہ اپنے وطن اصلی کی طرف واپسی کے لئے ہمہ وقت بے چین رہے، یہاں شتر بے مہار کی سی زندگی گزارنا اور یہاں کی زندگی سے دل لگا کر بیٹھ جانا کسی مؤمن کے شایان شان نہیں۔

یہ چیز ایک ایسے کافر ہی کو زیب دیتی ہے جو آخرت کی زندگی پر یقین نہیں رکھتا، اور جو اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہوئے:

”با رب بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست“

کے نظریے پر ایمان رکھتا ہے، دنیا کی فانی لذات پر رہنمیتا ہے، اور حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تمیز کئے بغیر یہاں کا کوڑا کرکٹ جمع کرنے کے سودا میں مبتلا ہو جانا ایک ایسی حماقت ہے جو کسی مؤمن سے سرزد نہیں ہونی چاہئے، گویا اس حدیث پاک میں اہل ایمان کو سبق دیا گیا ہے کہ وہ دنیا کو قید خانہ سمجھیں، یہاں دل نہ لگائیں، بلکہ احکام الہیہ کی پابندی کرتے ہوئے وطن اصلی کی تیاری میں مشغول رہیں۔

دُنیا میں چار آدمیوں کی مثال

[حدیث: ۲۱۶] ”عن ابی کبشۃ الأثمارِ رَیَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ثَلَاثٌ أَقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاخْضَعُوا لَهُ! قَالَ: مَا نَقُصُّ مَالٌ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظَلَمَ عَبْدٌ مَظْلُومَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْئَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا. وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاخْضَعُوا لَهُ! قَالَ: إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةٍ نَفَرٍ: عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ بِهِ رَحْمَةً، وَيَعْلَمُ اللَّهُ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِالْفَضْلِ الْمُنَازِلُ - وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَزُرْ قَهْ مَالًا، فَهُوَ صَادِقُ التَّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ - وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَزُرْ قَهْ عِلْمًا، يَخْطِ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحْمَةً، وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ فِيهِ

حَقًّا، فَهَذَا بِأَحَبِّ الْمَنَازِلِ۔ وَغَيْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فَلَانٍ، فَهُوَ بَيْنِيهِ فَوْزٌ زَاهِمَا سَوَاءٌ۔ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔“ (رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء مثل الدنيا، حدیث: ۲۲۳۸) ترجمہ: ”حضرت ابو کبشہ آنماری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: میں تین باتوں پر قسم کھاتا ہوں، اور تم سے ایک بات بیان کرتا ہوں اسے اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو! آپ ﷺ نے فرمایا: (کہ جن تین باتوں پر قسم کھاتا ہوں، ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ) بندے کا مال صدقہ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا، (کیونکہ صدقہ کی بدولت اس کے مال میں برکت ہوتی ہے اور بہت سی آفات جن میں بے دریغ مال صرف ہوتا، ان سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر صدقہ کی بدولت نہ صرف دنیا میں اس کے مال میں برکت ہوتی ہے بلکہ آخرت میں اسے سات سو گنا تک بدلہ بھی ملے گا) اور (دوسری بات یہ کہ) جب بھی کسی بندے پر ظلم کیا جائے جس پر وہ صبر کرے (اور جواب میں کوئی انتقامی کارروائی نہ کرے) تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں، اور (تیسری بات یہ کہ) جب بھی کسی بندے نے (مخلوق سے مانگنے اور) سوال کرنے کا دروازہ کھولا، اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔

اور میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، اسے اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو! چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: دنیا بس چار (قسم کے) آدمیوں کے لئے ہے، ایک وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا اور (احکام شرعیہ کا) علم بھی، پس وہ مال کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہے (کہ کسی ناجائز ذریعے سے مال سمیٹنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ صرف حلال و طیب ذرائع پر قناعت کرتا ہے) اور (پھر مال ہاتھ میں آ جانے کے بعد وہ اسے اپنی خواہشات میں نہیں اڑاتا بلکہ) اس کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے اور اس مال میں اللہ تعالیٰ کا حق جانتا ہے (اور اس حق شناسی کی بنا پر جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے، وہاں خرچ کرتا ہے) یہ شخص تو سب سے افضل مرتبے میں ہے۔

دوسرا وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو عطا فرمایا مگر مال نہیں دیا، پس وہ اپنے (علم و معرفت کی وجہ سے) سچی نیت رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ: ”اگر میرے پاس بھی مال ہوتا

تو میں اس میں وہی عمل کرتا جو فلاں صاحب کر رہے ہیں (اور اس کی طرح مال کو کارِ خیر میں خرچ کرتا)۔ پس اس شخص کو اپنی نیت کا ثواب ملے گا، پس ان دونوں شخصوں کا اجر و ثواب برابر ہے۔

تیسرا وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا مگر علم نہیں دیا، پس وہ اپنے علی اور جہالت کی وجہ سے مال کو (اپنی خواہشات میں) اندھا دھند خرچ کرتا ہے، نہ تو (مال کے حاصل کرنے میں) خدا کا خوف رکھتا ہے (کہ حلال و حرام کی تمیز کرے)، اور نہ اس کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے، اور نہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حق جانتا ہے (اس لئے مال کی تحصیل اور اس کے صرف کرنے میں کسی حکم شرعی کی رعایت نہیں کرتا) یہ شخص بدترین مرتبے میں ہے۔

چوتھا وہ بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نہ تو علم دیا، نہ مال، پس وہ کہتا ہے کہ: ”اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی مال میں فلاں آدمی کی (جس کا ذکر تیسرے نمبر پر ہوا) روش اختیار کرتا (مثلاً) جس طرح اس نے اپنی لڑکی لڑکے کی شادی دھوم دھام سے کی اور اس میں کنجریاں نچائیں، میں بھی اسی طرح ٹھاٹ سے بچوں کی شادیاں کرتا)۔“ پس یہ شخص اپنی نیت کی وجہ سے گنہگار ہے، اور ان دونوں کو (جو تیسرے اور چوتھے نمبر پر ذکر کئے گئے ہیں) برابر گناہ ہوگا۔“

تشریح: یہ حدیث پاک بہت ہی سبق آموز ہے، اس میں سب سے پہلے آنحضرت ﷺ نے تین مضمون حلفیہ ارشاد فرمائے ہیں، اور اس حلف کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ عام طور پر لوگوں کا نظریہ اور ان کی روش بالکل اُلٹ ہے، عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ و خیرات دینے سے مال کم ہو جائے گا، چونکہ مال کی محبت دلوں میں جمی ہوئی ہے، اس لئے مال کم ہونے کا خیال صدقہ و خیرات اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے مانع آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنی ضروریات بلکہ لغو اور مہمل خواہشات پر ہزاروں روپیہ اُڑا دیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے، اور اگر خرچ کریں بھی تو نہ صرف فقراء و مساکین پر، بلکہ خدا تعالیٰ پر گویا احسان کر رہے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے اس ارشاد میں اس ذہنیت کا علاج فرمایا ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت و اضافہ ہوتا ہے، اس لئے خرچ کرنے والوں کا فقراء و مساکین پر کوئی احسان نہیں، بلکہ حق تعالیٰ شانہ کا احسان ان خرچ کرنے والوں پر ہے۔

اسی طرح عام خیال یہ ہے کہ جس شخص پر کسی نے ظلم کیا ہو، یا اس کی بی عزتی کی ہو، اُس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے، چنانچہ لوگ ہنک عزت کا انتقام لینا ضروری سمجھتے ہیں، مگر آنحضرت ﷺ خلفاء فرماتے

ہیں کہ مظلوم اگر اپنی طرف سے کوئی انتقام نہ لے تو حق تعالیٰ اس کی عزت و وقار میں اضافہ فرماتے ہیں، اور ایسے شریف انسان کی عزت لوگوں کے دلوں میں مستحکم ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات خود ظالم بھی نادم و شرمندہ ہو کر اس سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ لینا اگر صحیح ہے، اور حدود کے اندر رہتے ہوئے شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے، مگر یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ مظلوم اگر انتقام نہ لے بلکہ ظالم کو معاف کر دے تو یہ عزت و وقار کے خلاف ہے۔ عزت و وقار ظاہری کرتو فر اور شان و شوکت کے مظاہرے کا نام نہیں، بلکہ سچی عزت و عظمت وہ ہے جو دلوں میں راسخ ہو، اس لئے بڑا آدمی وہ نہیں جو لوگوں کو اُن کی گستاخیوں کا مزہ چکھائے، بلکہ بڑا آدمی وہ ہے جو انتقام کی قدرت کے باوجود عفو و درگزر سے کام لے اور اپنے بدترین دشمن اور ظالم کو بھی معاف کر دے۔

یہاں ایک اور نکتہ بھی لائق توجہ ہے، جو عام انسانوں کی نظر سے اوجھل ہے، وہ یہ کہ جو شخص ظالم سے انتقام لینے کی ٹھان لے حق تعالیٰ شانہ اُس کا معاملہ اس کے سپرد فرما دیتے ہیں، اور جو شخص محض رضائے الہی کے لئے صبر سے کام لے اور انتقام سے دست کش ہو جائے، حق تعالیٰ، ظالم سے اس کا انتقام خود لیتے ہیں۔ تیسری بات جو آنحضرت ﷺ نے خلفا فرمائی وہ یہ کہ جب کوئی بندہ مخلوق سے مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اُس پر غنا اور سیر چشمی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، اور فقر و احتیاج کا دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں۔

یہ بات بھی عام انسانوں کی روش کے خلاف ہے، عموماً مخلوق سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ سمجھ کر کیا جاتا ہے کہ فقر و غربت کا مداوا ہوگا، مگر مانگنے کی علت جس شخص کو لگ جاتی ہے، تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ اس کا فقر ختم نہیں ہوتا بلکہ اس میں روز افزوں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ شریعت نے سوال کرنے کی اجازت صرف مجبوری اور اضطراب کی حالت میں دی ہے، گدائی کو پیشہ اور ذریعہ معاش بنا لینا شریعت کی نظر میں حرام اور ذلیل ترین جرم ہے، بلکہ جس شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ بھیک مانگنا اس کا پیشہ ہے، اس کو دینا بھی جائز نہیں۔

اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے چار اشخاص کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی عطا فرمایا ہے اور علم کی دولت سے بھی نوازا ہے، وہ مال کے حاصل کرنے اور اس کے خرچ کرنے میں احکام الہیہ کی پابندی کرتا ہے، مال کو حق تعالیٰ شانہ کی امانت سمجھ کر کارِ خیر میں صرف کرتا ہے، اس کے حق میں مال سراپا رحمت اور آخرت کے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے جسے علم کی دولت تو نصیب ہے مگر مال سے محروم ہے، یہ اس پہلے شخص کے اچھے کاموں پر رشک کرتا ہے اور یہ نیت رکھتا ہے کہ اگر اسے بھی مال میسر آتا تو وہ بھی اسی طرح کارِ خیر میں خرچ کرتا۔ پہلے شخص کو گوینک عمل کا ثواب ملے گا، مگر حسن نیت میں

چونکہ دونوں شریک ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اچھی نیت پر اجر عطا کریں گے۔

اس کے برعکس ایک شخص وہ ہے جو مال و دولت سے بہرہ ور ہے، مگر علم و عقل کی دولت سے محروم ہے، وہ مال و دولت کو عطیہ خداوندی سمجھنے کے بجائے اپنا موروثی حق یا اپنی عقل و ذہانت کا کرشمہ سمجھتا ہے، اس لئے نہ وہ مال کمائے میں حلال و حرام کی پروا کرتا ہے، اور نہ مال خرچ کرنے میں احکام الہیہ کی پابندی کرتا ہے، نہ فقراء و مساکین اور محتاجوں کا حق ادا کرتا ہے، نہ عزیز و اقارب کی مدد اور اعانت کرتا ہے، اس کا مال اکثر و بیشتر خواہشات کے پورا کرنے اور جھوٹی نمائش کے ذریعے عزت و وقار کے موبوم مینا رکھڑے کرنے میں خرچ ہوتا ہے، ایسے شخص کے لئے یہ مال و بال جان ہوگا اور قیامت کے دن اس کو اپنی غلط کاریوں کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔

ایک اور شخص ہے جو مال اور علم دونوں سے محروم ہے، وہ اس دنیا دار کے کرد و فرود دیکھ کر رال ٹپکتا ہے کہ اگر اسے بھی ذرائع میرا آتے تو وہ بھی اسی طرح داعیش دیتا اور اسی طرح مال کو نفس پرستی میں خرچ کرتا، یہ شخص اپنی جاہلانہ خواہش اور غلط نیت کی بنا پر گنہگار ہوگا، کیونکہ غلط کام اگرچہ نہیں کر سکا، مگر غلط روی کا عزم مصمم اس کے دل میں بھی موجزن ہے۔

دنیا کا غم اور اس کی محبت

[حدیث: ۲۱۷] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تَسُدَّ فَاقَتَهُ، وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللَّهِ فَيُشْكِ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جافی ہم الدنیا، حدیث: ۲۲۳۹)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص کو فقر و فاقہ پیش آئے پھر وہ اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کرے تو اس کا فاقہ دور نہیں ہوگا، اور جس شخص کو فاقہ پیش آئے اور وہ اسے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے تو حق تعالیٰ شانہ ضرور اس کو رزق عطا فرمائیں گے، خواہ جلدی، خواہ کچھ دیر میں۔“

[حدیث: ۲۱۸] ”عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أَبِي هَاشِمٍ بْنِ عُثْمَةَ هُوَ مَرِيضٌ يَغُودُهُ فَقَالَ: يَا خَالُ! مَا يَبْكِيكَ أَوْ جَعَلَ يُشْهِزُكَ أَوْ جَزَضَ عَلَيَّ الدُّنْيَا؟ قَالَ: كُلُّ لَا! وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدًا إِلَيَّ عَهْدًا لَمْ

اَخَذَهُ قَالَ: "اَنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"
وَأَجْزَنِي الْيَوْمَ قَدْ جَمَعْتُ۔"

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جافی ہم الدنیا، حدیث: ۲۲۵۰)

ترجمہ: "حضرت ابو وائل تابعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے ماموں حضرت ابو ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کو گئے تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ: ماموں جان! آپ رویوں رہے ہیں؟ تکلیف بے چین کر رہی ہے، یا دنیا میں رہنے کی خواہش؟ فرمایا: ان میں سے کوئی بات بھی نہیں! اصل وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی جسے میں نبھانہیں سکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ: "تیرے لئے بس اتنی دنیا کافی ہے کہ تیرے پاس خدمت کے لئے آدمی ہو، اور جہاد فی سبیل اللہ کے لئے ایک سواری ہو، لیکن میں آج دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اس سے زائد مال جمع کر رکھا ہے۔"

[حدیث: ۲۱۹] "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَتَّخِذُوا الصَّبِيْعَةَ فَتَزْغِبُوا فِي الدُّنْيَا. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ۔"

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جافی ہم الدنیا، حدیث: ۲۲۵۱)

ترجمہ: "حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمین حاصل نہ کیجو، ورنہ دنیا میں تمہارا جی لگنے لگے گا۔"

تشریح: ان احادیث طیبہ سے دنیا کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذوق واضح ہو جاتا ہے، اور اس سے اپنی حالت کا موازنہ کر کے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس ذوق سے کس قدر محروم ہو رہے ہیں؟ اگر حق تعالیٰ شانہ آخرت کا صحیح یقین اور حقیقت دنیا کی صحیح پہچان نصیب فرمادیں تو واقعہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا نقشہ ہی بدل جائے، اور مال و دولت، صحت و عمر اور قوت و طاقت کا جو خزانہ دنیا سمیٹنے پر ضائع کر رہے ہیں اس کا رخ آخرت کا گھر بنانے کی طرف پھر جائے۔

پہلی حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اصول ارشاد فرمایا جو ایک طرف انسانی نفسیات کی گرہ کشائی کرتا ہے اور دوسری طرف آدمی کے فقر و فاقہ کا صحیح حل پیش کرتا ہے۔ انسان کی عام عادت یہ ہے کہ جب وہ فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے تو لوگوں کے سامنے اس کی شکایت کرتا ہے، کچھ لوگ اڑ راہ ہمدردی اس کی مدد بھی کر دیتے ہیں! لیکن اس سے اس کے فقر و فاقہ کا مداوا نہیں ہوتا، بلکہ حرص اور لالچ کی آگ مزید بھڑک اٹھتی ہے، اور ایسے شخص کو کبھی یہ چشتی نصیب نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس اگر تنگ دستی اور فقر و فاقہ

پر آدمی صبر کرے اور صرف حق تعالیٰ شانہ سے انتجا کرے تو حق تعالیٰ اس کو اطمینان و سکون اور سیر چشتی کی دولت بھی عطا کرتے ہیں، اور اکثر تنگ دستی کے بجائے کشائش سے بھی نواز دیتے ہیں۔

مؤمن کی عمر کا طویل ہونا

[حدیث: ۲۲۰] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ خَيَّرَ النَّاسَ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جافی طول العمر، حدیث: ۲۲۵۲)
ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ فرمایا: جس کی عمر طویل ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں۔“

[حدیث: ۲۲۱] ”عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرُّ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ۔ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جافی طول العمر، حدیث: ۲۲۵۳)
ترجمہ: ”حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ فرمایا: جس کی عمر لمبی ہو اور بھلے کام کرتا ہو۔ عرض کیا: تو سب سے بُرا آدمی کون ہے؟ فرمایا: جس کی عمر لمبی ہو اور کام بُرے کرتا ہو۔“

تشریح: یہ مضمون بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ نیک آدمی کی عمر کا طویل ہونا ایک نعمت ہے کہ اس سے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور یہی اس کی بلندی درجات کا ذریعہ ہے، اور بُرے آدمی کو زیادہ مہلت ملنا اس کے لئے آفت ہے، جس سے اس کے شر اور بُرائی میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ عذاب اور لعنت کا مستحق بنتا چلا جاتا ہے۔

حضرت عبید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے دو آدمیوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا، ان میں سے ایک صاحب اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا ہفتے عشرے کے بعد انتقال ہو گیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان صاحب کے جنازے سے فارغ ہوئے تو آنحضرت ﷺ نے دریافت فرمایا کہ: تم نے اس کے لئے کیا دُعا کی تھی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ: ہم نے یہ دُعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمادیں، اس پر رحم فرمائیں اور اسے اس کے شہید ساتھی کے ساتھ ملا دیں۔ یہ سن کر

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اس نے اپنے رفیق کے بعد جو نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، نیک عمل کئے وہ کدھر گئے؟ ان دونوں کے درمیان تو آسمان و زمین کا فرق ہے (ابوداؤد و نسائی)۔

حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنو عذرہ کے تین شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام لائے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: کون ہے جو ان کی کفالت کا ذمہ لے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ: اس خدمت کے لئے میں حاضر ہوں! چنانچہ یہ تینوں صاحب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہنے لگے، چند دن بعد آنحضرت ﷺ نے جہاد کے لئے ایک دستہ بھیجا، ان تین میں سے ایک صاحب اس جہاد میں لگے اور شہید ہو گئے، پھر ایک اور لشکر بھیجا، اس میں دوسرے صاحب شامل ہوئے اور شہید ہو گئے، ان کے بعد تیسرے صاحب کا انتقال بستر پر ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں نے ان تینوں کو خواب میں دیکھا، دیکھا کیا ہوں کہ تینوں جنت میں ہیں، اور جو صاحب اپنے بستر پر مرے تھے وہ ان کے آگے ہیں، ان کے پیچھے وہ صاحب ہیں جو بعد میں شہید ہوئے تھے، اور ان کے پیچھے وہ صاحب ہیں جو پہلے شہید ہوئے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: مجھے ان کی اس ترتیب سے حیرت ہوئی، میں نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں اس کا تذکرہ کیا، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اس میں حیرت و تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ کے نزدیک اس مؤمن سے کوئی شخص افضل نہیں جس کو اسلام کی حالت میں ایک بار ”سبحان اللہ“ یا ”لا الہ الا اللہ“ یا ”اللہ اکبر“ کہنے کی مہلت مل جائے (مسند احمد)۔

حضرت محمد بن ابی عمیرہ صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر کوئی بندہ پیدائش سے موت تک اللہ تعالیٰ کی طاعت میں سجدے میں پڑا رہے تو قیامت کے دن اپنے اس عمل کو حقیر سمجھے گا، اور یہ چاہے گا کہ اسے دنیا میں پھر بھیج دیا جائے تاکہ وہ اپنے اجر و ثواب میں مزید اضافہ کر سکے۔ ان احادیث میں اُمت کو آگاہ فرمایا گیا ہے کہ مؤمن کی عمر کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، مبارک ہے وہ شخص جس کو اس کی صحیح قدر و قیمت معلوم ہوگئی اور اس انمول گوہر کو خدا تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے درجات کے حصول میں خرچ کیا، اور بہت ہی لائق افسوس ہے وہ شخص جس نے اسے لہو و لعب اور کھیل تماشوں میں ضائع کر دیا، اور مہلت حیات ختم ہونے کے بعد خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہوا۔

”اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا وَلَا تَسْلُطْ

عَلَيْنَا مَنْ لَا يَزِيحُ حُمْنًا!“

اس اُمت کی عمر ساٹھ سے ستر برس تک

[حدیث: ۲۲۲] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

عُمْرُ أُمَّتِي مِنْ مِائَتَيْنِ سَنَةً إِلَى سَبْعِينَ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی اعمار هذه الامة، حدیث: ۲۲۵۴)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

میری امت کی (اوسط) عمریں ساٹھ سے ستر برس تک ہیں۔“

تشریح: مطلب یہ کہ عام طور سے اس امت کے افراد کی طبعی عمر ساٹھ، ستر کے درمیان ہوگی، اور یہ مہلت بڑی مختصر ہے، خصوصاً جبکہ آدمی چالیس کے سن سے تجاوز کر چکا ہو، اسے اپنی زندگی کے مختصر لمحات کو بہت ہی احتیاط سے استعمال کرنا چاہئے۔

زمانہ سمٹ جائے گا

[حدیث: ۲۲۳] ”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَيَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَتَكُونَ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُونَ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِ بِالنَّارِ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی تقارب الزمان، حدیث: ۲۲۵۵)

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ سمٹ جائے، پس سال مہینے کی، مہینہ ہفتے کی، ہفتہ دن کی، دن گھڑی کی اور گھڑی آگ کے شعلے کی مانند ہو جائے گی۔“

تشریح: اس حدیث میں زمانے کے سمٹنے کا جو مضمون ارشاد فرمایا ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ سال، مہینے، ہفتے، دن اور گھڑی کی جو مقدار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھی، اس وقت میں کوئی کمی آجائے گی، بلکہ مراد... واللہ اعلم... یہ ہے کہ زمانے سے برکت اٹھ جائے گی اور لوگوں کو تیزی سے وقت گزرنے کی شکایت ہوگی۔ ایسا محسوس ہوگا کہ گویا زمانے کی رفتار غیر معمولی طور پر تیز ہو گئی ہے: دنوں کا کام ہفتوں میں ہو پاتا ہے، اور ہفتوں کا مہینوں میں، اور مہینوں کا سالوں میں۔

زمانے کے سمٹ جانے کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو حوادث کہیں سالوں میں ہوا کرتے تھے، وہ مہینوں میں ہونے لگیں گے، جو مہینوں میں ہوا کرتے تھے وہ ہفتوں میں، اور جو ہفتوں میں ہوا کرتے تھے وہ دنوں میں پیش آنے لگیں گے۔

اسی کا ایک پہلو یہ ہے کہ لوگوں کی مصروفیت اتنی بڑھ جائے گی کہ انہیں سانس لینے کی مہلت ہی نہیں

ہوگی، اور نہ یہ پتا چلے گا کہ سورج کب طلوع ہوا اور کب غروب ہو گیا؟

خلاصہ:.... یہ کہ قرب قیامت کی وجہ سے جس طرح اور چیزوں سے برکت اٹھ جائے گی اسی طرح وقت میں بھی برکت نہیں رہے گی، اور جس طرح گرانی بڑھ جانے سے کرنسی کی ”قدر“ گھٹ جاتی ہے، اسی طرح مشاغل بڑھ جانے کی وجہ سے وقت کی قیمت بھی گر جائے گی۔

اس حدیث میں گویا یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایسے زمانے میں جبکہ وقت کی برکت اٹھ جائے، مومن کو چاہئے کہ اپنے اوقات کو بہت عزیز سمجھے، اور طویل زندگی کو مختصر تصور کرتے ہوئے اسے زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے اور حسنات میں خرچ کرنے کی کوشش کرے، واللہ اعلم!

امیدوں کا کوتاہ ہونا

[حدیث: ۲۲۴] ”عن ابن عمر قال: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِغْصِ جَسَدِي قَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ، وَغَدَ نَفْسِكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ۔ فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ، وَخُذْ مِنْ صَبْحِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي يَا عَبْدَ اللَّهِ! أَمَّا اسْمُكَ غَدًا؟“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جالی قصر الامل، حدیث: ۲۲۵۶)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے میرے جسم کے ایک حصے کو پکڑ کر (اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ میرے کندھے کو پکڑ کر) فرمایا: دُنیا میں اس طرح رہو گویا بے وطن اجنبی ہو بلکہ (اس سے بڑھ کر یوں سمجھو کہ گویا تم) راستہ طے کرنے والے مسافر ہو، اور اپنے آپ کو اہل قبور میں سے شمار کرو۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جب تم صبح کرو تو تمہارے دل میں شام کا خیال نہیں آنا چاہئے، اور جب شام کرو تو تمہارے دل میں صبح کا خیال نہیں آنا چاہئے، اور بیماری سے پہلے اپنی صحت سے اور موت سے پہلے اپنی زندگی سے کچھ حاصل کرلو، کیونکہ اے بندہ خدا! تم نہیں جانتے کہ کل کو تمہارا کیا نام ہوگا؟ (زندہ کہلاؤ گے یا مردہ؟)۔“

تشریح: آخرت سے غفلت اور طاعت و عبادت میں سستی و کوتاہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ

آدمی دنیا میں اس طرح جی لگا کر بیٹھ جاتا ہے گویا اسے بس یہیں رہنا ہے، اس ویرانہ دنیا کو آباد کرنے کے لئے ہزاروں تجویزیں سوچتا ہے، بیسیوں منصوبے بناتا ہے، اور لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے، آخرت کا تصور ان خیالی آرزوؤں میں ڈب کر رہ جاتا ہے اور آدمی کی حالت دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا اس کو فرشتہ اجل کا کبھی سامنا نہیں ہوگا:

آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں

سامان سو برس کا، پل کی خبر نہیں!

شیخ چلی کا قصہ مشہور ہے، جسے لطیفے کے طور پر سن کر ہم ہنسا کرتے ہیں، لیکن غور کیجئے تو ہم میں سے ہر شخص شیخ چلی ہے، جو خیالی دنیا میں مگن ہو کر طویل المیعاد منصوبے بناتا ہے، لیکن موت کی ٹھوکرہ ہمارے خیالاتی شیش محل کو زیرہ ریزہ کر دیتی ہے، اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے طویل اہل اور خیالی منصوبہ بندی کا علاج تجویز فرمایا ہے، اور وہ مراقبہ موت ہے۔

اس ارشاد نبوی کے مطابق ایک مؤمن کو دنیا میں اس طرح رہنا چاہئے گویا وہ اجنبی مسافر ہے۔ جو شخص چند روز کا ویزا لے کر کسی غیر ملک میں ضروری کام سے گیا ہو، اس کی حیثیت اس ملک میں اجنبی مسافر کی ہوگی، اگر وہ اپنے کام سے غافل ہو کر اس ملک کی تعمیر و ترقی اور وہاں کی دل فریبیوں میں دلچسپی لینے اور لمبے لمبے منصوبے سوچنے لگے تو یہ اس کی حماقت ہوگی، اسے وقت مقررہ پر وہاں سے بہر حال کوچ کرنا ہوگا، اور اس کے سب خیالی منصوبے نہ صرف یہ کہ مہمل اور فضول ہو کر رہ جائیں گے، بلکہ جس مقصد کے لئے وہ وہاں گیا تھا اس میں بھی ناکام ہو کر واپس آئے گا۔ ٹھیک یہی کیفیت آدمی کی اس دنیا میں ہے، وہ یہاں بہت ہی مختصر سی مہلت کے لئے آیا ہے، اور ایک اہم ترین مقصد کی تکمیل کے لئے آیا ہے، اگر اس مقصد سے ہٹ کر وہ یہاں کی اذیتوں میں وقت ضائع کر دے گا تو ﴿حَسْبُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ﴾ (الحج: ۱۱) کا مصداق ہوگا۔

اور پھر غیر وطن میں جو شخص جاتا ہے گو وہ وہاں کا باشندہ نہیں بلکہ اجنبی ہوتا ہے، تاہم چند دن اس کو وہاں قیام کرنا ہے۔ غور کیا جائے تو دنیا میں انسان کی یہ حیثیت بھی نہیں بلکہ وہ ابتدائے آفرینش سے آخری لمحہ زندگی تک مسلسل شاہراہ حیات کا مسافر ہے، ایک لمحے کے لئے بھی اس کا سفر حیات منقطع نہیں ہوتا، بلکہ ہر لمحہ اسے دنیا سے موت کی آغوش میں دھکیل رہا ہے، اس لئے آنحضرت ﷺ ترقی کر کے فرماتے ہیں کہ دنیا میں اپنے آپ کو صرف اجنبی ہی کی طرح نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اس مسافر کی طرح سمجھو جو جادہ منزل پر گامزن ہے، اور چونکہ اس سفر کی پہلی منزل موت ہے اس لئے اپنے آپ کو اہل قبور کی صف میں شامل سمجھو، آج نہیں تو کل وہاں جا پہنچو گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جن کو آنحضرت ﷺ نے یہ مراقبہ تعلیم فرمایا تھا، وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے اپنے شاگرد حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے کہ: صبح ہو تو شام کی فکر مت کرو،

اور شام ہو تو صبح کی فکر مت کرو، خدا جانے تم صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک یہاں رہو گے بھی یا نہیں صبح ہو تو یوں تصور کرو کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری صبح ہو اور آج کے بعد میں سورج کو طلوع ہوتے ہوئے نہ دیکھوں، اور شام ہو تو یہ خیال کرو کہ ممکن ہے یہ شام میری شام زندگی ہو، اور اس کے بعد مجھے کوئی شام میسر نہ آئے، کتنے ہی اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں جو موت سے غافل، خوش گپیوں میں مشغول ہیں، حالانکہ ان کا کفن دھل کر دکان پر آچکا ہے۔

اور اس مراقبہ موت کا مقصد یہ ہے کہ جو لمحہ زندگی جس حالت میں بھی تمہیں میسر ہے اس کو غنیمت سمجھ کر آخرت کی تیاری کرو، بیماری سے پہلے صحت میں اپنا توشہ تیار کر لو، اور موت سے پہلے زندگی کو نیک اعمال سے کارآمد بنالو۔ بندہ خدا! تمہیں کیا معلوم ہے کہ کل تمہیں کس نام سے پکارا جائے گا؟ تمہارا نام زندوں میں ہوگا یا مردوں کے رجسٹر میں اندراج کر دیا جائے گا؟ لوگ ”مدظلہ“ کہہ کر تمہارا نام لیں گے یا ”مروحوم“ کہہ کر تمہیں یاد کیا جائے گا؟

خیرے کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر
پیش آ زانکہ بانگے در آید کہ فلاں نمائد

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ”اربعین“ میں دنیا کی مثال بہت ہی عمدہ بیان فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں: ”دنیا توشیہ آخرت ہے، اور اس سے مقصود یہی ہے کہ مسافر ان بآسانی اپنا سفر ختم کر سکیں، مگر بے وقوف اور احمق لوگوں نے اسی کو مقصود اصلی سمجھ لیا اور طرح طرح کے مشغلوں اور قسم قسم کی خواہشوں میں ایسے پڑے کہ آنے والے وقت کو بالکل بھول گئے۔ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص حج کی نیت سے روانہ ہو اور جنگل میں پہنچ کر سواری کے گھاس دانہ اور مرکب کے مونا تازہ کرنے کی فکر میں لگ جائے اور ہم راہیوں سے پیچھے رہ جائے، افسوس ہے اس کی حالت پر کہ تنہا جنگل میں رہ گیا اور قافلہ کوچ کر گیا، جس نیت سے چلا تھا یعنی حج وہ بھی گیا گزرا ہوا اور نتیجہ یہ ہوا کہ جنگلی درندوں نے موٹی تازی سواری کو بھی چیر پھاڑ ڈالا اور اس کو بھی اپنے منہ کا نوالہ بنا گئے۔ یاد رکھو! کہ دنیا آخرت کی کھیتی اور منزل کا پڑاؤ ہے، اور تم اپنے جسم خاکی پر سوار ہو کر سفر آخرت کر رہے ہو، اس لئے تم کو چاہئے کہ اپنی سواری کا گھاس دانہ بقدر کفایت اٹھاؤ اور سفری ضرورتوں میں کام آنے والا سامان مہیا کر کے وہ بیج بوؤ جس کو آخرت میں کانٹو اور پھر دائمی زندگی آرام سے گزار سکو، اور اگر اس ماتحت سواری کی پرورش و فرہی میں مشغول ہو جاؤ گے تو قافلہ کوچ کر جائے گا اور تم منزل مقصود پر نہ پہنچ سکو گے۔

دنیا میں مخلوق کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کشتی پر کچھ آدمی سوار ہوں اور کشتی کسی جزیرے کے کنارے پر آٹھڑے اور کشتی کا ملاح سوار یوں کو اجازت دیدے کہ: جاؤ! جزیرے میں اتر کر اپنی

ضرورتیں پوری کر آؤ، مگر ہوشیاری سے کام لینا، جگہ خطرناک ہے اور ابھی سفر دور دراز سر پر ہے۔ غرض سواریاں اتریں اور ادھر ادھر منتشر ہو کر کئی اقسام پر منقسم ہو گئیں۔ بعض تو ضروری حاجت سے فارغ ہوتے ہی لوٹ پڑے اور فضول وقت گزارنا ان کو اچھا نہ معلوم ہوا۔ پس دیکھا کہ کشتی خالی پڑی ہے لہذا اپنی پسند کے موافق ساری کشتی میں اعلیٰ درجے کی ہوادار اور فراخ جگہ منتخب کر کے وہاں بیٹھ گئے۔ اور بعض جزیرے کی خوشگوار ہوا کھانے اور خوش آلمان پرندوں کی سریلی آوازوں کے سننے میں لگ گئے، سبز بخلی فرش اور رنگ برنگ کے پھول بوٹوں اور طرح طرح کے پتھروں، درختوں کی گل کاریوں میں مشغول ہو گئے، مگر پھر جلدی ہوش آ گیا اور فوراً کشتی کی جانب واپس ہوئے، یہاں پہنچ کر دیکھا کہ جگہ تنگ رہ گئی ہے اور پُر بہار و فضا کی جگہوں پر ان سے پہلے آ جانے والے لوگ بستر لگا چکے ہیں، لہذا اس تنگ ہی جگہ میں تکلیف کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اور چند لوگ اس جزیرے کی عارضی بہار پر ایسے فریفتہ ہوئے کہ دریائی خوشنما سیسپوں اور پہاڑی خوبصورت پتھروں کے چھوڑنے کو ان کا دل نہ پایا، پس ان کا بوجھ لا کر انہوں نے اپنی کمر پر رکھا اور سمندر کے کنارے پر پہنچ کر کشتی پر سوار ہوں، دیکھا کہ کشتی لبریز ہو چکی ہے کہ اس میں نہ بیٹھنے کی جگہ ہے اور نہ اس فضول بوجھ کے رکھنے کے لئے کوئی مکان ہے، اب حیران ہیں کہ کیا کریں؟ ادھر تو بوجھ کے پھینکنے کو انہیں کرتا اور ادھر اپنے بیٹھنے تک کو جگہ نہیں ملتی، غرض قہر درویش بر جان درویش، نہایت وقت کے ساتھ ایک نہایت تنگ جگہ گھس بیٹھے اور کنکروں اور پتھروں کے بارگراں کو اپنے سر پر لا دیا، اب ان کی حالت کا تم ہی اندازہ کر لو کہ کیا ہوگی؟ کمر الگ دیکھے گی، گردن جدا ٹوٹے گی اور جس مصیبت و تکلیف کے ساتھ وقت کٹے گا اس کو ان کا ہی دل خوب سمجھے گا۔ اور بعض لوگ جزیرے کے دل افروز حسن پر ایسے عاشق ہوئے کہ کشتی اور سمندر سب کو بھول گئے، پھول سوگھنے اور پھل کھانے میں مصروف ہو گئے اور کچھ خبر نہ رہی کہ کہاں جانا ہے؟ اور یہاں رہ کر کن درندوں اور موزی جانوروں کی غذا بنتا ہے؟ آخر سب کے بعد بادل خواستہ ساحل پر پہنچے تو کشتی میں نام کو بھی جگہ نظر نہ آئی تھوڑی دیر بعد کشتی لنگر اٹھا کر وہاں سے چل دی اور یہ لوگ کنارے پر کھڑے حسرت بھری نظروں سے اپنے ہم راہیوں کو دیکھتے رہ گئے، آخر کار نتیجہ یہ ہوا کہ جزیرے کے درندوں نے ان کو چھاڑ ڈالا اور موزی جانوروں نے ان کے نازک اور خوبصورت بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہی حال بعینہً دنیا داروں کا ہے، اب تم خود غور کر کے سمجھ لو کہ کن لوگوں پر کونسی مثال چسپاں ہوتی ہے۔“

[حدیث: ۲۲۵] ”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا ابْنُ آدَمَ وَهَذَا أَجَلُهُ، وَوَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ قَفَاهُ، ثُمَّ بَسَطَهَا فَقَالَ: وَثَمَّ أَمَلَهُ وَثَمَّ أَمَلَهُ وَثَمَّ أَمَلَهُ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جافی قصر الامل، حدیث: ۲۲۵۷)

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے: یہ آدمی ہے، اور یہ اس کی اجل ہے (جو قریب ہی کھڑی ہے)۔ پھر آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک پشت کی طرف کیا، پھر اس کو پھیلا یا اور فرمایا: اور وہاں اور وہاں (یعنی بہت دور) اس کی آرزو ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے ایک حسی مثال سے یہ حقیقت ذہن نشین کرائی ہے کہ آدمی اپنی خواہشات کی تکمیل اور اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لئے جو مضروبے بناتا ہے، یہ شیخ جلی کی طرح محض اس کی خام خیالی ہے، ورنہ اس دنیا میں کبھی کسی کی تمام آرزوئیں پوری نہیں ہوئیں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنی اُمیدوں اور آرزوؤں کے لئے جب دوڑ دھوپ کرتا ہے، وہ اس خام خیالی میں ہوتا ہے کہ اس کی اُمید برآئے گی اور وہ اپنی خواہشات و مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اجل کا خفیہ ہاتھ رونا ہوتا ہے اور اس کی تمام آرزوؤں، اُمیدوں اور خواہشوں کا خون کر دیتا ہے، اسے چارونا چار پیام اجل کو لبیک کہنا پڑتا ہے، اور دنیا کی ساری تنگ دود کے بارے میں وہ یہ کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہوتا ہے:

خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا!

اس وقت اس پر دنیا کی صحیح حقیقت منکشف ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے بے حقیقت سراب کے لئے اس کی محنت و کاوش محض حماقت تھی:

”و کم حسرات فی بطون المقابر!“

حضرات انبیائے کرام علیہم السلام خصوصاً ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ انسانوں کو دنیا کے اسی دھوکے و فریب سے آگاہ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہی دنیا کے دھوکے و غرور، اس کی بے ثباتی و ناپائیداری اور اس کی غداری و بے وفائی کی حقیقت انسانوں پر کھل جائے جو موت کے وقت سب پر کھل جاتی ہے۔

اس حدیث میں آنحضرت ﷺ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ دیکھو! یہ آدمی کھڑا ہے، اور یہ اس کے قریب ہی اس کی اجل کھڑی ہے، اور دور بہت دور اس کی اُمیدیں اور آرزوئیں کھڑی نظر آ رہی ہیں، آدمی جوں جوں ان خوشنما آرزوؤں کی طرف لپکتا اور دوڑتا ہے اسی نسبت سے اس کی اجل اس کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ آدمی کبھی اپنی اُمیدوں تک نہیں پہنچ پائے گا، بلکہ راستے ہی میں اجل اس کو دبوچ لے گی، یہ اپنی خام آرزوؤں کو نگاہ حسرت سے دیکھتا اور پنجہ اجل میں پھڑ پھڑاتا ہوا دنیا سے رخصت ہوگا۔ انسانوں کی نظر پر غفلت کی پٹی بندھی ہے، اس لئے انہیں قریب کھڑی اپنی اجل نظر نہیں آتی، مگر ساتھ ہی دل کی آنکھوں پر خواہشات کی دُور بین چڑھی ہوئی ہے، اس لئے انہیں اپنی آرزوئیں بہت قریب نظر آتی

ہیں، حق تعالیٰ اس غفلت کی پٹی اور خواہشات کی دُور بین کو اُتارنے کی توفیق عطا فرمائے تو نظر آئے گا کہ اگرچہ سر پر کھڑی مسکرا رہی ہے اور آرزوؤں کا سراب دُور اور بہت دُور ہے، جہاں تک پہنچنا اس کے لئے ناممکن ہے، قطعی ناممکن!

[حدیث: ۲۲۶] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَعَالِجُ خُصَالَنَا، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقُلْنَا: قَدْ وَهِيَ فَنَحْنُ نَضْلُجُهُ. قَالَ: مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَنْعَجَلَ مِنْ ذَلِكَ.“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جافی قصر الامل، حدیث: ۲۲۵۸)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس سے گزرے، ہم اپنا چھپر ٹھیک کر رہے تھے (اس کی لپائی وغیرہ کر رہے تھے) آپ ﷺ نے فرمایا: یہ کیا (ہورہا) ہے؟ عرض کیا کہ: یہ بوسیدہ ہو گیا تھا، ہم اس کی مرمت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ: میرا خیال ہے کہ موت کا معاملہ اس سے زیادہ جلدی کا ہے۔“

تشریح: مطلب یہ کہ اس بوسیدہ چھپر کے گرنے میں تو کچھ وقت لگے گا، لیکن موت کے آنے کا وقت کسی کو معلوم نہیں، وہ اس کے گرنے سے بھی پہلے آ سکتی ہے، اس لئے چھپر کی تیاری سے زیادہ موت کی تیاری کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔

رہائش کی ضرورت کے لئے انسان مکان یا جھونپڑا بناتا ہے، اور شریعت نے بقدر ضرورت اس کی اجازت بھی دی ہے، لیکن تعمیرات میں غلو اور آرائش وزینائش کو پسند نہیں فرمایا۔ بہت سے اہل اللہ نے عمر جھونپڑے میں گزار دی، جب ان سے عرض کیا جاتا کہ: کوئی ڈھنگ کا مکان بنا لیجئے! تو فرماتے کہ: کیا خبر ہے کہ شام تک یہاں رہیں گے بھی یا نہیں؟ خود ہمارے آقا حضرت محمد ﷺ کی ازواج مطہرات کے جھونپڑے اتنے معمولی اور بے حیثیت تھے کہ آج کوئی غریب سے غریب بھی ان میں رہائش کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ خام خیالی کہ یوں روپیہ کمائیں گے، اور یوں مکانات بنائیں گے، اور ان میں فلاں فلاں آسائشوں کو جمع کریں گے، موت سے غفلت کی بنا پر ہے۔

اس اُمت کا فتنہ مال ہے

[حدیث: ۲۲۷] ”عَنْ كَعْبِ بْنِ عِجَاضٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ.“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جان فتنہ هذه الامم، حدیث: ۲۲۵۹)

ترجمہ: ”حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: ہر امت کا ایک خاص فتنہ ہوتا ہے (جو دیگر فتنوں کے لئے اصل اصول کی حیثیت رکھتا ہے) اور میری امت کا فتنہ مال (کی فراوانی) ہے۔“

تشریح: مال کی کثرت کو عام طور سے مشکلات کے حل کی کلید سمجھا جاتا ہے، اور لوگ اس کے لئے سرگرداں رہتے ہیں، لیکن آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ: مال کی محبت، اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کا جنون اور اس کے ذریعے خواہشات پورا کرنے کا شوق، دل کا روگ ہے، جو آدمی کو احکامِ الہیہ کی تعمیل، آخرت کی یاد اور موت کی تیاری سے غافل کر دیتا ہے، اسی کی خاطر لڑائی جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، قتل و غارت اور فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے، اسی سے حسد، کینہ، عداوت، بغل، طع جیسے امراضِ قلب پیدا ہوتے ہیں، یہی مال انسان کو کبر و نخوت، غرور و پندار اور خود بینی و خود نمائی پر آمادہ کرتا ہے، اسی کی خاطر آدمی اپنے دین و ایمان اور عقیدہ و ضمیر کو داؤ پر لگا دیتا ہے، اس لئے مال کی محبت سارے فتنوں کی جڑ ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو انسان کے دین و اخلاق کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے، اسی مرض کی اصلاح کے لئے اہل اللہ کی صحبت اختیار کی جاتی ہے، اور اسی کے لئے مجاہدات و ریاضات کی ضرورت پیش آتی ہے، حق تعالیٰ شانہ ہمیں بھی اس مرض سے شفا عطا فرمائے۔

اگر ابنِ آدم کے پاس مال کی دو وادیاں ہوتیں تو یہ تیسری کو تلاش کرتا

[حدیث: ۲۲۸] ”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِّنْ ذَهَبٍ لَّأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَانِيَا، وَلَا يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا الثُّرَابَ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب مفاجاء لو كان ابن آدم، حدیث: ۲۲۶۰)

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر ابنِ آدم کے پاس ایک وادی سونے سے بھری ہوئی ہو تو یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس ایک اور وادی ہو، اور اس کے پیٹ کو صرف مٹی بھر سکتی ہے، اور حق تعالیٰ شانہ اس شخص کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو توبہ کرے۔“

تشریح: اس حدیثِ پلک میں تین مضمون ارشاد ہوئے ہیں:

اول انسان کا بالطبع مال کا حریص ہونا، اور مال و دولت سے اس کا سیر نہ ہونا، سوائے ان مقبولان

الہی کے جن کے دل مال کی ناپاک محبت سے پاک ہو گئے ہیں، عام انسانوں کا حال یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی فکر ان پر سوار رہتی ہے، اور وہ اس کو بڑھانے کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔ فرض کیجئے! کسی کو اس قدر مال و دولت مل جائے کہ اس سے پوری ایک وادی بھر جائے تب بھی اس کی طبیعت سیر نہیں ہوگی، بلکہ یہ چاہے گا کہ کاش! ایک وادی اور ہو۔ اور اگر ایک اور مل جائے تو چاہے گا کہ ایک تیسری وادی بھی ہو۔ الغرض! ہفت اقلیم کی سلطنت اور زوئے زمین کی دولت ایک آدمی کی پاس بھجانے کے لئے بھی کافی نہیں، بلکہ حرص و آس کی دوزخ سے ہمیشہ ﴿هَلْ مِنْ مَّوَدِّ﴾ کی صدا بلند ہوتی ہے، اس لئے عقل مند وہ ہے جو یہاں طبیعت بھرنے کی فکر نہ کرے، بلکہ بقدر ضرورت قناعت کر کے حق تعالیٰ شانہ کی یاد میں لگا رہے:

کار دُنیا کسے تمام نہ کرد

ہر چہ گیرید مختصر گیرید

دوسرا مضمون یہ ارشاد ہوا ہے کہ آدمی کا پیٹ صرف مٹی بھر سکتی ہے، مٹی سے قبر کی مٹی مراد ہے، یعنی آدمی کے مال کی حرص ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جائے اور قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے درج ذیل شعر میں اس حدیث کا گویا ترجمہ کر دیا ہے:

گفتہ اند چشم تنگ دُنیا دار را

یا قناعت پر کند یا خاک گور

اس ارشاد میں حرص آدمی کی دناست و رذالت کی طرف بھی لطیف اشارہ ہے، یعنی بجائے اس کے کہ دُنیا کے مال و دولت سے، جو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور جن کا انجام بھی مٹی ہے، یہ شخص سیر چشمی اختیار کرتا اور حق تعالیٰ شانہ کی عبادت و رضا جوئی میں مشغول ہو کر آخرت کی نعمتوں اور لذتوں سے کامران و شاد کام ہوتا، اس نے مٹی کی حرص اور رغبت اس قدر کی کہ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز اس کا پیٹ نہ بھر سکی۔

تیسرا مضمون یہ ارشاد فرمایا ہے کہ: جو شخص حق تعالیٰ شانہ کی طرف رُجوع کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، یعنی دُنیا کی حرص و لالچ سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جس کو حق تعالیٰ شانہ توفیق عطا فرمائیں، توفیق الہی کے حصول کے لئے بارگاہِ خداوندی میں جھکنا، اس سے رُجوع کرنا، اور اس کی ذاتِ عالی سے دُنیا کے زہر سے بچنے کی توفیق مانگنا لازم ہے۔ پس جو شخص حق تعالیٰ کی طرف رُجوع کرے، دُنیا کی حرص چھوڑ کر پیشہ قناعت اختیار کرے اور حق تعالیٰ کی جناب میں توبہ و انابت اختیار کرے، حق تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اس کے دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں، اسے خزانہ غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں، وہ اپنے ساز و سامان کی قلت کے باوجود اہل دُنیا سے زیادہ غنی ہو جاتا ہے، بلکہ واقعہ یہی شخص غنی ہے، ورنہ دُنیا کے حرص لاکھوں کروڑوں کے باوجود فقیر ہیں۔

بوڑھے کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان ہوتا ہے

[حدیث: ۲۲۹] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَلْبُ الشَّيْخِ شَابَ عَلَى حُبِّ الثَّيْتَيْنِ طُولِ الْحَيَاةِ وَكَثْرَةِ الْمَالِ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جال قلب الشيخ شاب، حدیث: ۲۲۶۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: بوڑھے کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان ہوتا ہے، زندگی کا لمبا ہونا اور مال کی کثرت۔“

[حدیث: ۲۳۰] ”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَهْرُمُ الْبْنُ أَدَمَ وَيَشِبُّ مِنْهُ الثَّيْتَانِ الْجَوْضُ عَلَى الْغُمْرِ وَالْجَوْضُ عَلَى الْمَالِ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جال قلب الشيخ شاب، حدیث: ۲۲۶۲)

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ابن آدم بڑھتا رہتا ہے مگر اس کی دو عادتیں جوان ہوتی رہتی ہیں، ایک زندہ رہنے کی حرص، دوسرے مال کی حرص۔“

تشریح: یعنی یہاں کی زندگی اور مال و دولت کی محبت آدمی کی طبیعت میں جاگزیں ہے، اگر اس کی اصلاح نہ کی جائے تو یہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کا پیمانہ عمر لبریز ہو جاتا ہے، لیکن دنیا میں رہنے کی خواہش اور مال کی حرص اس میں جوانوں سے زیادہ ہوتی ہے، اس لئے کہ جوانی کے زمانے میں جو عادت پڑ جائے اور جیسا مزاج بن جائے، بڑھاپے میں وہ پختہ تر ہو جاتا ہے اور اس کی اصلاح دشوار ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کی دعوت یہ ہے کہ دنیا میں سدا قیام کی محبت اور مال کی حرص ایک مرض ہے جس کا علاج جوانی کے زمانے ہی میں ہو جانا چاہئے، اور اس کا علاج ہے دنیا کے فنا و زوال کو سوچنا، آخرت کی لامحدود اور دائمی زندگی کو پیش نظر رکھنا، موت کو یاد کرنا، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا اور اہل دنیا کی صحبت سے احتراز کرنا، واللہ الموفق!

دُنیا سے بے رغبتی کا بیان

[حدیث: ۲۳۱] ”عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيمِ الْخَلَالِ وَلَا إِضَاعَةِ الْمَالِ وَلَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا

أَنْ لَا تَكُونَ بِمَافِي يَدَيْكَ أَوْ تَقِ مَافِي يَدِ اللَّهِ وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا
أَنْتَ أَصِيبْتَ بِهَا أَرْغَبَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أَبْقَيْتَ لَكَ۔

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی الزہادۃ فی الدنیا، حدیث: ۲۲۶۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: دُنیا سے بے رغبتی حلال کو حرام کرنے اور مال کو ضائع کرنے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ دُنیا سے اصل بے رغبتی یہ ہے کہ تمہیں ایسی چیز پر جو تمہارے قبضے میں ہے، زیادہ اعتماد نہ ہو بہ نسبت اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور یہ کہ جب تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو (اس پر ملنے والے ثواب کے پیش نظر) تمہیں اس کے (زائل ہونے کی بہ نسبت) اس کے باقی رہنے کی زیادہ رغبت ہو۔“

تشریح: زُہد فی الدنیا سے مراد ہے دُنیا سے بے رغبتی ہونا، اور اس کے ساز و سامان، اس کی لذات و شہوات اور اس کے مال و جاہ سے دلچسپی نہ ہونا، آنحضرت ﷺ اس پر تنبیہ فرماتے ہیں کہ صرف دُنیا کی لذات اور مال و دولت سے کنارہ کشی مطلوب نہیں، بلکہ اصل مطلوب دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ حق تعالیٰ شانہ کی ذاتِ عالی پر کامل وثوق و اعتماد اور بھروسہ ہو، جو چیز اپنے ہاتھ اور قبضے میں ہو آدمی اس پر پوری طرح مطمئن ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کبھی فکر مند نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک مومن کو حق تعالیٰ کی رزاقیت پر اعتماد و توکل کر کے رزق کے معاملے میں پوری طرح مطمئن اور بے فکر ہونا چاہئے، جب تک یقین و توکل اور اعتماد علی اللہ کا مقام راسخ نہیں ہوتا، زُہد کی حقیقت حاصل نہیں ہوگی۔ دوسری چیز جو مطلوب ہے وہ دُنیا سے بڑھ کر آخرت کا یقین ہے، دُنیا میں آدمی کو جو مصائب و حوادث پیش آتے ہیں، آخرت میں ان پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے، اب اگر وہ مصیبت مل جائے تو دُنیا کی راحت نصیب ہوئی، اور اگر باقی رہے تو آخرت کا ثواب اور وہاں کی راحت و اطمینان یقینی ہے۔ پس زُہد یہ ہے کہ آدمی کو آخرت کا یقین اور وہاں کے اجر و ثواب کے حصول کا جذبہ ایسا غالب ہو کہ وہ عقلی طور پر مصیبت کے باقی رہنے کو (جو آخرت کی راحت کا موجب ہے) مصیبت کے ملنے پر (جو دُنیا کی راحت کا ذریعہ ہے) ترجیح دے، آلام و مصائب سے دل برداشتہ نہ ہو بلکہ اس کو بھی حق تعالیٰ کا عطیہ اور اپنے لئے ترقی درجات کا ذریعہ سمجھے۔

یہاں دو باتیں اور بھی ذہن میں رکھنی چاہئیں:

ایک یہ کہ مصائب و تکالیف پر طبعی تکلیف اور صدمے کا ہونا عبدیت کے منافی نہیں، بلکہ عین عبدیت ہے، اس لئے کہ انسان گوشت پوست ہی کا بنا ہوا تو ہے، لوہے اور پتھر کا بنا ہوا نہیں کہ حوادث سے متاثر ہی نہ ہو، اس لئے حوادث و آفات اور آلام و مصائب سے طبعی تاثر انسانی سرشت ہے، اور پھر حق تعالیٰ

شانہ کی جانب سے ان کا نزول ہوتا ہی اس لئے ہے کہ انسان ان سے متاثر ہو، اس کے عجز و ضعف اور بے چارگی و بندگی کا ظہور ہو، اگر انسان کو طبعی کلفت ہی نہ ہو تو نزول حوادث کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔ بہر حال طبعی رنج و صدمے کا ہونا نہ ممنوع ہے، نہ خلافِ عہدیت ہے، البتہ مومن کا قلب عین مصیبت کے وقت بھی عقلی طور پر پرسکون ہوتا ہے اور یہ حقیقت اس کے قلب کی گہرائیوں میں راسخ ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے اس کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ اس کے حق میں سراسر حکمت و مصلحت ہے، اس لئے وہ مصائب سے پریشان خاطر نہیں ہوتا، بلکہ یہ حوادث و مصائب اس کی معرفت و تعلق مع اللہ میں ترقی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔

دوسری بات یہ کہ آفات و مصائب کے ازالے کے لئے جائز تدابیر و اسباب کا اختیار کرنا ممنوع نہیں، بلکہ مامور بہ ہے، مگر نظر اسباب پر نہیں ہونی چاہئے، بلکہ خالق اسباب جل مجدہ پر ہونی چاہئے، اسباب کو محض حکم خداوندی سمجھ کر اختیار کرے، اور پھر معاملہ یکسر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔

[حدیث: ۲۳۲] ”عَنْ غُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ لِأَدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ نَيْتٌ يَسْكُنُهُ وَثُبْتُ يَوْمَئِذٍ عَزْوَتُهُ وَجَلْفُ الْخَبْزِ وَالنَّمَاءُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَهُوَ حَدِيثُ خَزْنِ بْنِ الْمَسَائِبِ، وَسَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ سَلِيمَانَ بْنَ سَلَمَةَ الْبَلَّاحِي يَقُولُ: قَالَ: التَّضَرُّعُ ابْنُ شَمِيلٍ: جَلْفُ الْخَبْزِ يَغْنِي لَيْسَ مَعَهُ إِذَا مَ“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی الزہادۃ فی الدنیا، حدیث: ۲۲۶۳)

ترجمہ: ”حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: ابنِ آدم کا درج ذیل چیزوں کے سوا کوئی حق نہیں، ایک مکان جس میں وہ رہ سکے، دوسرے اتنا کپڑا جو اس کی ستر پوشی کا کام دے سکے، تیسرے روکھی سوکھی روٹی اور پانی۔“

تشریح: مطلب یہ کہ انسان کی بنیادی ضرورت بس یہ تین چیزیں ہیں، جو اس کے وجود و بقا کے لئے ناگزیر ہیں، یہ تین چیزیں تو گویا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے لئے واجب اور ضروری ہیں، جن کی قیامت کے دن باز پرس نہیں ہوگی، جبکہ یہ چیزیں حلال ذریعے سے حاصل کی ہوں، ان کے علاوہ باقی سب حد ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، اگر حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے عنایت ہو جائے تو شکر بجالائے، اور میسر نہ ہوں تو چونکہ کوئی استحقاق تو ہے نہیں، اس لئے اس کو حرف شکایت زبان پر لانے کا کوئی حق نہیں۔ نیز اس ارشاد پاک میں اس پر بھی تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ حد ضرورت سے زائد جتنی چیزیں ہیں وہ لائق محاسبہ ہیں، قیامت کے دن حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے ان پر باز پرس ہو سکتی ہے، حق تعالیٰ شانہ محض اپنے فضل و

احسان سے معاف فرمادیں تو ان کی شان کریبی ہے، ورنہ ایسا کون ہے جو ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکے؟ اور قیامت کے محاسب سے عہدہ برآ ہو سکے؟ اس لئے ان تین بنیادی ضرورتوں سے زائد چیزیں زیادہ سے زیادہ جمع کرنا کمال نہیں (جیسا کہ ہم اپنی کئی فہمی کی وجہ سے سمجھتے ہیں) بلکہ اس کی ہوس دنیا و آخرت میں موجب وبال ہے۔ حق تعالیٰ شانہ ہمیں نور بصیرت عطا فرمائے اور دنیا کی حقیقت ہم پر منکشف فرمائے۔

[حدیث: ۲۳۳] ”عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: «أَلْهَكُمُ الثَّكَاثُرُ» قَالَ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: «مَالِي مَالِي!» وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ أَوْ أَكَلْتَ فَأَقْنَيْتَ أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء فی الزهادة فی الدنیا، حدیث: ۲۲۶۵)
ترجمہ: ”مطرف بن عبد اللہ اپنے والدؓ سے نقل کرتے ہیں کہ: وہ آنحضرتؐ کی خدمت میں پہنچے، اس وقت آپؐ «أَلْهَكُمُ الثَّكَاثُرُ» کی تلاوت فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا: ابن آدم کہتا ہے: ”میرا مال! میرا مال!“ اور نہیں ہے تیرے لئے مگر وہ جو تو نے صدقہ کر کے اے اگے بھیج دیا، یا کھا کر اے ختم کر دیا، یا پہن کر اے بوسیدہ کر دیا۔“

تشریح: مطلب یہ کہ آدمی کا دنیا کے مال و دولت اور ساز و سامان کو اپنی طرف منسوب کرنا یہ اس کی خالص خوش فہمی ہے، ورنہ ان تمام چیزوں میں سے جنہیں وہ بڑے طمطراق سے ”میرا مال! میرا مال!“ کہتا ہے اس کے کام کی صرف تین چیزیں ہیں، ایک وہ صدقہ جو خدا تعالیٰ کے خزانے میں جمع کر دیا، دوسرے وہ کھانا جو کھا کر ختم کر دیا، تیسرے وہ کپڑا جسے پہن کر استعمال کر لیا، ان کے علاوہ باقی سب چیزیں یہ چھوڑ کر چلا جائے گا، جو دوسروں کے حصے میں آئیں گی، ایسی ”بے وفا“ کو اپنا کہہ کر اس پر اترانا اور خوش ہونا کمال حماقت ہے۔ ہاں! عطیہ الہی سمجھ کر خوش ہو اور اس پر شکر بجالائے۔

اس حدیث پاک میں آنحضرتؐ نے ایک ایسے مراتب کی تعلیم فرمائی ہے جو حُب مال کی بیماری کے لئے تریاق ہے، یعنی یہ سوچنا کہ میرے پاس جتنا مال ہے یہ میری زندگی ہی میں کارآمد ہے، مرنے کے بعد یہ دوسروں کی تحویل میں ہوگا، اور اس کے کمانے اور جمع کرنے کا حساب و کتاب مجھے دینا ہوگا، اور چونکہ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، خدا جانے وقت مقدّر کب آجائے؟ تو مال کا بھی کوئی بھروسہ نہ ہوا، تو ایسی بے وفا اور ناپائیدار چیز سے دل لگانا، اس پر اپنی زندگی کھپانا، اور اس کی خاطر اتنی مشقتیں جھیلنا یہ میری کم عقلی ہے، جس شخص کے دل میں مال کی محبت کا روگ ہو، اگر وہ پانچ سات منٹ روزانہ یہی مراقبہ کر لیا کرے تو ان

شاء اللہ اس مرض سے نجات مل جائے گی، واللہ الموفق!

[حدیث: ۲۳۳] ”عن شداد بن عبد اللہ قال: سمعتُ أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم! إنك إن تبذل الفضل خبز لَكَ وإن تمسكه شَرٌّ لَكَ ولا تَلَامَ على كفافٍ وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء فی الزهادة فی الدنیا، حدیث: ۲۲۶۶)
ترجمہ: ”حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے آدم کے بیٹے! اگر تو زائد مال کو خرچ کر ڈالے تو یہ تیرے لئے بہتر ہے، اور اگر تو اسے روک رکھے تو یہ تیرے لئے بُرا ہے، اور بقدر کفایت کے (روکنے) پر تجھے ملامت نہیں کی جائے گی، اور (خرچ کرنے میں) ان لوگوں سے ابتدا کر جن کا نان و نفقہ تیرے ذمے ہے، اور اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔“

تشریح: اس ارشادِ پاک میں چار مضمون ارشاد فرمائے گئے ہیں، ایک یہ کہ آدمی کو مال جمع کرنے کی حرص نہیں کرنی چاہئے، کیونکہ مال کا خرچ کرنا اس کے لئے بہتر ہے اور اسے جمع کر کے رکھنا اس کے حق میں بُرا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے مال کو آدمی کی ضروریات پوری کرنے کے لئے پیدا کیا ہے، پس مال کو اگر جائز دُنیوی ضروریات میں خرچ کرے گا تو دنیا کی ضروریات پوری ہوں گی، اور یہ دُنیوی خیر ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اس کے لئے ذخیرہ آخرت بنے گا، یہ مال کی اخروی خیر ہے، اور اگر جمع کر کے رکھ چھوڑا، نہ اسے دُنیوی ضرورت کے موقعوں پر خرچ کیا، اور نہ دینی کاموں میں لگایا تو اس کے مرنے کے بعد مال تو دوسرے کے کام آئے گا اور اس کے کمانے اور جمع کرنے کا حساب اس کو دینا ہوگا، اس لئے مال جمع کر کے چھوڑ جانا اس کے حق میں سراسر وبال ثابت ہوا۔

البتہ مال کے خرچ کرنے میں دو باتیں ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہئیں، ایک یہ کہ مال کو خدا تعالیٰ کی نافرمانیوں میں خرچ نہ کرے، ورنہ مال کا خرچ کرنا بھی وبال جان ہوگا، دوسرے یہ کہ فضول خرچی سے احتراز کیا جائے، کیونکہ مال بھی حق تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس نعمت کو فضول کاموں میں اُڑانا اس نعمت کی بے قدری ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح مال اُڑانے والوں کو ”اِخْوَانُ الشَّيْطَانِ“ یعنی شیطان کا بھائی فرمایا ہے۔

دوسرا مضمون اس حدیثِ پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ بقدر کفاف مال جمع کرنے میں آدمی پر ملامت نہیں، یعنی اگر کسی کے پاس صرف اتنا روپیہ پیسہ یا مال و دولت ہے کہ اس سے اس کی ضروریات ہی پوری ہو سکتی ہیں، اگر وہ اس کو اپنی ضروریات کے لئے روک رکھے اور کسی کو نہ دے تو وہ لائق ملامت نہیں،

کیونکہ توکل کا اعلیٰ درجہ کہ آدمی کچھ بھی پاس نہ رکھے، ہر شخص کے بس کی بات نہیں، اور نہ ہر شخص اس کا مکلف ہے، ہاں! کسی کو حق تعالیٰ قوت قلب، قوت یقین اور قوت توکل کا یہ اعلیٰ مرتبہ نصیب فرمادیں تو وہ بقدر کفاف کے جمع کرنے سے بھی بے نیاز ہے۔ آنحضرت ﷺ، حضراتِ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور بہت سے اکابر اولیاء اللہ کی یہی شان تھی کہ اہل و عیال کا نفقہ ان کے حوالے کر کے فارغ ہو جاتے اور اپنی ذات کے لئے کسی چیز کے جمع کرنے کے روادار نہیں تھے، بلکہ جو کچھ بھی آتا تھا شام سے پہلے پہلے اسے ٹھکانے لگا دیتے تھے۔

تیسرا مضمون یہ ارشاد فرمایا کہ: آدمی کو خرچ کی ابتدا ان لوگوں سے کرنی چاہئے جن کا نان و نفقہ اس کے ذمے ہے، پہلے ان کی ضرورت کے بقدر ان کو دے، پھر دیگر مصارف پر خرچ کرے، یہ نہیں ہونا چاہئے کہ اہل حقوق کے حقوق تلف کر کے صدقہ و خیرات کرتا پھرے۔

چوتھا مضمون یہ ارشاد فرمایا کہ: ”اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے“ اوپر والے ہاتھ سے دینے والا، نیچے والے ہاتھ سے لینے والا ہاتھ مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو دینے والا مؤمن، لینے والے سے بہتر ہے، کیونکہ دینے والا دے کر خود فقر اختیار کر رہا ہے، اور لینے والا لے کر مال دار بن رہا ہے، نیز دینے والا خلقِ خدا کی نفع رسانی میں مشغول ہے اور لینے والا اپنے نفع کے حصول میں مشغول ہے۔ اس ارشادِ پاک میں یہ تعلیم فرمائی گئی ہے کہ مومن کو حق الوصع دینے والا بننا چاہئے، لینے والا نہیں، اس کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہنا چاہئے، نیچے نہیں۔

اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا

[حدیث: ۲۳۵] ”عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقْنَاهُ كَمَا نَزَرْنَا الطَّيْنِزَ تَغْدُو حِمَا صَا وَتَزُوخُ بَطَانًا“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی الزہاد فی الدنیا، حدیث: ۲۲۶۷)
ترجمہ: ”امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اگر تم حق تعالیٰ شانہ پر ایسا بھروسہ اور اعتماد کرتے جیسا کہ اس کا حق ہے تو تم کو اسی طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے، کہ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر واپس آتے ہیں۔“

تشریح: توکل کے معنی ہیں اپنے تمام کاموں میں حق تعالیٰ شانہ کو وکیل اور کارساز بنانا، اور ان کے علم، ان کی قدرت اور ان کی رزاقیت پر اعتماد و بھروسہ کرنا، قرآن کریم اور حدیثِ پاک میں توکل کے

بہت سے فضائل ارشاد ہوئے ہیں، حق تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (الطلاق: ۳) یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے وہ اس کو کافی ہے۔

اس حدیث پاک میں توکل کا اعلیٰ ترین مرتبہ اور اس کا ثمرہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر تم معاش کے سلسلے میں حق تعالیٰ شانہ پر کامل بھروسہ کرتے تو حق تعالیٰ شانہ ظاہری اسباب کے بغیر اسی طرح تمہاری پرورش فرماتے جس طرح پرندوں کی پرورش ہو رہی ہے، وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔

یہاں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اسباب معاش کا بالکلیہ ترک کر دینا ہر شخص کا کام نہیں، نہ ہر شخص اس کا مکلف ہے، البتہ تین باتیں ہر شخص کو لازم ہیں، ایک یہ کہ کسب معاش کے لئے صرف ایسے اسباب اختیار کرے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، غیر مشروع اور ناجائز اسباب سے احتراز کرے۔ دوم یہ کہ اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھ کر اختیار کرے، ان کو موثر حقیقی نہ سمجھے، بلکہ یہ اعتقاد رکھے کہ یہ اسباب محض ظاہری علامات ہیں، ورنہ موثر حقیقی محض حق تعالیٰ شانہ کی قدرت و مشیت ہے، حق تعالیٰ چاہیں تو ان ظاہری اسباب کے بغیر بھی عطا فرما سکتے ہیں، اور اگر نہ دینا چاہیں تو سارے اسباب بے کار ہیں۔ سوم یہ کہ اسباب کو بقدر ضرورت اختیار کرے، ان میں اس قدر غلو و انہماک نہ کرے کہ انہیں اسباب میں الجھ کر رہ جائے اور حق تعالیٰ شانہ کی طاعت و بندگی کے لئے فارغ نہ ہو سکے۔

[حدیث: ۲۳۶] ”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَخُوَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ يَخْتَرِفُ، فَشَكَى الْمُخْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ تَرْزُقُ بِهِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء فی الزهادة فی الدنیا، حدیث: ۲۲۶۸) ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک کام کاج کیا کرتا تھا، اور دوسرا آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضری دیتا۔ کام کرنے والے نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں اپنے بھائی (کے کام نہ کرنے) کی شکایت کی، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: شاید تجھے بھی اسی کی برکت سے رزق دیا جاتا ہو۔“

تشریح: اس حدیث میں اس پر تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ کام کرنے والے یوں نہ سمجھیں کہ ہمارے کام کرنے کی بدولت رزق ملتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ جو کام کاج نہیں کر سکتے، یا دینی کاموں

میں مشغول ہونے کی وجہ سے دُنیوی کام نہیں کرتے، ان کی برکت سے کام کرنے والوں کو بھی رزق عطا کیا جاتا ہو۔ دوسری حدیث میں صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ تمہیں کمزور لوگوں کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے۔ کسان کاشت کرتا ہے اور اس کی کاشت کی ہوئی کھیتی سے چرند پرند اور کھڑے کوڑے مستفید ہوتے ہیں، کسان تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب اس کی کمائی کھارہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے کہ حق تعالیٰ شانہ ان چیزوں کی برکت سے کسان کو رزق عطا فرماتے ہیں۔

[حدیث: ۲۳۷] ”عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُخَصِّنٍ الْخَطْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَتْ لَهُ ضَخْبَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَضْبَحَ مِنْكُمْ أَمْنًا فِي سَرْبِهِ، مَغْفَى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمَهُ، فَكَانَ مَحْزُوتًا لَدُنِ الدُّنْيَا. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مَرْوَانَ بْنِ مَعَاوِيَةَ، قَوْلُهُ: جِيزٌ يَغْنِي جَمْعًا.“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی الزہادة فی الدنیا، حدیث: ۲۲۶۹) ترجمہ: ”حضرت عبید اللہ بن محسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے جو شخص ایسی حالت میں صبح کرے کہ اپنی ذات کے بارے میں امن سے ہو، بدن دُرمست ہو اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک ہو، تو یوں سمجھو گویا ساری دُنیا اپنے ساز و سامان کے ساتھ سمٹ کر اس کے پاس جمع ہو گئی ہے۔“

تشریح: مطلب یہ کہ امن و عافیت اور قدرِ کفاف روزی یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جس شخص کو حاصل ہوں تو گویا دُنیا کی ساری دولتیں اس کے پاس جمع ہیں، کیونکہ دُنیا کا ساز و سامان انہی تین نعمتوں کے حصول کے لئے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو یہ نعمتیں عطا فرمادے تو دُنیا کے مال و جاہ اور عزت و منصب کی ہوس بے کار ہے۔ اس حدیث پاک میں ایک تو ان نعمتوں پر شکرِ الہی بجالانے کی تعلیم ہے، دوسرے قناعت کی تلقین ہے، کیونکہ دُنیا کا ساز و سامان جتنا زیادہ بڑھے گا، قلب کو اتنی تشویش ہوگی، افکار اور پریشانیوں میں اتنا ہی اضافہ ہوگا، راحت و سکون اور امن و عافیت، جس کا ہر شخص متلاشی ہے، اسی وقت میسر آسکتی ہے جب قلب عطاءئے الہی پر قانع ہو جائے، اور زائد ضرورت چیزوں کی طلب اور ہوس اس کے اندر سے مٹ جائے۔

بقدرِ کفایت روزی پر صبر کرنا

[حدیث: ۲۳۸] ”عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ

أَغْبَطُ أَوْ لِيَانِي عِنْدِي لِمُؤْمِنٍ خَفِيفُ الْحَاذِ ذُو حَظٍّ مِّنَ الصَّلَاةِ أَحْسَنُ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يَشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ تَفَرَّقَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ: عَجَلْتُ مَبِيتَهُ فَلْتٌ بَوَاكِيهِ قُلْ ثَوَاتِهِ- وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءً مَكَّةَ ذَهَبًا، قُلْتُ: لَا يَأْتِي! وَلَكِنْ أَشْبَعُ نَوْمًا وَأَجُوعُ نَوْمًا، أَوْ قَالَ ثَلَاثًا أَوْ نَحْوَ هَذَا، فَإِذَا جَعَلْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، وَإِذَا شَفَعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمَدْتُكَ۔“

(رواه الرمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء في الكفاف الصبر عليه، حديث: ۲۲۶۹)
ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میرے دوستوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ لائق رشک وہ مومن ہے جس کی کسر (زیادہ اہل و عیال اور دنیا کے زیادہ کاروبار کے بوجھ سے) ہلکی پھلکی ہو، نماز سے بڑا حصہ رکھتا ہو، اپنے رب کی خوب عبادت کرے اور تنہائی میں اس کی فرمانبرداری کرے، لوگوں میں گناہ ہو کہ اس کی طرف انگلیاں نہ اٹھتی ہوں، اور اس کی روزی بقدر کفایت ہو، پس وہ اس پر صبر کرے۔ یہ کہہ کر آنحضرت ﷺ نے چٹکی بجاتی فرمایا: اس کی موت جلدی آجائے، اس پر رونے والیاں بھی کم ہوں اور اس کی وراثت بھی کم ہو۔

اسی سند سے آنحضرت ﷺ کا ایک دوسرا ارشاد نقل کیا ہے کہ: میرے رب نے مجھے یہ پیشکش کی کہ وہ میرے لئے وادی مکہ کو سونا بنا دیں، میں نے عرض کیا: نہیں اے رب! بلکہ میں ایک دن سیر ہوا کروں اور ایک دن بھوکا رہا کروں، پس جب بھوک ہو تو سیر کے لئے تیرے سامنے گڑ گڑاؤں اور تجھے یاد کروں، اور جب پیٹ بھر جائے تو تیرا شکر ادا تیری حمد بجالاؤں۔“

تشریح: پہلی حدیث میں آنحضرت ﷺ نے اپنے تمام دوستوں میں سے اس مومن کو لائق رشک فرمایا جس میں یہ صفات پائی جا سکیں:-

۱۔۔۔ اس کے ساتھ اہل و عیال کا زیادہ جھیلنا نہ ہو، نہ زیادہ کاروبار کا بکھیرا ہو، بلکہ وہ ان چیزوں سے ہلکا پھلکا اور فارغ البال ہو، اس لئے کہ عموماً یہ چیزیں آدمی کو ایسا پھانس لیتی ہیں کہ! اسے دین و دنیا کا کوئی ہوش نہیں رہتا، ہاں! کسی شخص کو اہل اللہ کی صحبت سے ایسی حالت نصیب ہو جائے کہ یہ سارے جھگڑے

بکھیرے بھی اس کے دامنِ دل کو نہ کھینچ سکیں، اور باہمہ اور بے ہمہ کی کیفیت پیدا ہو جائے، اہل و عیال کی مشغولی اسے یاد خداوندی سے مانع نہ رہے، تو اس کا شمار بھی انہی خوش قسمت لوگوں میں ہوگا جن کو آنحضرت ﷺ نے لائقِ رشک فرمایا ہے، بلکہ بعید نہیں کہ اس کا مرتبہ اور زیادہ بلند ہو جائے اس لئے کہ اجر بقدر مجاہدہ ملتا ہے، اور اس شخص کا مجاہدہ ہلکے پھلکے آدمی سے یقیناً بڑھ کر ہے، تاہم اگر کسی کے پاس اہل و عیال اور دنیا کے مال کی قلت ہو تو اس پر افسوس اور حسرت کی ضرورت نہیں، بلکہ حق تعالیٰ صحیح بصیرت نصیب فرمائے تو بارشادِ نبوی یہ حالت لائقِ رشک ہے۔

۲.... اس مومن کی دوسری لائقِ رشک ادا یہ ذکر فرمائی کہ اسے نماز میں راحت و لذت حاصل ہو، اور نماز کا ایک خاص حظ اور حصہ اس کو عطا کیا گیا ہو، اسی کے ساتھ اپنے رب جل شانہ کی عبادت میں اسے احسان کا درجہ حاصل ہو، اور تنہائی میں جہاں اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ دیکھتا ہو، اپنے رب تعالیٰ کی خوب عبادت و فرمانبرداری کرتا ہو، یہ صفت لائقِ رشک اس لئے ہے کہ یہی مقصودِ زیست اور مقصدِ زندگی ہے، اس دنیا میں اس سے بڑھ کر نہ کوئی نعمت ہے، نہ لذت کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی یاد اور اپنی اطاعت و عبادت کے لئے منتخب فرمائے۔

۳.... تیسری لائقِ رشک صفت یہ ارشاد فرمائی کہ وہ دنیا میں گم نام ہو، نہ اس کے نام کی شہرت، نہ اس کی طرف نظریں اٹھتی ہوں، نہ انگلیوں سے اشارے کئے جاتے ہوں، نہ محافل و مجالس میں اس کے لئے جگہ خالی کی جاتی ہو۔

عام لوگ شہرت و عزت کے خواہاں رہتے ہیں، اور اس کے لئے بڑی تگ و دو اور کوششیں کرتے ہیں، اور یہ چیز ایک مستقل درِ سر اور عذاب بن کر رہ جاتی ہے، پھر دنیوی شہرت ایسی چیز ہے کہ بہت ہی کم آدمی اس کی آفتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور پھر یہ ایسی لغو اور فضول چیز ہے کہ آخرت میں تو اس کا کیا نفع ہوتا، دنیا میں بھی سوائے پریشانی اور فکر کے اس سے کچھ حاصل نہیں، ہاں! کسی کی قلبی صلاحیتیں ہی ماؤف ہوگئی ہوں، اور جس طرح خاشی کو خارش میں لذت آتی ہے، وہ شہرت کے آفات ہی میں لذت محسوس کرے تو وہ بحث سے خارج ہے۔

یہاں یہ عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کوشش و طلب کے بغیر حق تعالیٰ وہی طور پر شہرت عطا کر دیں اور اس کو مخلوق کی اصلاح و ارشاد اور نفع رسائی کا ذریعہ بنادیں تو وہ مذموم نہیں۔ لیکن اس کے غوائل و آفات سے پھر بھی ڈرتے رہنا اور حق تعالیٰ شانہ سے حفاظت کی التجائیں کرتے رہنا ضروری ہے۔

۴.... آنحضرت ﷺ نے اس لائقِ رشک مومن کے بارے میں تین باتیں اور ذکر فرمائیں، اول چٹکی بجا کر یوں فرمایا کہ اس کی موت جلدی آجائے۔ بعض حضرات نے اس کی تفسیر قلمتِ عمر سے فرمائی

ہے، کیونکہ عمر کم ہوگی تو دنیا کے شرف و فساد اور مصیبت اور گناہ کے انبار سے محفوظ رہے گا، اور بعض حضرات اس کی تفسیر نزع کی آسانی سے فرمائی ہے، یعنی چونکہ اس کی روح دنیا کی چیزوں میں آنکلی ہوئی نہیں ہے اور اس پر حق تعالیٰ شانہ کی ملاقات کے شوق اور دائر اقرار کی منزل تک پہنچنے کا غلبہ ہے اس لئے اس کی روح جلدی نکل جاتی ہے، اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح زندگی میں اس کے اخراجات و مصارف کم تھے، اسی طرح اس کی موت کے مصارف بھی کم سے کم ہوں، اور کسی طمطراق کے بغیر جلد از جلد اسے سپرد خاک کر دیا جائے، اس ارشاد کا اگر پہلا مطلب لیا جائے یعنی عمر کا کم ہونا، تو یہ ہر شخص کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ دوسری احادیث میں طول عمر کو جب اس کے ساتھ حسن عمل بھی ہو، افضل فرمایا گیا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اس پر رونے والیاں کم ہوں، کیونکہ اس کا خویش قبیلہ زیادہ نہیں تھا، اس لئے جب مرے تو اس پر کوئی رونا والا بھی نہیں۔ اللہ اکبر! کسی عمدہ حالت ہے کہ جیسے دنیا میں اکیلا آیا تھا ویسے ہی اکیلا رخصت ہوا، کیونکہ اگر کسی کی موت پر ہزاروں رونے والے بھی ہوں تو ان کے رونے سے مرنے والے کو کیا نفع؟ بقول اکبر:

ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے

تیر خاک ہم تو اکیلے رہیں گے!

مرنے کے بعد آدمی کو نہ دنیا کی عزت و وجاہت کام آئے گی، نہ دولت و ثروت، نہ لوگوں کے مرچے اور نوٹے، اس کے کام تو وہ اعمال آئیں گے جن کو یہ اپنے ساتھ لے گیا۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اس کا ترکہ بھی کم ہو، جس کو یہ پیچھے چھوڑ کر گیا تھا، نہ وہ اپنی زندگی میں دنیا سے ملوث ہوا، نہ اس کے مرنے پر اس کی وراثت کے جھگڑے ہوئے۔

یہ تمام صفات، جن کو اس حدیث میں لائقِ رشک فرمایا گیا، اگر کسی بندہ خدا کو نصیب ہوں تو اسے شکر کرنا چاہئے، اور اگر نصیب نہ ہوں تو کم از کم آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے مطابق ان کو لائقِ رشک تو سمجھے، اس سے بھی کسی درجے میں ذوقِ نبوی کے ساتھ ہم آہنگی نصیب ہو جائے گی، وَزَقْنَا اللہَ بِفَضْلِهِ وَمَنْهَبًا! دوسری حدیث کا مضمون واضح ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے آنحضرت ﷺ کو پیشکش کی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لئے بطحائے مکہ سونا بنا دیا جائے، مگر اس کو منظور نہیں فرمایا، اور یوں عرض کیا کہ: یا اللہ! میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کھایا کروں اور ایک دن بھوکا رہوں، بھوکا رہوں تو آپ کی بارگاہ میں گزر آؤں، اور جس دن کھانے کو میسر آئے آپ کا شکر و حمد بجالاؤں۔

اس حدیث سے آنحضرت ﷺ کی عزتِ نفس اور بلندیِ رُہد کا کسی قدر اندازہ کیا جاسکتا ہے، اسی کے ساتھ دنیا کی حقارت و ذلت بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ خود رب العالمین کی طرف سے آپ ﷺ کو یہ پیشکش

کی جاتی ہے، مگر آپ ﷺ اس کو قبول نہیں فرماتے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ ﷺ کا فقر و فاقہ خود اختیاری تھا، مجبوری کی وجہ سے نہیں تھا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب آدمی بھوکا ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑانا آنحضرت ﷺ کی محبوب سنت ہے، اور یہ حق تعالیٰ شانہ کو بہت ہی پسند ہے، اسی طرح جب حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے اس پر شکر کرنا بھی اس نعمت کا حق ہے، کیونکہ شکر پر مزید انعامات سے نوازنے کا وعدہ ہے، اور ناشکری پر سزا کی وعید ہے، حق تعالیٰ شانہ ہم کو بھی آنحضرت ﷺ کی ان محبوب اداؤں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

[حدیث: ۲۳۹] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرَزَقَ كَفَافًا وَفَتَنَّهُ اللَّهُ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء فی الکفاف الصبر علیہ، حدیث: ۲۲۷۰)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جو اسلام لایا، اور اس کو بقدر ضرورت رزق عطا کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قناعت عطا فرمائی۔“

تشریح: مطلب یہ کہ ایسا شخص جس کو یہ تین نعمتیں ملی ہوں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، اسلام کی ہدایت ہو جانا، بقدر ضرورت روزی مل جانا، اور اس پر قناعت نصیب ہو جانا، کیونکہ رزق تو من جانب اللہ مقدر ہے، جس شخص کو قناعت نصیب ہو گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجالایا، اس کو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں مل گئیں۔

[حدیث: ۲۴۰] ”عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: طُوبَى لِمَنْ هَدَىٰ لِلْإِسْلَامِ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَفَتَنَ.“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء فی الکفاف الصبر علیہ، حدیث: ۲۲۷۱)

ترجمہ: ”حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: مبارک ہے وہ شخص جس کو اسلام کی ہدایت ہوئی، اور اس کی روزی بقدر کفایت تھی، اور اس کو قناعت نصیب ہوئی۔“

تشریح: یعنی وہ شخص نہایت مبارک ہے جس کو اسلام کی ہدایت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے اس کا سیدہ کھول دیا، اور اس کو بقدر کفایت روزی میسر آئی کہ الحمد للہ گزارہ چل رہا ہے، اگرچہ چٹا بچتا کچھ نہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قناعت کی دولت سے نوازا کہ اس کو زیادہ جمع کرنے کی حرص نہیں۔ حق تعالیٰ شانہ ہم کو بھی یہ دولتیں نصیب فرمائے، آمین!

فقر کی فضیلت کا بیان

[حدیث: ۲۴۱] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَاللَّهِ إِنِّي لِأُحِبُّكَ - فَقَالَ: أَنْظِرْ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لِأُحِبُّكَ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: إِنْ كُنْتُ تُحِبُّنِي فَأَعِدْ لِلْفَقْرِ تَجْفَأًا، فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مَنْتَهَاهُ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء فی فضل الفقر، حدیث: ۲۲۷۲)

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! اللہ کی قسم! مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دیکھو! کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا: اللہ کی قسم! میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تین بار یہی فقرہ دہرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو فقر و فاقہ کے لئے ڈھال تیار کر رکھ، کیونکہ جو شخص مجھ سے محبت رکھے، فقر اس کی طرف ایسی تیزی سے دوڑتا ہے کہ سیلاب گڑھے کی طرف اتنی تیزی سے نہیں جاتا۔“

تشریح: یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال داری کے مقابلے میں خود اختیاری فقر قبول فرمایا تھا، اس لئے کہ اس دنیا کی لذات اور یہاں کا عیش و تنعم اس لائق نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن عصمت اس سے ملوث ہوتا، پس جس شخص کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت و تعلق نصیب ہو اس کو بھی اسی رُہب اختیاری سے بقدر تعلق حصہ ملنا ضروری ہے، اور یہ تعلق و نسبت جس قدر قوی ہوگا اسی نسبت سے فقر خود اختیاری اور زہد و قناعت کی دولت بھی نصیب ہوگی۔

علاوہ ازیں جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہو اس کے دعوائے محبت کا امتحان بھی ضروری ہے، اور فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی حالت میں آدمی کے یقین و توکل، اخلاق و اعمال اور عادات و اطوار کا خوب خوب امتحان ہو جاتا ہے، جو شخص راہ محبت میں راسخ قدم ہو سیر و عسرا و تنگی و فراخی میں آداب محبت بجا لاتا ہے، اور جو دعوائے محبت میں کچا ہو، فقر و فاقہ کی کُٹھالی میں اس کا کھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے، اور جس کا دل مال کی محبت سے فارغ ہو جائے، اگر حق تعالیٰ شانہ اس پر دنیا کے دروازے بھی کھول دیں تب بھی وہ اپنے فقرِ اصلی پر نظر رکھتا ہے اور حق تعالیٰ شانہ سے اس کا رشتہ احتیاج و افتقار منقطع نہیں ہوتا۔

فقراء مہاجرین، اغنیاء سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے

[حدیث: ۲۴۲] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فَقَرَأَ الْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِهِمْ بِخُمْسِمِائَةِ عَامٍ۔

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء ان فقراء المهاجرين، حدیث: ۲۲۷۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

فقراء مہاجرین، مال داروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔“

[حدیث: ۲۴۳] ”عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ

أَخِينِي مُسْكِينًا وَأَمْتِنِي مُسْكِينًا وَأَخْشِرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ

أَغْنِيَاءِهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا، يَا عَائِشَةُ! لَا تَرُدِّي الْمُسْكِينِ وَلَوْ بِشِقِ ثَمَرَةٍ، يَا

عَائِشَةُ! احْبَبِي الْمَسَاكِينِ وَقَرَّبِيهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْرَبُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء ان فقراء المهاجرين، حدیث: ۲۲۷۳)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دُعا فرمایا کرتے

تھے: ”اللَّهُمَّ أَخِينِي مُسْكِينًا وَأَمْتِنِي مُسْكِينًا وَأَخْشِرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ اے اللہ! مجھے مسکین کی حالت میں زندہ رکھ، مسکین کی حالت میں موت

دے، اور قیامت کے دن مسکینوں کی جماعت میں میرا حشر فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ یہ دُعا کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

مساکین، مال داروں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اے عائشہ!

کسی مسکین کو خالی ہاتھ واپس نہ لو، خواہ کھجور کی پھانک (ککڑا) ہی دینا پڑے (کچھ نہ

کچھ دینا ضرور چاہئے)، اے عائشہ! مساکین سے محبت کر، اور ان کو قریب کر، اللہ

تعالیٰ قیامت کے دن تجھ کو اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔“

[حدیث: ۲۴۴] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخُمْسِمِائَةِ عَامٍ يَنْصِفُ يَوْمٍ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء ان فقراء المهاجرين، حدیث: ۲۲۷۵)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فقراء،

مال داروں سے پانچ سو سال یعنی آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔“

[حدیث: ۲۴۵] ”عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: يَدْخُلُ فَقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا۔

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء ان فقراء المهاجرين، حدیث: ۲۲۷۶)

ترجمہ: ”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

کہ: فقیر مسلمان، اغنیاء سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔“

[حدیث: ۲۳۶۶] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

يَدْخُلُ فَقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِبُضْفِ يَوْمٍ، وَهُوَ حُمُشْمَانَةٌ

عَامٍ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء ان فقراء المهاجرين، حدیث: ۲۲۷۷)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

فقراء مسلمین، مال داروں سے آدھار دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور آدھے دن

سے مراد پانچ سو سال ہیں۔“

تشریح: ان احادیث میں فقر و مسکنت کی یہ خاص فضیلت ارشاد فرمائی گئی ہے، چونکہ فقراء و

مساکین کو دنیا کی لذتوں سے حسب خواہش نفع اٹھانے کا موقع نہیں ملا، اس لئے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں

آخرت میں عطا فرمائیں گے کہ وہ مال داروں سے پہلے جنت میں داخل ہو کر وہاں کی لازوال نعمتوں سے

لطف اندوز ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جنت کی ایک گھڑی بھی دنیا کی پوری زندگی کی نعمتوں سے زیادہ قیمتی

ہے، اس لئے اگر کسی شخص کو حق تعالیٰ نے غربت و مسکنت میں رکھا ہو تو اسے حق تعالیٰ کا شکر بجالانا چاہئے کہ

اللہ تعالیٰ اس تنگ دستی کا بدلہ اسے جنت میں عطا فرمائیں گے۔

فقراء کے جنت میں پہلے جانے کی دو مقداریں مذکورہ بالا احادیث میں ذکر کی گئی ہیں، ایک

چالیس سال، اور دوسری پانچ سو سال۔ یہ دوسری احادیث سند کے اعتبار سے زیادہ قوی ہیں، حضرات علماء

نے ان دونوں کے درمیان تطبیق اس طرح دی ہے کہ یہ دونوں مقداریں الگ الگ لوگوں کے اعتبار سے ہیں،

جو فقیر کہ حریص مال دار پر حرص کرتا اور للچاتا ہو، وہ اس سے چالیس سال پہلے جنت میں جائے گا، اور جو فقیر کہ

دنیا سے بے رغبت ہو اور دُور وقت کی وجہ سے اسے کسی مال دار پر رشک نہ آئے وہ اس سے پانچ سو سال

پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ گویا جو فقیر کہ دنیا کی حرص اور خواہش رکھتا ہو وہ فقیر زاہد سے ۲۵ میں سے ۲۳

درجے پیچھے جنت میں داخل ہوگا۔

آنحضرت ﷺ اور آپ کے اہل بیت کی معیشت

[حدیث: ۲۴۷] ”عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَدَعَتْ لِي بِطَعَامٍ وَقَالَتْ: مَا أَشْبِعُ مِنْ طَعَامٍ فَأَشْأَى أَنْ أَبْكِي إِلَّا بَكَيْتَ. قَالَ: قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَتْ: أَذْكَرُ الْحَالِ الَّتِي فَارَقَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا! مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ مَوْتَيْنِ فِي يَوْمٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ“ (رواه الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم، حدیث: ۲۴۷۸)

ترجمہ: ”حضرت مسروق تابعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں حضرت اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے میرے لئے کھانا منگوایا، اور فرمایا: جب بھی سیر ہو کر کھانا کھاتی ہوں، اگر رونا چاہوں تو رو سکتی ہوں۔ میں نے عرض کیا: یہ کیوں؟ فرمایا: مجھے وہ حالت یاد آ جاتی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے دُنیا کو خیر باد کہا، اللہ کی قسم! آپ نے کبھی دن میں دو مرتبہ روٹی اور گوشت سے سیر ہو کر نہیں کھایا۔“ [حدیث: ۲۴۸] ”عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزٍ شُعَيْرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ.“ (رواه الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم، حدیث: ۲۴۷۹)

ترجمہ: ”حضرت اسود رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: آنحضرت ﷺ نے کبھی پے در پے دو دن جو کی روٹی بھی سیر ہو کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ ﷺ کا وصال ہو گیا۔“

[حدیث: ۲۴۹] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ ثَلَاثًا تَابِعًا مِنْ خُبْزِ الْبَرِّ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.“ (رواه الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم، حدیث: ۲۴۸۰)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: آنحضرت ﷺ اور آپ کے اہل بیت کو کبھی تین دن متواتر گہیوں کی روٹی بھی پیٹ بھر کر میسر نہیں آئی، یہاں تک کہ آپ ﷺ دُنیا سے تشریف لے گئے۔“

[حدیث: ۲۵۰] ”عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: مَا كَانَ

يُفَضَّلُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الشَّعِيرِ۔“ (رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء فی معیشتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: ۲۲۸۱)

ترجمہ: ”حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: آنحضرت ﷺ کے اہل خانہ سے جو کی روٹی بھی بچ نہیں رہتی تھی (یعنی اتنی زیادہ نہ ہوتی تھی کہ سیر ہو کر اٹھ جائیں اور کھانا بچ رہے)۔“

[حدیث: ۲۵۱] ”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيتُ اللَّيْلَ إِلَى الْمُسْتَبَاعَةِ طَائِرًا وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عِشَاءً وَكَانَ أَكْثَرُ خَيْرِ هِمِّ خَيْرِ الشَّعِيرِ۔“ (رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء فی معیشتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: ۲۲۸۲)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: آنحضرت ﷺ کئی کئی راتیں خالی پیٹ گزار دیتے تھے، اور آپ کے اہل خانہ کو رات کا کھانا میسر نہ آتا تھا، اور ان کے یہاں روٹی زیادہ تر جوہی کی ہوتی تھی۔“

[حدیث: ۲۵۲] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقِي أَلِيًّا مُحْتَمِدًا فُقُوتًا۔“ (رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء فی معیشتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: ۲۲۸۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ یہ دُعا کرتے تھے: اے اللہ! محمد (ﷺ) کی آل کو رزق بقدر کفایت دیجئے۔“

تشریح: ”فقوت“ اتنی مقدار رزق کو کہتے ہیں جس سے رُوح و بدن کا رشتہ قائم رہ سکے، اور بعض حضرات نے اس کی تفسیر قدر کفایت کے ساتھ فرمائی ہے، یعنی بس اتنا رزق ملے جو ان کی ضروریات کے لئے کافی ہو جائے۔ اس حدیث پاک سے ایک تو دنیا کے بارے میں آنحضرت ﷺ کا ذوق اور مزاج معلوم ہو جاتا ہے، عام طور سے لوگ اپنے متعلقین کے لئے فرائضی رزق کی دُعا کیا کرتے ہیں (اور کسی معصیت کے ارتکاب کے بغیر اگر یہ نصیب ہو تو مذموم بھی نہیں)، لیکن آنحضرت ﷺ کے دُعا اور دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں اپنے متعلقین کے لئے بقدر کفایت روزی کی درخواست کرتے ہیں (فداہ آبائنا و امہاتنا و ارواحنا ﷺ)۔ دوسری بات اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوئی کہ اولیاء اللہ اور مقربان بارگاہ پر ابتدائی حالات میں روزی کی تنگی کا معاملہ جو اکثر مشاہدے میں آیا ہے، یہ آنحضرت ﷺ کی اسی

پاک دُعا کا اثر ہے۔ بعد میں جب ان حضرات کے پاک قلوب سے دُنیا نکل جاتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ ان پر فراخی کر دیتے ہیں، اس لئے حضراتِ کاملین کے آخری دور کی فراخی سے دھوکا نہیں کھانا چاہئے، بلکہ ان کے اوّل سلوک کے حالات کو پیشِ نظر رکھنا چاہئے۔ اس حدیث میں اُمت کے ضعیفاء و مساکین کے لئے بھی بڑی تسلیٰ اور بشارت ہے، انہیں اپنے فقر و فاقہ اور ناداری و تنگ دستی سے رنجیدہ نہیں ہونا چاہئے، بلکہ ایک اعتبار سے ان کی حالت لائقِ شکر ہے کہ جس چیز کو آنحضرت ﷺ نے اپنے کریم مولیٰ سے خود مانگ کر لیا تھا، ان کو اضطراری طور پر ہی سہی، مگر اس مانگی ہوئی نعمت سے کچھ حصہ تول لیا۔

[حدیث: ۲۵۳] ”عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَذْخِرُ

شَيْئًا لِيَعْلَمَ“ (رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء فی معیشتہ النبی صلی اللہ علیہ

وسلم، حدیث: ۲۲۸۳)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کل کے لئے کوئی چیز بچا کر نہیں رکھتے تھے۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ کا معمول یہ تھا کہ نفعِ خیر کے بعد اُمہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن کو ان کا نفقہ عطا فرمادیتے تھے، مگر خود اپنی معیشت تو گل پر تھی، اس لئے جو آتا تھا اللہ کی راہ میں خرچ فرما دیتے تھے، اور اگلے دن کے لئے کوئی چیز بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ جس شخص کو توکل کا یہ اعلیٰ درجہ نصیب نہ ہوا اور اہل و عیال کے حقوق اس کے ذمے ہوں اس کو اس کی ہوس نہیں کرنی چاہئے کہ سب کچھ لٹا کر فارغ ہو جائے، ورنہ پریشان ہوگا۔

[حدیث: ۲۵۴] ”عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَى حَيَوَانٍ وَلَا أَكَلَ خَبِزًا مَرَّقًا حَتَّى مَاتَ۔“ (رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب

ما جاء فی معیشتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: ۲۲۸۵)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کبھی چوکی پر کھانا رکھ کر نہیں کھایا، اور نہ آپ نے کبھی میدے کی چپاتی کھائی، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ کا معمول مبارک زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانے کا تھا، چوکی پر رکھ کر کھانا کھانا تنعم پرست لوگوں کا شیوہ ہے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں تنعم پرستوں نے میز گری پر کھانے کا دستور نکالا ہے، یہ خلاف سنت اور مکروہ ہے۔

[حدیث: ۲۵۵] ”عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيُّ يَغْنَى الْحَوَازِي؟ فَقَالَ سَهْلٌ: مَا زَايَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيُّ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ - فَقِيلَ لَهُ: هَلْ كَانَتْ لَكُمْ مَنَاجِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مَا كَانَتْ لَنَا مَنَاجِلَ - قِيلَ: فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِالشَّعْبِ؟ قَالَ: كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ، ثُمَّ نَنْتَرِيهِ فَنُغْنِيهِ - (رواه الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث: ۲۲۸۶)

ترجمہ: ”حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ: رسول اللہ ﷺ نے تو کبھی چپاتی دیکھی بھی نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ ان سے عرض کیا گیا کہ: کیا رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں آپ لوگوں کے گھروں میں چھلنیاں ہوتی تھیں؟ فرمایا: ہمارے ہاں چھلنیوں کا دستور نہیں تھا۔ عرض کیا گیا کہ: پھر آپ حضرات جو (کے آئے) کا کیا کرتے تھے؟ (یعنی کیسے پکا کھا لیتے تھے؟) فرمایا: ہم اس میں پھونک مار لیا کرتے تھے، اس میں سے جو (بھوسہ وغیرہ) اڑنا ہوتا اڑ جاتا، پھر اسے پانی سے تر کر کے گوندھ لیا کرتے تھے۔“

تشریح: اس باب سے آنحضرت ﷺ، آپ کے اہل بیت اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معیشت کا جو نقشہ سامنے آتا ہے، آج اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، اور واقعہ یہ ہے کہ آج کے شکم پر زوری کے دور میں بہت سے مسکینوں کے لئے اس کا یقین کرنا بھی مشکل ہے۔ انسان ہمیشہ سے اس نفسیاتی مرض کا شکار رہا ہے کہ وہ حقائق کا تصور اپنی ذہنی سطح اور اپنی الف و عادات کے پیمانوں سے کرتا ہے، جو حقائق اس کی ذہنی سطح سے بالاتر یا اس کی عادات و مالوفات کے خلاف ہوں، جھٹ سے ان کا انکار کر دیتا ہے، حالانکہ واقعی حقائق کو جھٹلانا اس کے ذہنی افلاس کی علامت تو ہو سکتی ہے، مگر اس تکذیب و انکار سے واقعات و حقائق نہیں مٹ سکتے۔

یہاں دو چیزوں کا ذکر ضروری ہے، ایک یہ کہ... جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے... آنحضرت ﷺ کا ذہد و فقر آپ کا خود اختیار تھا، کسی مجبوری کا نتیجہ نہیں تھا، اگر آپ یہاں کی راحت و آسائش کی خواہش کرتے تو حق تعالیٰ شانہ آپ کو ضرور مرحمت فرماتے، لیکن آنحضرت ﷺ کی ہمت عالی و بلند نظری میں دنیا کی اس قدر وقعت ہی نہ تھی کہ آپ یہاں کے آرام و آسائش اور راحت و تنعم کو اختیار فرماتے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ دیوانے اور مجنون لوگ سارا دن کوڑے کے ڈھیر پر پڑے ہوئے پھنے پڑے چھتروں کو جمع کرتے رہتے ہیں، اپنے خیال میں وہ بہت قیمتی متاع جمع کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص ان سے یہ چیزیں چھیننے لگے تو وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ عقل و خرد رکھتے ہیں وہ ان پاگلوں کے اس اہتمام

کو دیکھ کر کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوتے کہ یہ بھی کوئی لائقِ قدر چیز ہو سکتی ہے، جس کو یہ لوگ جمع کر کے اپنے اوپر لاد رہے ہیں، بلکہ انہیں ان بے چاروں کی دیوانگی اور پاگل پن پر رحم آتا ہے کہ مسلوبِ عقل ہونے کی وجہ سے ان کی حالت کیسی ہو گئی ہے۔

ٹھیک یہی مثال حضراتِ انبیائے کرام علیہم السلام اور انبیا کی ہے، انبیائے کرام علیہم السلام کو حق تعالیٰ شانہ نے صحیح عقل و فہم سے نوازا ہے، ان کی نظر میں دُنیا کے سامانِ عیش اور اسبابِ راحت کی حیثیت پھٹے پرانے گندے چیتھڑوں سے زیادہ نہیں، اس لئے وہ نہ صرف یہ کہ ان گندے چیتھڑوں کے جمع کرنے کے لئے فکر مند نہیں ہوتے بلکہ جو لوگ اپنی خام عقلی اور آخرتِ فراموشی کی وجہ سے جیغ دُنیا پر مکھیوں کی طرح جمع ہو رہے ہیں، انبیائے کرام علیہم السلام کو ان کی اس حالت پر رحم آتا ہے۔ یہ ہے اصل علتِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد و قناعت کی۔

دوم یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد و قناعت کا جو معیار قائم فرمایا، بلاشبہ وہی اصل کمال ہے، مگر اس معیار پر پورا اترنا ہر شخص کا کام نہیں، نہ ہر شخص کو اس کی ریس کرنے کی اجازت ہے، اس لئے اگر ہم اپنے ضعف و ناتوانی کی بنا پر اس معیار کو نہ اپنا سکیں تو یہ ہماری استعداد کا نقص ہے کہ ہمارے قوی اس کے متحمل نہیں، اور نہ ایمان و یقین اور روحانی قوت کا یہ بلند مقام ہمیں نصیب ہے، چونکہ ہم ضعیف کو اپنی کمزوری و ناتوانی کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامِ زہد کی تاب نہیں ہو سکتی اس لئے ہمیں اس کی ریس بھی نہیں کرنی چاہئے، البتہ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اصل لائقِ رشک حالت تو وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور یہ ہمارا نقص اور عیب ہے کہ ہم اس مقام کے حاصل کرنے سے کوتاہ ہیں۔ الغرض نہ تو اس اعلیٰ ترین مقام کی ہوس کی جائے، جس کے ہم اہل نہیں، اور نہ ان اسبابِ راحت کو کمال اور لائقِ فخر سمجھا جائے جن میں ہم گلے گلے تک دُوبے ہوئے ہیں، وباللہ التوفیق!

حضراتِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی معیشت کا نقشہ

[حدیث: ۲۵۶] ”عَنْ قَبِيصٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: إِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ أَهْرَاقَ دِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ رُمِيَ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَغْرُو فِي الْعَصَابَةِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَأْكُلُ إِلَّا وَرَقَ الشَّجَرِ وَالْخُبْلَةَ، حَتَّى إِنْ أَخَذْنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ أَوْ الْبَعِيزُ، وَأَصْبَحْتُ بَنُو أَسَدٍ يَغْزَوْنِي فِي الدِّينِ، لَقَدْ خَبْتُ إِذَنْ وَصَلَّ

عَمَلِی۔“ (رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی معیشتہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: ۲۲۸۸)

ترجمہ: ”حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: میں پہلا شخص ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خون بہایا، اور میں پہلا شخص ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیر پھینکا، اور میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے ہمراہ جہاد میں گیا، (ہمارے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی، چنانچہ) ہم صرف درختوں کے پتوں اور کیکر کے پھلیوں کے سوا کوئی چیز نہیں کھاتے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ اُونٹ اور بکری کی طرح میٹگنیاں کیا کرتے تھے، اور اب بنو اَسَد مجھ پر دین کے بارے میں نکتہ چینی کر رہے ہیں، (خدا نخواستہ اگر میں نے دین بھی نہیں سیکھا) تب تو میں خائب و خاسر ہی رہا، اور میرے عمل اکارت ہی گئے۔“

[حدیث: ۲۵۷] ”عن قیس قال: سمعتُ سعدَ بنَ مالِکٍ یقول: اِنِّی اَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ زَمِی بَسْمِهِمْ فِی سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَقَدْ زَانَيْتُنَا نَغْرُومَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا طَعَامَ إِلَّا الْخَبْلَةُ وَهَذَا السَّمُرُ، حَتَّى اِنْ اَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ، ثُمَّ اُضْبَحَتْ بَنُو اَسَدٍ تُعَرِّزُونِی فِی الدِّینِ، لَقَدْ خَبْتُ اِذَا وَصَلْتُ عَمَلِی۔“ (رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی معیشتہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: ۲۲۸۹)

ترجمہ: ”دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں عربوں میں پہلا آدمی ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیر پھینکا، اور ہم نے اپنی یہ حالت دیکھی کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کر رہے تھے، اور کیکر کے پتوں اور پھلیوں کے سوا ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہاں تک کہ ہم بکری کی طرح میٹگنیاں کیا کرتے تھے، اس کے باوجود بنو اَسَد مجھے دین کے بارے میں ملامت کر رہے ہیں، (اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت اور اتنے شدید مجاہدوں کے باوجود بھی دین نہیں سیکھ سکا) تب تو میں ناکام و بے مراد ہی رہا، اور میرے عمل اکارت ہی گئے۔“

تشریح: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، رشتے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان پر فر فرماتے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک موقع پر یہ فرمایا تھا:

”میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں!“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوفہ کے گورنر تھے، بنو اسد کے لوگوں نے ان کی غلط سلط شکایتیں کیں اور یہاں تک کہا کہ ان کو نماز نہیں پڑھنا آتی۔ اس لئے آپ نے آنحضرت ﷺ کے زمانے میں اپنے مجاہدات کا ذکر فرما کر یہ واضح فرمایا کہ اگر آنحضرت ﷺ کی صحبت و معیت اور ایسے شدید مجاہدات کے باوجود میں دین نہیں سیکھ سکا، اور بنو اسد کے بقول مجھے نماز بھی پڑھنا نہیں آتی، پھر تو گویا میری یہ ساری محنت اور تمام مجاہدے رائیگاں ہی گئے۔

اس حدیث میں ایک تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محنت و مجاہدہ اور دین کے لئے ان کی بے پناہ قربانیوں کا نقشہ سامنے آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے راستے میں کفار سے جہاد کر رہے ہیں، لیکن نہ رسد، نہ سامان، درختوں کے پتوں پر گزارا ہو رہا ہے،

دوسرے اس حدیث سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے متعدد فضائل معلوم ہوتے ہیں، اس لئے حضرات محدثین رحمہم نے یہ حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب میں درج کی ہے۔

تیسرے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت اپنی حالت محمودہ کا بیان کرنا جائز ہے، اور یہ بطور یاد دہانی کے نہیں، بلکہ تحدیث بالعمۃ اور انعامات الہیہ کے تذکرے کے طور پر ہے، خصوصاً جبکہ اس کے ذریعے کسی شخص کی کج روی کی اصلاح یا اس کی غلط فہمی کو دفع مقصود ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ان مفید ہوائیوں کے سامنے اپنے فضائل بیان فرمائے تھے جنہوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا۔

[حدیث: ۲۵۸] ”عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ فَتَمَحَّطُ فِي أَحَدِهِمَا لَمْ قَالَ: بَخِ بَخِ يَتَمَحَّطُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْكَتَّانِ، لَقَدْ زَأْنَيْتَنِي وَإِنِّي لَأُحْزِرُ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُجْرَةِ عَائِشَةَ مِنَ الْجُوعِ مَغْشِيًا عَلَيَّ، فَيَجْنِي النُّجَانِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى غَنْفِي يُزِي أُنْ بِي الْجُنُونُ، وَمَا بِي جُنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا الْجُوعُ.“ (رواه الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء فی معیشتہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: ۲۲۹۰)

ترجمہ: ”حضرت محمد ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، اور انہوں نے کتان نے کتان کے دو گہروں رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک کپڑے میں ناک صاف کی، پھر فرمایا: واہ! واہ! ابو ہریرہ کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے، بخدا! میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ میں بھوک

کے مارے غش کھا کر آنحضرت ﷺ کے منبر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے درمیان گر پڑتا تھا، آنے والا آتا اور میری گردن پر پاؤں رکھتا، وہ سمجھتا کہ شاید مجھے مرگی یا جنون کا دورہ پڑ گیا ہے، حالانکہ مجھے نہ مرگی کا دورہ ہوتا، نہ جنون کا، یہ غشی صرف بھوک کی وجہ سے تھی۔“

[حدیث: ۲۵۹] ”عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَخُورُ رِجَالُ مَنْ قَامَتْهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْخَصَاصَةِ وَهُمْ أَصْحَابُ الضُّعْفِ حَتَّى تَقُولَ الْأَعْرَابُ: هُوَ لَا يَمُوجُّ مَجَانِينٍ أَوْ مَجَانُونٍ، فَإِذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ لَأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَرُدَّ أَدْوَاؤُكُمْ فَاقَةً وَحَاجَةً، قَالَ: فَضَالَةُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.“ (رواه الترمذی، ابواب

الزهد، باب ما جاء في معيشة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حدیث: ۲۲۹۱)

ترجمہ: ”حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو کئی آدمی بھوک اور فاقے کے مارے نماز میں گر پڑتے تھے، یہ حضرات اہل صفہ تھے، یہاں تک کہ باہر کے دیہاتی لوگ ان کو دیکھتے تو یوں سمجھتے کہ یہ دیوانے ہیں۔ پھر جب آنحضرت ﷺ نماز سے فارغ ہوتے تو ان کے پاس تشریف لے جاتے، ان سے فرماتے کہ: اگر تم یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے لئے کیا کچھ سامان تیار کر رکھا ہے، تو تم یہ چاہتے کہ تمہارے فقر و فاقہ میں اور بھی اضافہ ہو جائے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں ان دنوں آنحضرت ﷺ کے ساتھ ہوتا تھا۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اور مسجد نبوی تعمیر فرمائی تو اس کے ایک گوشے میں ایک چبوترہ سا بنوا کر اس پر سایہ کر دیا تھا، یہ ”صفہ“ کہلاتا تھا، یہ مدرسہ نبوی تھا، اور یہاں وہ فقراء مہاجرین رہا کرتے تھے جن کا کوئی گھر یا نہیں تھا، اور نہ مال و اسباب اور اہل و عیال کا قصہ تھا، ان حضرات کی گزر بسر محض توکل پر تھی، کچھ مل جاتا تو کھا لیتے، ورنہ فاقے سے رہتے، ان حضرات کی تعداد کبھی ستر ہوتی، کبھی کم، کبھی زیادہ۔ یہ حضرات آنحضرت ﷺ کے ساتھ غزوات میں بھی شریک ہوتے اور باہر کے علاقوں میں دعوت و تبلیغ کے لئے بھی ان کو بھیجا جاتا، آنحضرت ﷺ ان حضرات کی بہت ہی دل جوئی فرماتے تھے، اور گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہوتی تو ان کو بھی بھجواتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا شمار بھی ”اصحاب صفہ“ میں تھا۔

[حدیث: ۲۶۰] ”عن أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاها فيها أخذ، فاتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه. فلم يلبث أن جاء عمر، فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الخوارج يارسول الله! قال: وأنا قد وجدت بغض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري وكان رجلاً كثير التخل والشاء ولم يكن له خادم. فلم يجدوه فقالوا لا مراً به: أين صاحبك؟ فقال: انطلق يستعذب لنا الماء. ولم يلبث أن جاء أبو الهيثم بقرية يزعمها، فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويقديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطاً، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقمي فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطب؟ فقال: يارسول الله! إنني أردت أن تختاروا، أو قال: تختيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده! من التميم الذي تستلون عنه يوم القيامة: ظل بارد، ورطب طيب، وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليضنع لهم طعاماً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدبحن ذات دبر، فدبح لهم عناقاً أو جذباً، فاتاهم بها فأكلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا! قال: فإذا أنا نسيت فأيتنا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فاتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما! فقال: يا نبي الله اختر لي! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فأيتني رأيتني يصلي واستوص به مغزوقاً. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه، قال: فهو عتيق! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبياً ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهيه عن المنكر، وبطانة لا تألوه حبالاً، ومن يؤق بطانة الشؤ فقد وقى.“ (رواه الترمذي، ابواب الزهد، باب ما جاء في معيشة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث: ۲۶۹۲)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت ﷺ ایسے وقت (دولت خانے سے) باہر تشریف لائے، جس میں باہر تشریف لانے اور کسی سے ملاقات کرنے کا معمول مبارک نہیں تھا، اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں پہنچ گئے، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: ابوبکر! کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا: آنحضرت ﷺ سے ملاقات کرنے، آپ کے چہرہ انور کے دیدار سے مشرف ہونے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لئے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حاضر خدمت ہوئے، آپ ﷺ نے فرمایا: عمر! کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! بھوک ہے۔ فرمایا: میں بھی کچھ بھی محسوس کر رہا ہوں۔ پس حضرت ابوالہیثم بن تہیان انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف چلے، ان صاحب کے یہاں کھجور اور بکریاں بہت تھیں، اور ان کے نوکر چاکر نہیں تھے۔ ان کے گھر پہنچے تو وہ گھر پر نہیں تھے، ان کی اہلیہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ: ہمارے لئے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابوالہیثم رضی اللہ عنہ اپنا مشکیزہ لئے پہنچ گئے، انہوں نے جلدی سے مشکیزہ رکھا اور ”میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں!“ کہتے ہوئے آنحضرت ﷺ سے لپٹ گئے، پھر ان حضرات کو لے کر اپنے باغ کی طرف چلے، وہاں ان کے لئے ایک کپڑا بچھا دیا، پھر ایک کھجور سے خوشہ کاٹ لائے اور ان حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تم نے اس کی پختہ کھجوریں کیوں نہ توڑ لیں؟ عرض کیا کہ: میرا جی چاہا کہ آپ حضرات (اپنے اپنے ذوق کے مطابق) پختہ و نیم پختہ کا انتخاب خود فرمائیں۔ بہر حال ان حضرات نے کھجوریں کھائیں اور پانی نوش فرمایا تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے! یہ من جملہ ان نعتوں کے ہے جن کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا: ٹھنڈا سا یہ، تازہ عمدہ کھجور اور ٹھنڈا پانی۔ پھر حضرت ابوالہیثم رضی اللہ عنہ ان کے لئے کھانا تیار کرانے چلے تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”دودھ والی بکری نہ کاٹ لینا!“ انہوں نے ایک بزغالہ ذبح (کر کے کھانا تیار) کیا، ان حضرات نے کھانا تناول فرمایا، پھر آنحضرت ﷺ نے حضرت ابوالہیثم رضی اللہ عنہ سے فرمایا: کیا تمہارے پاس کوئی خدمت گار ہے؟ عرض کیا: نہیں! فرمایا: جب ہمارے پاس قیدی آئیں تو ہمارے پاس آئیے (تمہیں خادم دیں گے)۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کے پاس صرف دو غلام آئے، تیسرا نہیں تھا، تو ابوالہیثم رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے،

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ان دونوں میں سے اپنی پسند کا ایک لے لو! عرض کیا: اے اللہ کے نبی! آپ ہی میرے لئے پسند فرما دیجئے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے، (پس اس کے لئے زور نہیں کہ مشورہ لینے والے کی مصلحت کو نظر انداز کرے، اور اسے غلط مشورہ دے کر خیانت کا مرتکب ہو، پھر ان دونوں غلاموں میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا) یہ لے لو، کیونکہ میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور اس کی ساتھ بھلائی کی وصیت (کرتا ہوں، اس کو) قبول کرو۔“ حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ اس غلام کو لے کر اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور ان کو آنحضرت ﷺ کے ارشاد سے مطلع کیا، تو بیوی بولیں: تم آنحضرت ﷺ کے ارشاد کی تعمیل نہیں کر سکو گے (کیونکہ کبھی بر بنائے بشریت اس کے معاملے میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے) سوائے اس صورت کے کہ تم اس کو آزاد کر دو۔ حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ آزاد ہے! آنحضرت ﷺ (کو اس کی خبر ہوئی تو آپ) نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے یا خلیفے مقرر کئے، ان کے لئے دو مشیر مقرر فرمائے، ایک مشیر اس کو بھلائی کا حکم دیتا اور بُرائی سے منع کرتا ہے، اور دوسرا مشیر (غلط مشورے دے کر) فساد انگیزی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اور جو شخص بُرے مشیر سے بچا لیا گیا وہ بچ گیا۔“

تشریح: یہ حدیث بہت سے اہم فوائد پر مشتمل ہے۔

اول: ... آنحضرت ﷺ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی تنگی معیشت، اور بعض اوقات

ان کا بھوک سے بے تاب ہو جانا۔

دوم: ... حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی منقبت و فضیلت، حدیث کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی بارگاہ میں ان کی بے وقت حاضری بھی شاید بھوک کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن جب آنحضرت ﷺ نے آنے کا سبب دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ آنحضرت ﷺ کی زیارت و ملاقات، آپ کے دیدار پر انوار سے لطف اندوز ہونے اور سلام عرض کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں۔ کیونکہ یہی چیز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بھوک کا علاج اور ان کے درد کا درماں تھی، اس لئے انہوں نے اصل سبب کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ جس تدبیر سے یہ سبب زائل ہو سکتا تھا اس کا ذکر فرمایا۔ اس سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا آنحضرت ﷺ سے عشق، بارگاہ نبوی میں ان کا ادب، حسن تعبیر اور سلیقہ عرض داشت میں ان کا کمال واضح ہوتا ہے۔

سوم: ... اس حدیث سے حضرت ابو الہیثم صحابی رضی اللہ عنہ کے متعدد فضائل و مناقب بھی معلوم ہوئے،

مثلاً: آنحضرت ﷺ کا از خود ان کے گھر کو تشریف بری کا شرف بخشا، جو ان سے آپ ﷺ کے کمال تعلق کی نہایت بے تکلفی کی دلیل ہے، پھر ان کا فرط مسرت میں آنحضرت ﷺ سے لپٹنا، ”میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں!“ کے الفاظ سے آپ کا استقبال کرنا، اور آپ اور آپ ﷺ کے معزز رفقاء کے اعزاز و اکرام کا مظاہرہ کرنا۔

چہارم:.... اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ حق تعالیٰ شانہ کی نعمتوں کی کتنی قدر فرماتے تھے، اور آپ ﷺ نے ان نعمتوں کی، جن کی طرف عام لوگوں کو التفات بھی نہیں ہوتا، کیسی عظمت ظاہر فرمائی کہ یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن بندوں سے سوال ہوگا۔ حق تعالیٰ شانہ کی نعمتوں کی قدر کرنا اور ان پر شکر بجالانا معرفتِ الہی کا ایک عظیم الشان شعبہ ہے۔ جب بندہ اس پر نظر کرے کہ اس کریم آقا نے اپنے انعامات کی کیسی بارش کر رکھی ہے، حالانکہ میں کسی ادنیٰ سے ادنیٰ نعمت کا بھی مستحق نہیں تھا، اور نہ کسی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا حق ادا کر سکتا ہوں، تو اس کے دل میں تشکر و امتنان کے جذبات پیدا ہوں گے اور وہ دل کی گہرائیوں سے مالک کا شکر ادا کرے گا۔

پنجم:.... آنحضرت ﷺ کا حضرت ابوالہیثمؓ سے یہ دریافت فرمانا کہ: کیا تمہارے پاس کوئی خادم نہیں ہے؟ اور نفی میں جواب ملنے پر انہیں خادم دینے کا وعدہ فرمانا، یہ آنحضرت ﷺ کی ایک محبوبانہ ادا تھی کہ کوئی شخص آپ ﷺ کے ساتھ حسن سلوک کرے تو آپ ﷺ اس کے بدلے میں اس پر انعام و احسان ضرور فرماتے تھے۔ اور اگر کوئی ہدیہ پیش کرے تو جواب میں آپ ﷺ بھی ضرور ہدیہ عنایت فرماتے تھے۔ اس سے عارفین نے یہ سمجھا کہ آنحضرت ﷺ کی بارگاہِ عالی میں جو امتی صلوٰۃ و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، آنحضرت ﷺ کی جانب سے ان کے اس ہدیے کا بدلہ عنایت فرمایا جاتا ہے، اور جس شخص کو آپ ﷺ کی بارگاہِ عالی سے سلام کا ہدیہ بھیجا جائے اس کی خوش بختی لائقِ رشک ہے! اور قیامت میں آنحضرت ﷺ کا ایسے لوگوں کے لئے شفاعت فرمانا بھی اس کا ایک مظہر ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھے، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔

”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَالْإِبْرَاهِيمِيِّ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا“

ششم:.... آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کے جواب میں کہ: ”ان دو غلاموں میں اپنی پسند کا ایک منتخب کر لو!“ حضرت ابوالہیثمؓ کا یہ عرض کرنا کہ: ”آپ ہی پسند فرمادیں!“ ان کے عشق و محبت اور کمال ایمان کی دلیل ہے۔ مؤمن کامل کی نظر میں وہی چیز پسندیدہ ہے جس کو اس کے محبوب ﷺ نے پسند فرمایا ہو، اس کی پسند و ناپسند اپنے محبوب ﷺ کی پسند و ناپسند میں فنا ہو جائے۔ حضراتِ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہی شان تھی! جو مسلمان آنحضرت ﷺ کی پسند فرمودہ شکل و شباہت، وضع قطع، لباس و پوشاک،

طرز معاشرت وغیرہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو پسند کرتے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت سے محروم ہیں، اگر ہم کمال ایمان اور محبت نبوی سے سرشار ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ آنحضرت ﷺ کی پسند فرمودہ چیزیں ہمیں محبوب و مرغوب نہ ہوتیں۔

ہفتم:.... آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی کہ: ”جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے“ شریعت کے قواعد میں سے ایک اہم ترین قاعدہ ہے، جس پر حسن معاشرت اور اخلاقی عالیہ کا مدار ہے۔ جس شخص سے مشورہ لیا جائے، اس کو معا۔ نے کے تمام پہلوؤں پر غور کر کے مشورہ لینے والے کی خیر خواہی اور مصلحت کی پوری پوری رعایت رکھتے ہوئے مخلصانہ مشورہ دینا چاہئے، یہ مشورہ اس کے پاس امانت ہے، اور اسے غلط مشورہ دے کر اس امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہئے۔

ہشتم:.... آنحضرت ﷺ کا ایک غلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمانا کہ: ”اس کو لے لو، کیونکہ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے“ اور پھر اس کے بارے میں بھلائی کی وصیت فرمانا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والے کی آنحضرت ﷺ کی نظر میں کتنی قدر تھی! اور یہ کہ جو شخص نماز کی دولت سے محروم ہو، وہ آنحضرت ﷺ کی نگاہ انتخاب سے گرا ہوا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کی آنحضرت ﷺ کی جانب سے وصیت اور تاکید ہے۔

نہم:.... اس حدیث سے حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ کی اہلیہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت و منقبت بھی معلوم ہوئی کہ جب ان کو یہ علم ہوا کہ آنحضرت ﷺ نے اس غلام کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے، تو انہوں نے اپنے شوہر کو مشورہ دیا کہ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کی تعمیل اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اس غلام کو آزاد کر دینا چاہئے۔ بظاہر یہ بہت بڑی قربانی تھی اور عورتیں عموماً مال کی حریص ہوا کرتی ہیں، لیکن تعمیل ارشاد نبوی کے لئے ان محترمہ کا یہ مشورہ دینا ان کے کمال عقل و ذہانت، دنیا سے بے رغبتی اور اللہ و رسول کی رضا میں فنائیت کی دلیل ہے۔

پھر حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ کا اپنی اہلیہ کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے کھڑے کھڑے اس غلام کو آزاد کر دینا، جہاں ان کی فضیلت و منقبت ہے، وہاں یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر نیک مشورہ کوئی چھوٹا آدمی بھی دے، اس کو قبول کر لینا بھی عین سعادت اور کمال فراست ہے۔

دہم:.... آنحضرت ﷺ نے ابو الہیثم رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کے مشورے کی تحسین کرتے ہوئے فرمایا کہ: ہر نبی اور ہر خلیفہ کے ساتھ ایک نیکی کا شیر ہوتا ہے (یعنی فرشتہ)، اور ایک بُرائی کا شیر ہوتا ہے (یعنی شیطان)، اور حق تعالیٰ شانہ جس کی حفاظت فرماتے ہیں وہ بُرائی کے شیر سے بچا لیا جاتا ہے اور اسے نیکی کے شیر کے مشورے پر عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ: ہر شخص کے ساتھ ایک

فرشتہ مقرر ہے، جو اس کو بھلائی کا مشورہ دیتا ہے، اور ایک شیطان مقرر ہے جو اس کو بُرائی کا مشورہ دیتا ہے۔ اس لئے مومن کو اس بارے میں بطور خاص محتاط رہنا چاہئے کہ وہ غلط مشورہ دینے والے کے مشورے پر عمل نہ کرے، بلکہ بھلائی کے مشیر کے مشورے پر عمل کرے، و بالئہ التوفیق!

[حدیث: ۲۶۱] ”عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: شَكُوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوعَ وَرَفَعْنَا عَنْ بَطْنُونَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَجَرَيْنِ-“ (رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب مَا جَاءَ فِي مَعِيشَةِ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: ۲۶۹۳)

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ سے ایک ایک پتھر بندھا ہوا دکھایا، تو رسول اللہ ﷺ نے اپنے شکم مبارک پر دو پتھر بندھے ہوئے دکھائے۔“

تشریح: یہ واقعہ غالباً غزوہ خندق کا ہے، بھوک کی شدت میں کمر سیدھی رکھنے کی غرض سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے، اور ان حضرات کو یہ خبر نہ تھی کہ ان کے آقا سید الکونین ﷺ خود بھی بھوک کی شدت سے بے تاب ہیں، جب ان حضرات نے آنحضرت ﷺ سے بھوک کی شکایت کی تو ان کی تسلی کے لئے آنحضرت ﷺ نے اپنی حالت کا اظہار فرمایا۔ اس حدیث سے آنحضرت ﷺ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زُہد و قناعت، ان کی ریاضت و مجاہدہ اور ان کے صبر و استقلال کا اندازہ ہوتا ہے، اسی کے ساتھ اس حدیث سے دُنیا کی ذلت و حقارت اور خست و دنائت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے، اگر دُنیا کے تنعم اور لذات میں ذرا بھی خیر ہوتی تو آنحضرت ﷺ اور آپ رضی اللہ عنہ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کے سب سے زیادہ مستحق تھے۔

[حدیث: ۲۶۲] ”عَنْ سِمَاكِ بْنِ خُزَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّفْلِ مَا يَمْلَأُ بَطْنَهُ-“ (رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب مَا جَاءَ فِي مَعِيشَةِ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: ۲۶۹۴)

ترجمہ: ”سماک بن حرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ: کیا تم کو کھانے پینے کی وہ چیزیں میسر نہیں جو تم چاہتے ہو؟ بخدا! میں نے تمہارے نبی ﷺ کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو زُوی کھجوریں

بھی اتنی میسر نہیں تھیں جن سے اپنا پیٹ بھر لیں۔“

تشریح: ”دُل“ رَدّی اور خشک کھجور کو کہتے ہیں، مطلب یہ کہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں انواع و اقسام کے لذیذ کھانے تو کیا میسر ہوتے، گھٹیا قسم کی رَدّی اور خشک کھجوریں بھی اتنی فراغت اور فراوانی سے میسر نہ تھیں جن سے آدمی پیٹ بھر لے۔

اصل مال داری دِل کا غنی ہونا ہے

[حدیث: ۲۶۲۳] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَيْسَ الْغَنِيُّ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغَنِيَّ غَنَى النَّفْسِ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب مَا جَاءَ ان الْغَنِيَّ غَنَى النَّفْسِ، حدیث: ۲۶۹۵)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مال داری زیادہ ساز و سامان سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اصل مال داری دِل کا غنی ہونا ہے۔“

تشریح: عام ذہن یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس زیادہ مال و دولت اور ساز و سامان ہو وہ غنی اور مال دار ہے، اور جس کے پاس کم ہو وہ فقیر اور محتاج کہلاتا ہے۔ آنحضرت ﷺ اس عام غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: مال و دولت کی کثرت آدمی کو غنی نہیں بناتی، بلکہ غنی تو دراصل وہ شخص ہے جو دِل کا غنی اور سیرچشم ہو، کیونکہ غنی وہ ہے جس کے دِل میں مال و دولت کی ہوس اور ساز و سامان کی حرص نہ رہے، یہ سیرچشمی خدا داد عطیہ ہے، جس کو چاہیں حق تعالیٰ نصیب فرمادیں، مال و دولت کے انباروں سے دِل کی یہ بھوک ختم نہیں ہوتی بلکہ تجربہ یہ ہے کہ مال جس قدر بڑھتا جائے اس کی حرص میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور دِل کی پیاس اور بھڑکتی ہے، اس لئے بزرگ فرماتے ہیں:-

أَنَا لَكُنْ غَنِيٌّ تَرَانِدُ مَحْتَاجٌ تَرَانِدُ

یعنی جو لوگ زیادہ مال دار ہیں وہ مسکین زیادہ محتاج ہیں، لوگ مال و دولت میں استغنا تلاش کرتے ہیں، حالانکہ مال کی ہوس کو بڑھاتے چلے جانا وہ بیماری ہے جس کا علاج دُنیا بھر کے خزانوں سے نہیں ہو سکتا، ایسے شخص کو دُنیا بھر کے خزانے بھی مل جائیں تب بھی اس کی حرص کا دوزخ ﴿هَلْ مِنْ مَّوَدِّعٍ﴾ پکارے گا۔ پس اصل غنیا یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کسی کے دِل کی ہوس ختم کر دیں، اور دُنیا کے خزانے اس کی نظر میں مٹی کا ڈھیر بن جائیں، اور یہ دولت اہل اللہ کی صحبت میں میسر آ سکتی ہے، ورنہ دُنیا کے بازار سے اس کو خرید انہیں جاسکتا۔

مال کو اس کے حق کے ساتھ لینے کا بیان

[حدیث: ۲۶۳] ”عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، وَكَانَتْ تَحْتُ حَمْرَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَصْرَةٌ خُلِقَتْ مِنْ أَصَابِهِ بِخَقِّهِ بُورُكٌ لَهُ فِيهِ، وَزَبٌ مَتَّحَوْضِي فِيمَا شَأْنَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّازُ.“ (رواه الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء فی اخذ المال، حدیث: ۲۶۹۶) ترجمہ: ”حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ عنہا، جو حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، فرماتی ہیں کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ: یہ مال سرسبز، میٹھا اور مزیدار ہے، پس جس شخص نے اس کو حق کے ساتھ لیا، اس کے لئے اس میں برکت ہوگی، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ و رسول کے مال میں جہاں چاہتے ہیں گھس جاتے ہیں، ان کے لئے قیامت کے دن آگ کے سوا کچھ نہیں۔“

تشریح: یعنی دنیا کا مال و دولت بالطبع مرغوب اور لذیذ ہے، اور یہ شخص کو خوش نما معلوم ہوتا ہے، اور لوگ اسے حاصل کرنے اور سمیٹنے کے حریص نظر آتے ہیں، اور پھر مال کمانے والوں کی دو قسمیں ہیں، بعض لوگ تو اس کو حق کے ساتھ لیتے ہیں کہ مال کمانے کے جو ذرائع حرام یا مکروہ ہیں، ان سے پرہیز کرتے ہیں، بلکہ حلال اور طیب کمائی پر اکتفا کرتے ہیں، اور مال کے کمانے میں شریعت کے احکام کا پورا پورا لحاظ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لئے تو یہ مال موجب برکت ہوگا۔ دُنیوی برکت یہ کہ اس مال کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و رضا جوئی، صدقہ و خیرات اور صلہ رحمی کا ذریعہ بنادیا جائے گا، اور اس سے حق تعالیٰ کے تعلق اور قرب میں اضافہ ہوگا، دُنیوی آفات سے بھی محفوظ رہیں گے، اور حرام راستوں میں ان کا مال خرچ نہیں ہوگا، اور آخرت کی برکت یہ کہ وہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔

لیکن بہت سے لوگ مال کی لذت اور خوش نمائی پر ایسے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے اندر چھپے ہوئے زہر پران کی نظر نہیں جاتی، آخرت سے غافل، خدا تعالیٰ کی عبادت سے بے پروا اور مال کمانے سے متعلق خدا تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ نے جو احکام دیئے ہیں ان سے بے نیاز ہو کر زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، دن کا چین اور رات کی نیند ان کے لئے حرام کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لئے یہ مال نہ دنیا میں باعث برکت ہوگا، نہ آخرت میں۔ دُنیا میں یہ بے چینی و پریشانی اور آفات و مصائب کو ساتھ لے کر آئے گا، اور پھر جس طرح حرام راستے سے آیا تھا اسی طرح فضول اور لالیعی چیزوں میں برباد بھی ہوگا۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ: ”لوگو! میں تمہارے اخراجات کو دیکھ کر پہچان لیتا ہوں کہ مال تم نے کس ذریعے سے کمایا؟“، یعنی اگر نیک کاموں میں خرچ ہوتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مال صحیح ذریعے سے کمایا گیا، اور اگر ناجائز یا فضول چیزوں میں خرچ ہوتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ غلط ذریعے سے کمایا گیا، ورنہ اگر مال حلال ہوتا تو یوں ضائع نہ ہوتا۔

اور آخرت کا وبال یہ ہے کہ اس حرام ذریعے سے مال کمانے پر یہ شخص سزا کا مستوجب اور دوزخ کا مستحق ہوگا، اور پھر جن غلط اور فضول چیزوں میں مال خرچ کیا اس کا وبال بھی اس کو بھگتنا ہوگا، جو مال کمایا تھا اس کا اکثر و بیشتر حصہ یہیں دھرا رہ جائے گا، اور وارث اس کے ساتھ عیش و آرام گئے، لیکن اس کا حساب و کتاب اس کو دینا پڑے گا۔ حق تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور اس مال کی آفات سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔

[حدیث: ۲۶۵] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِعَنْ عَبْدِ الدِّينَارِ، لِعَنْ عَبْدَ الدَّهْمِ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی اخذ المال، حدیث: ۲۲۹۷)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”ملعون ہے وینار کا بندہ، ملعون ہے درہم کا بندہ۔“

تشریح: یہ حدیث جیسا کہ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، یہاں مختصر نقل ہوئی ہے، مشکوٰۃ شریف کے ص: ۴۳۹ میں صحیح بخاری کے حوالے سے یہ حدیث مفصل مذکور ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں:

”لَعَنَ عَبْدَ الدِّينَارِ وَعَبْدَ الدَّهْمِ وَعَبْدَ الْخَمِيصَةِ اِنْ اُعْطِيَ رَضًى وَاِنْ لَمْ يَغْطَ سَخِطَ لَعَنَ اَنْتَقَشَ وَاِذَا شَيْئٌ فَلَا اَنْتَقَشَ طَلُبْنِي لِعَبْدِ اَخِيذْ بَعْنَانِ فَوْسِهَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ اَشْعَثَ رَأْسِهَ مُغْبِرَةً قَدْ مَافَا اِنْ كَانَ فِى الْحِزَاسَةِ كَانَ فِى الْحِزَاسَةِ، وَاِنْ كَانَ فِى السَّاقَةِ كَانَ فِى السَّاقَةِ اِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنَ لَهُ وَاِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَعْ۔“
(مشکوٰۃ ص: ۴۳۹)

ترجمہ: ”نامراد ہو وینار کا بندہ، درہم کا بندہ اور دوشالے کا بندہ، اگر اس کو دے دیا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، اور نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، خدا کرے ایسا شخص نامراد ہو، سرنگوں ہو، جب اس کے کانٹا چبھے تو نہ نکالا جائے۔ مبارک ہے وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، سر پر گندہ، قدم غبار آلود، اگر اسے پہرے پر مقرر کر دیا جائے تو پہرے پر رہتا ہے، اور اگر اسے لشکر

کے پچھلے حصے میں رکھا جائے تو وہاں رہتا ہے، اگر وہ کسی کے ہاں جانے کی اجازت مانگے تو اسے اجازت نہیں ملتی، اور اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جاتی۔“

اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے دو قسم کے اشخاص کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک وہ جو روپے پیسے کے اور دنیا کی عزت و وجاہت اور زینت و آرائش کے خواستگار ہیں، ان کو درہم و دینار اور دو شانلوں کے بندے کہہ کر ان کے حق میں بدعوافرمائی ہے، اس لئے کہ ایسے لوگوں کی سعی و عمل اور خوشی و ناخوشی کا محور و پیہ پیہ ہے، وہی ان کا معبود ہے۔ جس کی غلامی و بندگی میں شب و روز سرگرداں ہیں، ایسے لوگوں کو اگر ان کا مطلوب و محبوب مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور نہ ملے تو اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور سوسو طرح کے حرف شکایت زبان پر لاتے ہیں، گویا ان کو اللہ تعالیٰ سے اتنا تعلق نہیں جتنی محبت روپے پیسے سے ہے، ان کے بارے میں آنحضرت ﷺ نے تین بدعافرمائیں ہیں، ایک ہلاکت و ناکامی کی، دوسری ذلت و خواری اور سرنگونی کی، تیسری یہ کہ اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچے تو خدا کرے ان کی یہ تکلیف زائل نہ ہو، اگر ان کے کاٹنا چھبے تو خدا کرے ان کا وہ کاٹنا نہ نکلے، بلکہ وہ ہمیشہ اسی تکلیف و عذاب میں مبتلا رہیں۔ ان لوگوں کے حق میں ایسی سخت بدعافرمائیں اس لئے فرمائیں کہ ان کا جرم بھی بہت ہی سنگین ہے، انہوں نے حق تعالیٰ شانہ سے، جو محبوب حقیقی ہیں، اپنا تعلق توڑا، اور مردار دنیا کو محبوب بنایا، حق تعالیٰ کی رضا جوئی کے فکر سے بے نیاز ہو کر مخلوق کے لئے محنت کرنے لگے، اور معبود حقیقی کے بجائے انہوں نے روپے پیسے اور دنیا کے کوڑے کرکٹ کی پرستش شروع کر دی۔ اس تشریح سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے صرف ان لوگوں کو عبدالدینار اور عبدالدرہم فرمایا ہے جو روپے پیسے اور مال و دولت کے حاصل کرنے میں احکامِ الہیہ کی پروا نہیں کرتے، اور نہ مال کے خرچ کرنے ہی میں احکامِ شریعہ کو ملحوظ رکھتے ہیں۔

دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو صرف رضائے الہی کے طالب ہیں، اور اس کے لئے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لئے آمادہ ہیں، وہ جانِ ہتھیلی پر رکھ کر جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول ہیں، تن بدن کا ہوش نہیں، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور جسم گرد و غبار سے آٹا ہوا ہے، اور عزت و وجاہت یا ریاست و امارت کی بو بھی ان کے دماغ میں نہیں، ان کو پہرے پر مقرر کر دیا جائے تو پہرے پر لگے ہوئے ہیں، لشکر کی پچھلی صفوں میں انہیں رکھا جائے تب بھی انہیں پروا نہیں، کس پہری اور بے کسی کا یہ عالم کہ کسی کی سفارش کریں تو کوئی سننے کو تیار نہ ہو، اور کسی کے دروازے پر دستک دیں تو کوئی اندر بلانے پر آمادہ نہ ہو، ایسے گم نام لوگ جنہوں نے حق تعالیٰ شانہ کی رضا کے لئے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہو لائقِ صدرِ شک اور قابلِ صد مبارک باد ہیں۔

مال وجاہ کی حرص سے دین کا نقصان

[حدیث: ۲۶۶] ”عَنِ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا ذُنُوبُ جَائِعَانِ أَوْ سِلَافِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ جُزْءِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ.“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی اخذ المال، حدیث: ۲۶۹۸)

ترجمہ: ”حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیئے جائیں تو وہ ان کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جس قدر کہ مال کی حرص اور جاہ و مرتبے کی خواہش آدمی کے دین کا نقصان کرتی ہے۔“

تشریح: بھیڑیے کی بکریوں سے دشمنی ضرب المثل ہے، اب تصور کیجئے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کا کس قدر نقصان کریں گے؟ خصوصاً جبکہ بکریوں کی حفاظت و نگہبانی کا بھی کوئی انتظام نہ ہو، بلکہ بکریوں کے چرواہے نے خود ان بھیڑیوں کو ریوڑ میں چھوڑ دیا ہو کہ وہ اطمینان سے جس قدر جی چاہے چیر پھاڑ کریں۔

آنحضرت ﷺ نے اس حدیث پاک میں حب مال اور حب جاہ کو دو بھوکے بھیڑیوں سے تشبیہ دی ہے، اور آدمی کے دین کو بکریوں کے ریوڑ سے، اور یہ فرمایا کہ: دو بھوکے بھیڑیے جن کو قصداً بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا گیا ہو، بکریوں کا اس قدر نقصان نہیں کریں گے، جس قدر کہ یہ دو چیزیں آدمی کے دین کو برباد کر دیتی ہیں، کیونکہ جس شخص کے دل میں مال کی حرص ہوگی وہ اس کے حصول میں منہمک رہے گا، بسا اوقات وہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی بھی پروا نہیں کرے گا، اور یہ حرص جس قدر بڑھتی جائے گی اسی قدر آخرت سے غفلت میں اضافہ ہوگا، اسی طرح حب جاہ یعنی بڑا بننے کی خواہش جس شخص میں ہوگی وہ اسی ذہن میں سرگرداں رہے گا کہ کیا اسباب و ذرائع اختیار کئے جائیں کہ لوگوں پر اس کی دھاک بیٹھ جائے۔ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مال کی حرص بھی اسی حب جاہ کی بنا پر ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا ہی میں لوگوں کی نظروں میں معزز ہوں گا، اس لئے زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کا جنون سر پر سوار رہتا ہے۔

اور حب جاہ دراصل تکبر کا شعبہ ہے، آدمی اپنی حماقت سے اپنے دل میں اپنے آپ کو ”بڑا آدمی“ سمجھ کر اس امر کی کوشش کرتا ہے کہ دوسرے بھی اس کو بڑا سمجھیں، اور یہ بڑائی کی خواہش اور تکبر ہی وہ مرض ہے جس نے شیطان کو مرمود و ملعون اور راندہ درگاہ بنایا، اسی سے تمام نفسانی امراض جنم لیتے ہیں، جو آدمی کے

دین کو بالکل غارت کر دیتے ہیں، اس لئے ان دونوں امراض کا علاج ضروری ہے۔ حضرات مشائخ، جو باطن کے طبیب ہوتے ہیں، ان سے تعلق کا اہم ترین مقصد انہی امراض نفسانیہ کا معالجہ ہے، مگر افسوس کہ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، خصوصاً صاحب جاہ کا مرض تو باطن کا ایسا دق ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے خاص مخلص بندے ہی محفوظ ہوں گے، یہاں چند امور حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے ارشادات سے نقل کرتا ہوں، حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

۱:۔۔۔ ”شرعاً وہ حرص، حرص ہی نہیں جس کے مقتضیٰ پر عمل نہ ہو، حرص شرعی وہی ہے جس سے دُنیا کو دین پر ترجیح ہونے لگے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: ہم کو مال کی احتیاج بھی ہے اور اس کے ملنے پر طبعاً خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن اے اللہ! اس کی محبت کو اپنی رضا کا وسیلہ بنا دیجئے۔ بلکہ ایک درجہ اس کا مطلوب بھی ہے، مثلاً اتنی محبت جس سے مال کی حفاظت کا اہتمام ہو سکے، وہ مطلوب ہے، کیونکہ مال کا ضائع کرنا حرام ہے۔“

۲:۔۔۔ ”جاہ و کبر کا داعیہ تو معصیت نہیں، باقی ان کے مقتضیٰ پر عمل کرنا نہ کرنا، یہ اختیاری ہے، مکلف تو صرف اسی قدر کا ہے کہ مقتضیٰ پر عمل نہ کرے، لیکن اگر خلاف مقتضیٰ پر عمل کرے تو اور زیادہ آفتوں اور اُفّیع ہے۔“

۳:۔۔۔ ”جس جاہ سے ضرر ہوتا ہے، وہ وہ جاہ ہے جو طلب سے حاصل ہو، اور جو بدوں طلب حاصل ہو وہ مضر نہیں ہوتی، اس میں خدا تعالیٰ کی امداد ہوتی ہے۔“

(انفاس عیسیٰ ص: ۱۷۸، ۱۷۹)

آپ ﷺ کے نزدیک دُنیا کی حقیقت

[حدیث: ۲۶۷] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وَطْأَةً. فَقَالَ: مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَمَا كُنَّا كُنَّا اسْتَظْلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكْنَاهَا.“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی اخذ المال، حدیث: ۲۲۹۹)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ ایک چٹائی پر سوئے، جب اٹھے تو پہلوئے مبارک پر چٹائی کے نشانات تھے، ہم نے عرض کیا: یا

رسول اللہ! کاش ہم آپ کے لئے کوئی نرم بستر تیار کر لیتے (جس سے بدن مبارک کو راحت پہنچتی)، آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے دُنیا سے کیا واسطہ؟ میری مثال تو دُنیا میں ایسی ہے کہ کوئی سوار چلتے چلتے ذرا سی دیر کے لئے کسی درخت کے سائے میں ٹھہر گیا، پھر تھوڑی دیر بعد چل پڑا اور اس سائے کو چھوڑ گیا۔“

تشریح: یہ حدیث چار مسائل پر مشتمل ہے:

اول: ... اس سے آنحضرت ﷺ کے زُہد اور دُنیا سے بے رغبتی کا نقشہ سامنے آتا ہے کہ آپ کو اتنا بھی اہتمام نہیں کہ آرام و راحت کے لئے کوئی نرم و نازک بستر ہی بنالیا جائے، دوسرے تکلفات اور راحت و آسائش کے دوسرے اسباب کا تو آپ ﷺ کو کیا اہتمام ہوتا۔

دوم: ... یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کا زُہد و فقر کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس کو از خود اختیار فرما رکھا تھا، ورنہ آپ کے جاں نثار صحابہ (رضوان اللہ علیہم) آپ پر سب کچھ نثار کرنے کو حاضر تھے، لیکن آپ ﷺ کی ہمت بلند و نبوی آسائش اور فانی لذات سے بہت بالاتر تھی، اس لئے آپ ﷺ نے ان کو قصد قبول نہیں فرمایا، اسی لئے عارفین فرماتے ہیں:

ہمت بلند دار کہ پیش خدا و خلق

باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو

سوم: ... اس حدیث سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی نظر میں دُنیا کی کیا حیثیت تھی؟ آپ ﷺ نے بتایا کہ دُنیا کی مثال ایسی ہے کہ مسافر چلتے چلتے چند لمحوں سستانے کے لئے کسی درخت کے سائے میں آبیٹھا، اور ذرا سا سستا کر وہاں سے چل پڑا، اور اس سائے کو خیر باد کہہ دیا، کوئی شخص اس سائے کی راحت و لذت میں ایسا منہمک ہو جائے کہ اسی کو اپنا گھر بنا بیٹھے، تو ایسا شخص عقل و خرد سے بیگانہ ہے، ٹھیک اسی طرح یہ دُنیا کسی کا گھر نہیں، بلکہ مسافر ان آخرت کے سفر کی درمیانی منزل ہے، جو شخص اس سرائے فانی میں دل لگا کر اپنی اصل منزل کو بھول جائے اور یہ بات اس کے ذہن سے نکل جائے کہ اسے یہاں سے کوچ کرنا ہے وہ فرزانہ نہیں، دیوانہ ہے، یہاں سے معلوم ہوگا کہ جن لوگوں کی ساری قوتیں دُنیا کی تعمیر و ترقی میں کھپ رہی ہیں وہ کس قدر جہل مرکب میں مبتلا ہیں، اور جب وہ اس دُنیا سے رخصت ہوں گے اس وقت ان کی حالت کس قدر قابلِ رحم ہوگی کہ ان مسکینوں نے ساری عمر جس چیز پر محنت کی تھی وہ ناپائیدار نکل، اور جو چیز ہمیشہ رہنے والی تھی اس کے لئے انہوں نے محنت نہ کی:

نورق دنیا نا بتمزق دینا

فلا دینا یقی ولا ما نورق

ترجمہ: ”ہم اپنے دین کو پھاڑ پھاڑ کر اپنی دنیا کو پیوند لگا رہے ہیں، پس نہ تو ہمارا دین باقی رہے گا، اور نہ وہ دنیا جس کی پیوند کاری کی تھی۔“

چہارم:.... دنیا سے بے رغبتی کا سبب دو چیزیں ہیں، ایک اس کی ذلت و قلت، اور دوسری اس کی ناپائیداری، کیونکہ اول تو کوئی کتنا ہی سر پھوڑے دنیا کی تمام آسائشیں مہیا کرنے سے قاصر رہے گا، یہ ممکن ہی نہیں کہ یہاں کسی کی ساری خواہشیں اور چاہتیں پوری ہو جائیں، اس لئے بزرگوں کی نصیحت ہے:

کارِ دنیا کے تمام نہ کرد

ہر چہ گیرید مختصر گیرید

اور بالفرض کسی کو ساری دنیا بھی مل جائے تو اس کی قدر و قیمت آخرت کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، یہ تو دنیا کی ذلت و قلت کا حال ہے، اور پھر اپنی تمام تر حقارت و ذلت کے باوجود وہ فانی، زوال پذیر اور ناپائیدار ہے، اول تو دنیا ہی آدمی کو چھوڑ دیتی ہے، ورنہ آدمی اس کے چھوڑنے پر تو بہر حال مجبور ہے، دنیا کا کوڑا کرکٹ جتنا زیادہ جمع کیا ہوگا، مرتے وقت اتنی ہی حسرت زیادہ ہوگی:

سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا، جب لا د چلے گا، بخارا!

اس حدیثِ پاک میں دنیا کے فنا و زوال کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے کہ دنیا اپنے فنا و زوال کی وجہ سے اس لائق نہیں کہ کوئی عاقل یہاں دل لگائے، حق تعالیٰ شانہ اپنی رحمت سے اس رُویاہ کو بھی چشم بصیرت نصیب فرمائے۔

دوستی کس سے لگائی جائے؟

[حدیث: ۲۶۸] ”عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:

الْوَجُلُ عَلَى دِينٍ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَخَذَكُمْ مِنْ يَخَالِلِ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی اخذ المال، حدیث: ۲۳۰۰)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ: آدمی

اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تم میں سے ہر ایک شخص کو دیکھ لینا چاہئے کہ وہ

کس سے دوستی رکھتا ہے؟“

تشریح: مطلب یہ کہ آدمی کی دوستی اسی کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ اس کو طبعاً مناسبت ہو، بغیر طبعی مناسبت اور قدر مشترک کے دو شخصوں کے درمیان دوستانہ جوڑ ہو ہی نہیں سکتا، یہی وجہ ہے کہ نیک آدمی کی دوستی نیکوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور بُرے کی بُروں کے ساتھ، دنیا دار کی اہل دنیا کے ساتھ، اور دین دار کی

اہل دین کے ساتھ، وغیرہ۔ پس اگر یہ دیکھنا چاہو کہ فلاں شخص کس مذاق کا ہے؟ تو یہ دیکھ لو کہ اس کی نشست و برخاست اور اُلفت و محبت کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ جس قماش کے اس کے یار اور ہم جولی ہوں گے، اسی مزاج کا یہ بھی ہوگا۔

اور پھر آدمی کی طبیعت سراقہ (چوری کرنے والی) واقع ہوئی ہے، اس میں فطری طور پر اخذ و انفعال کا مادہ رکھا گیا ہے، جس کے ساتھ اس کی اُلفت و محبت اور رفاقت، مصاحبت ہوگی، یہ دانستہ و نادانستہ اس کے اخلاق و عادات اور اوصاف و خصائص کو اپناتا چلا جائے گا، اور اُلفت و محبت میں جتنا اضافہ ہوگا اسی قدر دوست کے ساتھ ہم رنگی بھی بڑھتی جائے گی۔ یہ انسانی نفسیات کا ایک عظیم اصول ہے جس کی طرف حکیم انسانیت ﷺ نے توجہ دلائی ہے۔

پہلا فقرہ تو ایک نفسیاتی اصول کی حیثیت رکھتا ہے، دوسرا فقرہ تشریفی حکم ہے، یعنی جب معلوم ہوا کہ آدمی اپنے دوست کے دین و اخلاق کو اپناتا ہے تو آدمی کو خوب غور و فکر سے دوستی کا تعلق قائم کرنا چاہئے، اور یہ دیکھ لینا چاہئے کہ وہ کسی اچھے آدمی سے دوستی کر رہا ہے یا بُرے سے؟ اچھے آدمی سے دوستی کرنا محمود اور موجب سعادت ہے، اور بُرے سے یارانہ گانگھنا مذموم اور موجب شقاوت ہے۔

انسان کے مال و اولاد اور عمل کی مثال

[حدیث: ۲۶۹] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَنْبَغِي الْمَيِّتُ ثَلَاثَ، فَيَزَجُّ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، يَنْبَغِي أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَزَجُّ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء من قول ابن آدم، حدیث: ۲۳۰۱)

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میت کے پیچھے (قبر تک) تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک باقی رہ جاتی ہے، اس کے پیچھے اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے، اہل و عیال اور مال واپس آ جاتے ہیں اور عمل باقی رہ جاتا ہے۔“

تشریح: آدمی کے تین دوست ہیں، جن کے لئے یہ جان کھاتا ہے، ایک اس کا مال، دوسرے اس کے خویش، اور تیسرا اس کا عمل۔ مال کی وفاداری تو جیتے جی تک ہے، جو نبی روح و تن کا رشتہ ختم ہوا، اس کا مال اس کی ہلک سے نکل کر وارثوں کی ہلک میں چلا گیا، اور اہل و عیال اور عزیز و اقارب کی وفاداری قبر تک ہے، جو نبی اسے قبر میں دفن کیا گیا اہل و عیال، عزیز و اقارب اور دوست احباب نے اس سے منہ موڑ

لیا، اور منوں مٹی ڈال کر واپس گھروٹ آئے۔ البتہ عمل کا ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی، اس لئے عقل کا متفقنا یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ وفادار ہے یعنی عمل، اس کے ساتھ سب سے زیادہ وفاداری کی جائے۔ عمل کی وجہ سے اگر کچھ مال کا نقصان ہوتا ہے، یا اہل و عیال اور دوست احباب ناراض ہوتے ہیں، ان کی پروا نہ کی جائے۔ لیکن عام لوگوں کا رویہ بالکل برعکس ہے، وہ مال کی وجہ سے اپنے عزیز و اقارب سے بگاڑتے ہیں، اور عزیز و اقارب کی خاطر عمل کو برباد کرتے ہیں۔ اس حدیث میں تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ سب سے مقدم عمل ہے، اور اس بات سے بھی آگاہ فرمایا گیا ہے کہ قبر اور حشر میں (بلکہ اس سے پہلے نزاع کی حالت میں بھی) آدمی کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق معاملہ ہوگا، اگر نیک اعمال کا ذخیرہ ساتھ لے کر گیا تو راحت و رضوان کا مستحق ہوگا، اور اگر بُرے اعمال کا بوجھ لا کر لے گیا تو اس کے مطابق سزا کا مستحق ہوگا، پھر نہ اس کا مال کام آئے گا اور نہ اہل و عیال اس کا بوجھ بٹائیں گے۔ حق تعالیٰ شانہ ہمیں اپنی رحمت و رضوان سے نوازیں، آمین!

زیادہ کھانے کی ممانعت کا بیان

[حدیث: ۲۷۰] ”عَنْ مُقَدِّمِ بْنِ مَعْدِيكَزَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مَلَأَ أَدَمِي وَعَائِي شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتٍ يُقِمُّنْ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتَلْتِ لُطْعَامِهِ وَتَلْتِ لَشْرَابِهِ وَتَلْتِ لِنَفْسِهِ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ نَحْوَهُ، وَقَالَ الْمُقَدِّمُ بْنُ مَعْدِيكَزَبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَذَا أَحَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی کراهیة کثرة الاکل، حدیث: ۲۳۰۲)

ترجمہ: ”حضرت مقدم بن معدی کزبؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ: کسی آدمی نے کوئی برتن نہیں بھرا جو پیٹ سے بدتر ہو، ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیڑھی رکھیں، اور اگر بہت ہی کھانا ہو تو پیٹ کا ایک تہائی حصہ کھانے کے لئے ہونا چاہئے، ایک تہائی پانی کے لئے، اور ایک تہائی سانس کے لئے۔“

تشریح: پیٹ سب سے بدتر برتن ہے، اس لئے کہ جو چیز اس میں جاتی ہے، وہ نجس اور گندی ہو جاتی ہے، اور پھر سڑک فضلات کی شکل میں خارج ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ کھانا خود مقصود نہیں، بلکہ ایک

ضرورت ہے کہ اس کے بغیر زندگی کا قیام عاۃً ممکن نہیں، اور یہ مقصود چند لقموں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لئے اصل تو یہی ہوا کہ آدمی چند لقموں پر کفایت کرے، لیکن اگر اس پر طبیعت راضی نہ ہو تو معتدل طریقہ یہ ہے کہ پیٹ کے تین حصے کر لے، ایک حصہ کھانے کا، ایک پانی کا، اور ایک سانس کے لئے۔ ایسا نہ کرے کہ پیٹ کو آناڑی کی بندوبد کی طرح کھانے ہی سے بھر لے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے۔ حکمائے امت اس پر اتفاق ہے کہ پرخوری مضر صحت ہے، اس سے بدن میں کسل اور گرانی پیدا ہوتی ہے، طبیعت کا نشاط ختم ہو جاتا ہے، اور آدمی کو ذکر و عبادت میں بھی حزنہ نہیں آتا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں:

”غذائے جسمانی کی کثرت سے غذائے روحانی یعنی ذکر اللہ کم ہو جاتا ہے۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

تہی از حکمتی بعلت آن
کہ پری از طعام تا بینی

(تم حکمت سے اس وجہ سے خالی ہو کہ کھانے سے ناک تک پیٹ بھر رکھا ہے)
اس لئے سارے کھانے جسمانی میں کثرت نہ چاہئے، بلکہ توسط کا لحاظ رکھنا چاہئے، مگر یہ ضروری ہے کہ سب کا اوسط ایک نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کا اوسط مختلف ہے۔
اسی طرح اوسط سے کم کھانا بھی مضر ہے، ایک ضرر تو جسمانی ہے کہ غذا بہت کم کرنے سے ضعف لاحق ہو جاتا ہے اور کام نہیں ہو سکتا، اور ایک ضرر مقصود سلوک کا ہے، وہ یہ کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ تشبہ بالملائکہ حاصل کرے، اور تشبہ بالملائکہ اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو نہ شبع سے بدست ہو، نہ جوع سے پریشان ہو، بلکہ معتدل حالت میں رہ کر طہانیت و جمعیت قلب سے متصف ہو۔

پس کھانے سے اصل مقصود جمعیت قلب ہے، نہ بہت کھانا مطلوب ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ: ”اذا حضر العشاء والعشاء فابدنوا بالعشاء“ (جب ایک طرف عشاء کی نماز کا وقت ہو، اور دوسری طرف رات کا کھانا تیار ہو تو پہلے کھانا کھا لو) فقہاء نے کھانے کی یہاں تک رعایت کی ہے کہ اگر کھانا ٹھنڈا ہونے، اس کی لذت زائل ہو جانے کا اندیشہ ہو، جب بھی نماز کو مؤخر کر دینا جائز ہے، منشا اس کا وہی تحصیل جمعیت قلب ہے کہ بار بار یہ خیال نہ آوے کہ نماز جلدی پڑھوں تاکہ کھانا ٹھنڈا نہ ہو جاوے۔“
(انفاس عیسیٰ ص: ۱۸۲)

کیونکہ ان حضرات میں قوت زیادہ تھی، ان کو غذا کم کرنے سے بھی جمعیتِ قلب فوت نہ ہوتی تھی۔

عبادت میں نشاط و سرور، صحت و قوت ہی سے ہوتا ہے، اور تجربہ ہے کہ آج کل تکفیلِ غذا سے صحت بر باد ہو جاتی ہے۔“ (حوالہ بالا)

طبرانی کے حوالے سے مجمع الزوائد (ج: ۲۰ ص: ۲۵۷) میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ نفلی روز نہیں رکھتے تھے، اور فرماتے تھے: جب میں روزہ رکھتا ہوں تو ضعف کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا، اور نماز مجھے روزے سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر روزہ رکھتے تھے تو مہینے میں بس تین دن کا رکھتے تھے۔ طبقات ابن سعد (ج: ۳ ص: ۱۵۵) میں عبدالرحمن بن یزید کا قول نقل کیا گیا ہے کہ: میں نے کسی فقیہ کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کم روزے رکھتے نہیں دیکھا، ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ: آپ روزے کیوں نہیں رکھتے؟ فرمایا: میں نے روزے کے بجائے نماز کو اختیار کر لیا ہے، میں روزہ رکھتا ہوں تو ضعف کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا (حیات الصحابہ ج: ۳ ص: ۹۵)۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کثرت سے نماز پڑھتے تھے اور روزے سے چونکہ ضعف لاحق ہو جاتا ہے اور طبیعت میں نشاط و اشراج نہیں رہتا، اس لئے وہ زیادہ نقلی روزے نہیں رکھتے تھے، تاکہ نماز میں خوب نشاط رہے، اس سے معلوم ہوا کہ خوراک کی کمی بس اس حد تک مطلوب ہے کہ آدمی کی قوت و نشاط میں خلل واقع نہ ہو۔

ریا اور دکھلاوے کی مذمت

[حدیث: ۲۷۱] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ يُزِئْ إِلَى اللَّهِ بِهِ، وَمَنْ يُسْمِعْ يُسْمِعَ اللَّهُ بِهِ. وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَا يَزِخُمُ النَّاسَ لَا يَزِخُمُهُ اللَّهُ.

(رواه الترمذی، ابواب الزهد، بَاب مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ وَالسَّمْعَةِ، حَدِيث: ٢٣٠٣)

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: جو شخص دکھاوا کرے، اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) اس کا دکھاوا کرے گا، اور جو شخص سناٹی کرے، اللہ تعالیٰ اس کی سناٹی کرے گا۔ نیز اسی سند سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے کہ: جو شخص لوگوں پر رحم نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔“

تشریح: یعنی جو شخص لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لئے کوئی عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے دل کے اس کھوٹ کو سب کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا، اور بجائے اس کے کہ اس کا نیک عمل اس کے لئے رحمت و رضوان کا ذریعہ بنتا، اُنسا اس کی ذلت و رسوائی اور فضیحت کا سبب بن جائے گا، کیونکہ کسی عمل کی قبولیت کے لئے اخلاص شرط ہے، یعنی محض اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لئے نیک عمل کیا جائے، نہ مخلوق کی داد و تحسین پر نظر ہو، نہ دنیوی عزت و وجاہت مطلوب ہو، نہ شہرت سے غرض ہو۔

﴿إِنْ هَلَكَ لِي وَتُسْكِنِي وَتَحْيَايَ وَتَمَاتِي لِلدُّرِّبِ الْعَلِيِّينَ لَا تَمِيرُكَ لَهُ﴾

(الانعام)

اس حدیث پاک سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اعمال کا ایک تو ظاہری ڈھانچہ ہے، اور ایک ان کی روح ہے، کسی عمل کی مقبولیت کے لئے یہ شرط ہے کہ اس کا ظاہری ڈھانچہ بھی درست ہو، اور اس میں روح بھی موجود ہو، اگر عمل کا ظاہری ڈھانچہ غلط ہے تب بھی وہ عمل مردود ہے، اور اگر ظاہری ڈھانچہ تو درست ہے لیکن اس میں روح نہیں، تب بھی وہ مردود اور مردار ہے۔

ظاہری ڈھانچے کے صحیح ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ عمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم فرمودہ طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور روح سے مراد یہ ہے کہ وہ عمل محض رضائے الہی کے لئے کیا جائے، مخلوق کو دکھانے، سنانے کے لئے نہ کیا جائے، پس جو عمل سنت نبوی (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی بھی کوئی قیمت نہیں، خواہ کرنے والے نے کتنے ہی اخلاص سے کیا ہو۔ اور جس عمل سے مقصود رضائے الہی نہ ہو وہ بھی نہ صرف یہ کہ بے قیمت ہے، بلکہ جس طرح روح نکل جانے کے بعد جسم گنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح ایسے اعمال جن کا مٹح نظر مخلوق کی خوشنودی تھا، قیامت کے دن متعفن ہو جائیں گے اور ریاکاری کی بدبو سے خود عمل کرنے والے کا دماغ بھی پھٹ جائے گا، وہ اس تعفن کو چھپانے پر قادر نہ ہوگا، بلکہ تمام اہل محشر کو اس کی نیت کی گندگی معلوم ہو جائے گی، نعوذ باللہ!

دوسری بات اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن اعمال کی جزا و سزا ان کے مناسب ہوگی، جو شخص اپنے عمل سے محض مخلوق کو راضی کرنا چاہتا تھا، اس کو یہ سزا ملے گی کہ اس کا وہی عمل مخلوق کے تشرف کا ذریعہ بنے گا، جو شخص عمل سے شہرت و عزت کا طالب تھا اس کو یہ سزا ملے گی کہ یہی عمل اس کی ذلت

و تشہیر کا سبب بن جائے گا۔

یہ تو آخرت کی سزا ہے، اس کا کچھ نمونہ دنیا میں بھی دکھادیا جاتا ہے، چنانچہ جو شخص محض رضائے مولیٰ کا طالب ہو، خواہ وہ اپنی حالت کو کتنا ہی چھپائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی عزت و وجاہت قلوب میں راسخ فرمادیتے ہیں، اور جو شخص محض ریاکاری کے لئے بنا سنوار کر عمل کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نظر میں معزز ہو جائے اور لوگ اس کو بزرگ اور خدا رسیدہ سمجھ کر اس کی تعظیم کیا کریں، خواہ وہ اپنی ریاکاری کو کتنا ہی چھپائے لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ اس کی مکاری و ریاکاری کو ظاہر فرمادیتے ہیں، اور عام مخلوق اس سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور اس کی ریاکاری کا عام شہرہ ہو جاتا ہے، اس لئے حدیث پاک کے مضمون کو اگر دنیا و آخرت دونوں کے لئے عام قرار دیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، گویا ریاکاری کی اصل ذلت و تشہیر تو آخرت میں ہوگی، مگر کچھ نمونہ دنیا میں بھی دکھادیا جاتا ہے۔

یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مخلوق کی خاطر کوئی عمل کرنا نفس کی سب سے بڑی حماقت ہے، کیونکہ ایسے عمل پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی تو اس لئے مرتب نہیں ہوتی کہ اس نے رضائے الہی کا قصد ہی نہیں کیا، بلکہ مخلوق کی رضامندی کا قصد کیا، اور مخلوق کی رضامندی اس لئے مرتب نہیں ہوتی کہ اس کی ریاکاری و مکاری کا بھید آخر کھل کر رہے گا، اور ریاکار، مکار، منافق کو کوئی بھی شخص پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھتا۔

اس حدیث پاک میں ریا و سمعہ (یعنی مخلوق کو دکھانے اور سنانے کے لئے عمل کرنے) کی صرف سزا ہی بیان نہیں فرمائی گئی، بلکہ اس خبیث مرض سے بچنے کا علاج بھی تجویز فرمادیا ہے، اور وہ یہی مراقبہ ہے جو میں اوپر عرض کر چکا ہوں۔

الغرض! مخلوق کو خوش کرنے کے لئے کام کرنا ریاکاری ہے، جو درحقیقت نفاق کا ایک شعبہ ہے، اس کے مقابلے میں اخلاص ہے کہ آدمی محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے عمل کرے، اخلاص تمام اعمال کی جان ہے، اور جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اسی قدر عمل میں وزن ہوگا۔ حق تعالیٰ شانہ ہر مسلمان کو ریا و سمعہ سے محفوظ رکھے۔

[حدیث: ۲۷۲] ”أَنَّ شَقِيْبًا الْأَصْبَحِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ، فَإِذَا هُوَ

بِرَجُلٍ قَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: أَبُو هُرَيْرَةَ! فَقَدْ نَوَتْ مِنْهُ حَتَّى قَعَدَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَلَمَّا سَكَتَ وَخَلَا قُلْتُ لَهُ: أَسْنَلَكَ بِحَقِّي وَبِحَقِّي لَمَّا حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْلَتُهُ وَعَلِمْتُهُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَفْعَلُ، لِأَجِدَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْلَتُهُ وَعَلِمْتُهُ، ثُمَّ نَشَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْعَةً

شَدِيدَةً، فَمَكَتْ قَلِيلًا ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: لَا حَدَّثْتُكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرِهِ، ثُمَّ نَشَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ أَفَاقَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ: لَا حَدَّثْتُكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرِهِ، ثُمَّ نَشَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْعَةً شَدِيدَةً ثُمَّ أَفَاقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ قَالَ: أَفْعَلُ، لَا حَدَّثْتُكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرِهِ، ثُمَّ نَشَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْعَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ مَالَ حَازًا عَلَى وَجْهِهِ فَأَسْتَدْبَهَ طَوِيلًا، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَنْزِلُ إِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَكُلُّ أُمَّةٍ جَائِئَةٍ، فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُوهُ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ، وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْقَارِءِ: أَلَمْ أُعَلِّمَكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي؟ قَالَ: بَلَى يَارَبِّ! قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلَّمْتُ؟ قَالَ: كُنْتُ أَقُومُ بِهِ آثَاءَ اللَّيْلِ وَآثَاءَ النَّهَارِ. فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: كَذَبْتَ! وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ! وَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: بَلْ أَرَدْتُ أَنْ يَقَالَ فُلَانٌ قَارِءٌ، فَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ. وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَمْ أَوْسِعْ عَلَيْكَ حَتَّى لَمْ أَدْعُكَ تَخْتِجَ إِلَى أَحَدٍ؟ قَالَ: بَلَى يَارَبِّ! قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ وَأَصْدُقُ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: كَذَبْتَ! وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ! وَيَقُولُ اللَّهُ: بَلْ أَرَدْتُ أَنْ يَقَالَ فُلَانٌ جَوَادٌ، وَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ. وَيُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: فِيمَاذَا قُيِّلْتُ؟ فَيَقُولُ: أَمَزْتُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُيِّلْتُ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: كَذَبْتَ! وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ! وَيَقُولُ اللَّهُ: بَلْ أَرَدْتُ أَنْ يَقَالَ فُلَانٌ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ. ثُمَّ صَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! أَوَلَيْكَ الْفَلَاةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ الْوَلِيدُ أَبُو عَثْمَانَ الْمَدَائِنِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عَثْبَةُ أَنَّ شُفْيَا هُوَ الَّذِي دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَخْبَرَهُ بِهَذَا، قَالَ أَبُو عَثْمَانَ: وَحَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّهُ كَانَ سَيِّفًا لِمُعَاوِيَةَ قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَرَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ بِهَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قَدْ فَعَلَ بِهِؤُلَاءِ هَذَا فَكَيْفَ يَمُنُّ بَقِيٍّ مِنَ النَّاسِ؟ ثُمَّ بَكَى مُعَاوِيَةُ بَكَاءً

شَدِيدًا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ هَالِكٌ، وَقُلْنَا: قَدْ جَاءَنَا هَذَا الرَّجُلُ بِشَرٍّ، ثُمَّ أَتَاكَ مُعَاوِيَةُ
وَمَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَزَيَّنَّهَا نَوَافِلُهَا لَهَا أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخَسُونَ، أَوَلَيْكَ الَّذِينَ لَيْسَ
لَهُمْ فِي الْأَجْرَةِ إِلَّا النَّارُ وَخِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی الریاء والسمعة، حدیث: ۲۳۰۳)

ترجمہ: ”عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ شفی الاصحی نے ان سے بیان کیا کہ وہ مدینہ طیبہ گئے تو ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس پر جمع ہو رہے ہیں، انہوں نے دریافت کیا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ ان کو بتایا گیا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ شفی کہتے ہیں کہ: یہ سن کر میں آپ کے قریب ہوا، یہاں تک کہ آپ کے سامنے بیٹھ گیا، وہ اس وقت لوگوں سے احادیث بیان کر رہے تھے، جب اس سے فارغ ہوئے اور تنہائی ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ: میں حق کا واسطہ دے کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے آنحضرت ﷺ سے خود سنی ہو اور اس کو خوب سمجھا اور جانا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں ایسا ہی کروں گا، تم سے ایسی حدیث بیان کروں گا جو آنحضرت ﷺ نے خود مجھ سے ارشاد فرمائی تھی اور جسے میں نے خوب سمجھا اور خوب جان رکھا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو فرمانے لگے: ہاں! میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کروں گا جو آنحضرت ﷺ نے اس مکان میں خود مجھ سے ارشاد فرمائی تھی اور میرے اور آپ ﷺ کے سوا اس مکان میں کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر پھر ایک زور کی چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا تو چہرہ صاف کیا اور فرمانے لگے: جی ہاں! میں ایسا ہی کروں گا، میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کروں گا جو آنحضرت ﷺ نے خود مجھ سے ارشاد فرمائی تھی، میں اور آپ اس مکان میں تنہا تھے، میرے اور آپ کے سوا ہمارے ساتھ کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر پھر ایک سخت چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر منہ کے بل گرنے لگے، میں نے جلدی سے ان کو سنبھالا، دیر تک ان کو ٹیک دلائے بیٹھا رہا، دیر کے بعد ہوش آیا تو فرمانے لگے: مجھ سے آنحضرت ﷺ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ: جب قیامت کا دن ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے نزول فرمائیں گے، اس وقت ہر اُمت گھنٹوں کے بل گری ہوگی،

پس سب سے پہلے تین آدمیوں کی پیشی ہوگی، ایک وہ شخص جس نے قرآن کریم جمع کیا تھا (یعنی قرآن کریم کا حافظ و قاری تھا)، اور ایک وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہوا تھا، اور ایک وہ شخص جو بہت مال دار تھا (اور مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرتا تھا)۔

اللہ تعالیٰ قاری سے فرمائیں گے: کیا میں نے تجھے اپنی اس کتاب کا علم نہیں دیا تھا، جو اپنے رسول ﷺ پر نازل فرمائی تھی؟ وہ عرض کرے گا: بے شک اے رب! ارشاد ہوگا: پھر تو نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا: میں رات اور دن نماز میں اس کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: تو جھوٹ بکتا ہے! اور فرشتے بھی کہیں گے کہ: تو جھوٹ بکتا ہے! اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ: (تو میری رضا کے لئے تلاوت نہیں کرتا تھا بلکہ) تو یہ چاہتا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے، سو کہا جا چکا۔

اور مال دار کو لایا جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: کیا میں نے تجھے مال و دولت میں وسعت نہیں دی تھی؟ اور تجھے ایسا مستغنی نہیں کر دیا تھا کہ تو کسی کا محتاج نہیں تھا؟ وہ عرض کرے گا: بے شک اے رب! ارشاد ہوگا: پھر میں نے جو کچھ تجھے دیا تھا، تو نے اس میں کیا کردار ادا کیا؟ وہ کہے گا کہ: میں صلہ رحمی کرتا تھا، اور صدقہ و خیرات کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: تو جھوٹ بکتا ہے! اور فرشتے بھی کہیں گے کہ: تو جھوٹ بکتا ہے! اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ: (تو نے صدقہ و خیرات میری رضا و خوشنودی کے لئے نہیں کیا بلکہ) تو نے یہ چاہا کہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں بڑا سخی ہے، سو یہ کہا جا چکا۔

اور اس شخص کو لایا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ: تو کس لئے قتل ہوا؟ وہ عرض کرے گا: یا اللہ! آپ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے کا حکم فرمایا تھا، پس میں نے کافروں سے جنگ کی، یہاں تک کہ میں قتل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: تو جھوٹ بکتا ہے! اور فرشتے بھی کہیں گے: تو جھوٹ بکتا ہے! اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: (تو نے میری رضا و خوشنودی کے لئے جنگ نہیں لڑی بلکہ) تو نے یہ چاہا ہے کہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص بڑا بہادر ہے، سو کہا جا چکا۔

پھر رسول اللہ ﷺ نے میرے گھٹنے پر ہاتھ مار کر فرمایا: اے ابو ہریرہ! یہ تین آدمی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے ہوں گے جن پر قیامت کے دن دوزخ کی آگ

بھڑکے گی۔

ولید ابوعثمان مدائنی کہتے ہیں کہ: مجھے عقبہ بن عامر نے بتایا کہ: شفی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ حدیث خود ان سے بیان کی تھی، ابوعثمان کہتے ہیں کہ: مجھے علاء بن حکیم نے بتایا کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے شمشیر زن (جلاد) تھے، وہ کہتے ہیں کہ: ایک شخص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا، اور اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ان سے بیان کی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سن کر فرمایا: جب ان تین شخصوں کے ساتھ یہ ہوا تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا...! یہ کہہ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اتنی شدت سے روئے کہ ہمیں خیال ہوا کہ آپ کی روح قبض ہوگئی، اور ہم نے کہا کہ: یہ شخص بڑے شر کا باعث ہوا۔ دیر کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا، اپنا چہرہ صاف کیا، اور فرمایا: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا ارشاد بالکل سچ ہے۔“

غم کے کنویں سے پناہ مانگنے کا بیان

[حدیث: ۲۷۳] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْخُزْنِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا جُبُّ الْخُزْنِ؟ قَالَ: وَادٌ فِي جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلُّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَنْ يَدْخُلْهُ؟ قَالَ: الْفَرَّاءُ الْمَوَاضُونَ بِأَعْمَالِهِمْ. هَذَا أَحَدُ حَدِيثِ حَسَنٍ غَرِيبٍ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء فی الریاء والسمعة، حدیث: ۲۳۰۵)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: غم کے کنویں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! غم کے کنویں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: یہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی روزانہ سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! اس میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا: وہ قاری جو اپنے اعمال میں ریاکاری کرتے تھے۔“

تشریح: اوپر کی حدیث میں ان تین شخصوں کا تذکرہ گزر چکا ہے جن کو سب سے پہلے جہنم میں جھونکا جائے گا، ایک ریاکار قاری اور عالم، دوسرا ریاکار سختی اور تیسرا ریاکار شہید۔ اس حدیث میں صرف ریاکار قاری کی سزا کا ذکر ہے کہ اس کے لئے جہنم کا وہ طبقہ مخصوص ہوگا جس سے خود جہنم بھی روزانہ سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے، نعوذ باللہ منہ! شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ قرآن کریم کا علم سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے، اس شخص

نے چونکہ اس عمدہ ترین نعمت کو گناہ اور معصیت کا ذریعہ بنایا اس لئے یہ سب سے زیادہ عذاب کا مستحق ہوا۔ نیز قرآن کریم کا علم جس کو نصیب ہوا اس میں خوف و خشیت، عبدیت و انابت اور اخلاص و معرفت کی صفات بھی سب سے زیادہ ہونی چاہئیں اور ان صفات کا مقتضایہ ہے کہ اس کے تمام اعمال خالصتاً لوجہ اللہ محض رضائے الہی کے لئے ہوں، اس کی نظر مخلوق سے یکسر اٹھ جائے، لیکن جس بدقسمت کو قرآن کریم کے علوم حاصل ہونے کے باوجود ان صفات سے محرومی رہی ہو اس کا جہل بھی سب سے قبیح اور بدترین ہے، اس لئے بدترین سزا کا بھی مستوجب ہوا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حاملین قرآن کو اپنے اعمال کی نگہداشت کرنے اور ان کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی دوسروں سے زیادہ ضرورت ہے۔

نکتہ: ... اخلاص اور یریاکاری سے متعلقہ احادیث، حضرات محدثین عموماً اخلاق و آداب میں لاتے ہیں، مگر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ”ابواب الزہد“ میں درج فرمایا ہے، غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ ”زہد“ نام ہے دنیا سے بے رغبتی کا، اور دنیا میں دو چیزیں سب سے بڑھ کر مرغوب ہیں، ایک مال اور دوسرے جاہ۔ یریا کار آدمی چونکہ اپنے اعمال سے مخلوق کو خوش کرنا اور مخلوق کی نظر میں معزز ہونا چاہتا ہے، اور اس سے اس کا مقصود لوگوں کی نظر میں معزز ہو کر حطام دنیا کو جمع کرنا ہے، اس لئے یہ شخص دنیا کا طالب ہے اور اس کا طرز عمل زہد کے خلاف ہے۔ زہد کے معنی صرف سامان کی قلت کے نہیں بلکہ زہد سے مراد یہ ہے کہ دنیا آدمی کے دل سے نکل جائے، محبت مال اور محبت جاہ کی اس کے دل میں کوئی جگہ نہ رہے، حق تعالیٰ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔

نیک عمل سے خوش ہونا

[حدیث: ۲۷۴۳] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْزَّجَلُ يَغْمَلُ الْعَمَلَ فَيَسْرِهُ فَإِذَا أُطْلِعَ عَلَيْهِ أَعْجَبَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَهُ أَجْرَانِ! أَجْرُ الْمَنِيِّ وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب غمّل المنیۃ، حدیث: ۲۳۰۶)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے جس سے اس کو سرت ہوتی ہے (کہ حق تعالیٰ شانہ نے محض اپنے فضل و انعام سے مجھے اس کا خیر کی توفیق مرحمت فرمائی)، پھر لوگوں کو اس کے اس نیک عمل کی خبر ہو جاتی ہے تو اس کو یہ بات پسند آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کو دو اجر ملیں گے، ایک اجر پوشیدہ عمل کرنے کا، اور دوسرا اجر علانیہ عمل کرنے کا۔“

تشریح: اس حدیث میں دو مضمون ہیں، ایک اپنے نیک عمل پر خوش ہونا، دوسرے کسی پوشیدہ عمل صالح کے ظاہر ہونے پر خوش ہونا۔

اپنے نیک عمل پر خوش ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ آدمی اس کو اپنا کمال تصور کرے، یہ مذموم ہے، کیونکہ اس سے قلب میں عجب اور خود پسندی پیدا ہوگی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نیک عمل کو مالک کا عطیہ سمجھے کہ میری اہلیت و استحقاق کے بغیر اس نے محض اپنے فضل و کرم سے اس نیک عمل کی توفیق عطا فرمادی، اور ایک ذرہ ناچیز کو اپنے لطف و عنایت کا مورد بنالیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنے نیک عمل پر خوش ہونا صحیح ہے، اور یہ خوشی دراصل شکرِ الہی کا ایک مظہر ہے، اس لئے کہ اس صورت میں بندے کی نظر اپنے عمل پر نہیں، بلکہ محض مالک کے انعام و احسان پر ہے، اور اس سے اس کے دل میں غرور و پندار اور عجب و خود پسندی پیدا نہیں ہوگی، بلکہ اس کے خشوع اور عبدیت میں اضافہ ہوگا۔

دوسرا مضمون اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی نے محض رضائے الہی کے لئے پوشیدہ طور پر عمل کیا تھا، نہ عمل کرتے وقت مخلوق کی رضا اس کے پیش نظر تھی، اور نہ اس کی یہ خواہش تھی کہ اس کا یہ عمل لوگوں کو معلوم ہو جائے، اس کے باوجود اگر اتفاقاً اس کا پوشیدہ عمل لوگوں پر ظاہر ہو جائے اور اس پر طبعی مسرت ہو تو اس کا یہ عمل ریا کاری میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس پر اس کو دُہرا اجر ملے گا، ایک اجر پوشیدہ عمل کا اور دوسرا اجر علانیہ عمل کرنے کا۔ ریا کاری تو اس لئے نہیں کہ اول و آخر اس کا مقصد محض اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، اب اس کے ظاہر ہونے پر اسے جو خوشی ہو رہی ہے وہ طبعی ہے، چنانچہ اگر خدا خواستہ کسی بری حالت میں کوئی شخص اس کو دیکھ لیتا تو طبعاً اس کو ناگواری ہوتی، اسی طرح اگر کسی نے اس کو اچھی حالت میں دیکھ لیا تو اس پر غیر اختیاری خوشی بھی طبعی امر ہے، اس لئے اس طبعی خوشی کو ریا کاری میں شمار نہیں کیا جائے گا، اور دُہرا اجر اس کو اس لئے ملے گا کہ اس نے جب یہ عمل کیا تھا تو محض رضائے الہی کے لئے پوشیدہ طور پر کیا تھا، اور یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ خدا تعالیٰ کے سوا اس کے اس عمل پر کوئی دوسرا شخص مطلع ہو، اس لئے وہ پوشیدہ عمل کے اجر کا مستحق ہوا۔ پھر جب اس کا عمل غیر اختیاری طور پر ظاہر ہو گیا تو وہ پوشیدہ عمل نہ رہا، بلکہ علانیہ بن گیا، اور علانیہ عمل میں بھی اگر محض رضائے الہی مقصود ہو تو وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے، جیسے نماز پنج گانہ اور دیگر فرائض علانیہ ہی ادا کئے جاتے ہیں، اور اس علانیہ عمل سے شاید دوسروں کو بھی اعمالِ صالحہ کی ترغیب ہو، اس لئے اس کے موجب اجر ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی نے محض لوجہ اللہ کوئی نیک عمل کیا ہو اور حتیٰ الوسع اس کے انفاکے بھی کوشش کی ہو، اس کے باوجود اگر وہ ظاہر ہو جائے یا لوگ اس عمل پر اس کی تحسین و تعریف کریں تو اس سے عمل کا اجر باطل نہیں ہوتا، تاوقتیکہ عمل کنندہ کی نیت میں بگاڑ نہ آئے۔

البتہ اگر عمل کرتے وقت یہ خواہش ہو کہ لوگوں کو اس کا علم ہو جائے تاکہ وہ میری تعریف کریں، یا

خود نمائی کے ارادے سے خود اس عمل کا اظہار کرنے تو یہ ریا کاری ہے۔

انسان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے

[حدیث: ۲۷۵] ”عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَلَهُ مَا اكْتَسَبَ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب المرء مع من احب، حدیث: ۲۳۰۷)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے، اور اس کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہو۔“

[حدیث: ۲۷۶] ”عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَتَى قِيَامُ السَّاعَةِ؟ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: أَتَيْنَ السَّائِلَ عَنْ قِيَامِ السَّاعَةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَتَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: مَا أَغْدُثَ لَهَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَغْدُثَ لَهَا كَيْبَرُ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ۔ فَمَا زَأَيْتَ فَرَحَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحَهُمْ بِهَا۔ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب المرء مع من احب، حدیث: ۲۳۰۸)

ترجمہ: ”دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! قیامت کب برپا ہوگی؟ آنحضرت ﷺ (مسائل کے سوال کا جواب دینے کے بجائے) نماز کے لئے کھڑے ہو گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ: وہ صاحب کہاں ہیں جنہوں نے قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں سوال کیا تھا؟ اس شخص نے کہا: یا رسول اللہ! میں حاضر ہوں۔ فرمایا: تو نے قیامت کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے اس کے لئے (فرائض کے علاوہ) کوئی زیادہ نماز روزہ تو نہیں کیا، مگر یہ بات ضرور ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول ﷺ سے محبت رکھتا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہو، اور تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: مسلمانوں کو اسلام کے

بعد کسی بات کی خوشی اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ اس ارشاد سے ہوتی۔“

[حدیث: ۲۷۷۷] ”عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ قَالَ: جَاءَ أَغْرَابِيٌّ جَهْلُورِيٍّ الصُّوْبَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! الزَّجَلُ يَحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْهُ هُوَ بِهِمْ۔ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْمَزْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب المرء مع من احب، حدیث: ۲۳۰۹)

ترجمہ: ”حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ایک اعرابی جس کی آواز بہت بلند تھی، حاضر خدمت ہوا، اس نے کہا: اے محمد! ایک آدمی ایک قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن (اپنے اعمال کے لحاظ سے) ابھی تک ان کے ساتھ نہیں مل پایا (اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی انہیں لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت رکھتا ہے۔“

تشریح: ان احادیث میں ان حضرات کے لئے بڑی بشارت ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام علیہم السلام اور متبولان الہی سے سچی محبت رکھتے ہیں، ان شاء اللہ ان کا حشر بھی ان متبولان الہی کے ساتھ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی معیت و رفاقت ان شاء اللہ ان کو نصیب ہوگی۔

ہمارے حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ شعر منسوب ہے:

أُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ

لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقَنِي صِلَاخًا

ترجمہ: ”میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت رکھتا ہوں، اگرچہ میں ان میں سے نہیں ہوں، حق تعالیٰ شانہ کے فضل سے اُمید رکھتا ہوں کہ مجھے بھی نیکی و پارسائی نصیب فرمائیں۔“

ان احادیث کا مضمون قرآن پاک کی آیت:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رِزْقًا﴾ (النساء)

سے ماخوذ ہے۔ اس سلسلے میں دو باتیں خوب اچھی طرح سمجھ لینے کی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندوں سے سچی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ان کی عادات و اطوار کو دل و جان سے پسند کرے، اور حقیقی الودع ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کرے، اور ان کی پیروی میں اگر اس سے کچھ کوتاہی ہوئی ہو تو اس سے ندامت محسوس کرے، جو شخص اپنی شکل و صورت اور اپنے اعمال و اشغال میں سنت نبوی اور

طریقہ صالحین کی پروا نہیں کرتا، اس کا دعوائے محبت صحیح نہیں، اور قیامت کے دن سچی محبت کی قیمت ہوگی، محبت کے جھوٹے دعووں کی کوئی قیمت نہیں۔ بہت سے لوگ آنحضرت ﷺ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آنحضرت ﷺ کی پاک سنتوں کا ان کی زندگی میں نہ صرف یہ کہ کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا، بلکہ... نعوذ باللہ... غم نعوذ باللہ... آپ ﷺ کی پاکیزہ سنتوں کو نفرت و حقارت سے دیکھتے ہیں اور بسا اوقات ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ مثلاً: داڑھی رکھنا آنحضرت ﷺ کی سنت ہے، بہت سے مدعیان عشق و محبت نہ صرف اس سے محروم ہیں، بلکہ وہ داڑھی کو حقارت و نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور داڑھی والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کو کبھی اس پر ندامت نہیں ہوتی کہ ہم آنحضرت ﷺ کی سنت کو پامال کر رہے ہیں۔ اسی طرح آدھی پنڈلی تک تہ بند یا پاجامہ، شلوار رکھنا آنحضرت ﷺ کی سنت ہے (جیسا کہ آدھی پنڈلی سے لے کر ٹخنے کے اوپر تک کی اجازت ہے، اور ٹخنے سے نیچے رکھنا ناجائز اور گناہ ہے) بہت سے لوگ اس سنت کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں۔ پس یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ جس شخص نے آنحضرت ﷺ کی کسی ایک سنت کا بھی مذاق اڑایا یا اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا، اسے آنحضرت ﷺ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، جب تک کہ اس سے توبہ نہ کرے، اس لئے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھے کہ اس کے کون کون سے افعال آنحضرت ﷺ کی سنتِ مطہرہ کے مطابق ہیں، ان پر توبہ و استغفار کرے، اور بجالائے، اور کون کون سے اعمال و افعال آپ ﷺ کی سنت کے خلاف ہیں، ان پر توبہ و استغفار کرے، اور آئندہ کے لئے سنتِ نبوی کی پیروی کا عزم کرے۔ اور بد قسمتی سے اگر کسی سنت کو حقیر سمجھا تھا، یا اس کا مذاق اڑایا تھا تو اس سے بھی توبہ کرے، بلکہ اپنے ایمان کی تجدید کرے۔ دُنیا میں اس نے کوئی احمق نہ دیکھا ہوگا جو اپنے محبوب کی اداؤں کا مذاق اڑاتا ہو کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ ایسے شخص کے نام کو عشاق کی فہرست میں کبھی جگہ نہیں مل سکتی۔ آنحضرت ﷺ کی سنتیں محبوبِ خدا ﷺ کی اداؤں کا نام ہے، جو لوگ محبوب ﷺ کی اداؤں سے نفرت کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں، سو چنا چاہئے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا آنحضرت ﷺ سے کیا واسطہ ہے...؟

اسی طرح جو لوگ آنحضرت ﷺ کی سنتوں کو چھوڑ کر طرح طرح کی بدعات و خرافات میں مبتلا ہوں، ان کا دعوائے محبت بھی بازارِ قیامت میں بے قیمت ہوگا، اس لئے کسی مسئلے میں آنحضرت ﷺ کے بابرکت طریقے کو پس انداز کر کے لوگوں کی خود تراشیدہ خرافات کو اپنانا اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کے دل میں آنحضرت ﷺ کی اداؤں کی کوئی وقعت نہیں۔ اس لئے بدعت خواہ کتنی ہی معمولی ہو اس کا مرتکب آنحضرت ﷺ سے منحرف ہے، اور وہ کیسی ہی حسین اور عمدہ نظر آتی ہو اس میں نورانیت کا شائبہ تک نہیں، بلکہ سراپا ظلمت ہی ظلمت ہے۔

دوسری بات اس حدیث میں سمجھنے کی یہ ہے کہ مقبولان الہی کی معیت و رفاقت نصیب ہونے سے ان کے ہم مرتبہ ہونا لازم نہیں آتا، اس سلسلے میں خاتم المحدثین امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ”خاتم النبیین“ میں اس بارے میں عجیب تحقیق فرمائی ہے، اور اس کے ایک حصے کا ترجمہ یہاں نقل کرتا ہوں:

”اگر سلطان راہد کو کند خدم و حشم در منزل و مکان ہمراہ خواہد ماند، نہ در عزت و وجاہت و منزلت و مکانت، پس اشتراک در منزل و ضیافت ہم حقیقت است کہ ساری و متعدی است، نہ وجاہت و منزلت، و معیت را مراتب متغیہ پیدا شدند در کریمہ ﴿فَإِنَّكَ مَعَ الَّذِينَ اتَّعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ (الآیہ) ہمیں معیت معتدیہ ارادہ کردہ اند، و آں ہم مراتب کثیرہ داشتہ باشد، نہ وجاہت مختصہ، و کسے را با اختصاصات خاصہ ہم جمع توان شد، پس چنانکہ امتیاز سلطان در مثال مذکور با وجود معیت خدم و حشم محظوظ است، ہم چنین حال فیوض نبوت کہ متعدی هستند، و اصل نبوت کہ متعدی نیست، باید فہمید۔“

ترجمہ: ”اگر بادشاہ کی دعوت کریں تو حشم و خدم اور نوکر چاکر بھی (خدمت کے لئے) اسی منزل و مکان میں رہیں گے، لیکن عزت و وجاہت اور منزلت و مکانت میں وہ شریک نہیں، پس ضیافت اور رہائش گاہ میں شریک ہونا بھی ایک حقیقت ہے جو (بادشاہ کے طفیل و دوسروں تک بھی) جاری و متعدی ہے، لیکن وجاہت و منزلت میں شرکت نہیں، نہ یہ جاری و متعدی ہے۔“

اور معیت کے بے شمار مراتب ہیں، آیت کریمہ: ﴿فَإِنَّكَ مَعَ الَّذِينَ اتَّعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ میں جس ”معیّت“ کا ذکر ہے، اس سے یہی معیت متعدیہ مراد ہے، اور وہ بھی مراتب کثیرہ رکھتی ہوگی، وجاہت مختصہ میں معیت مراد نہیں۔

اور کسی کو کسی کے ساتھ رکھنا اور اس کے متعلقین میں سے شمار کرنا ایک وسیع و عریض میدان رکھتا ہے، وہ اختصاصات خاصہ کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، پس جیسا کہ مثال مذکور میں بادشاہ کا امتیاز حشم و خدم کی معیت کے باوجود محفوظ ہے، اسی طرح فیوض نبوت کے حال کو جو متعدی ہیں، اور اصل نبوت کو جو متعدی نہیں، سمجھ لینا چاہئے۔“

(”خاتم النبیین“ ص: ۱۱۶، ۲۶۱، فقرہ: ۱۷۰، شائع کردہ مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان)

حق تعالیٰ شانہ ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں کی محبت اور دنیا و آخرت میں ان کی معیت نصیب فرمائے اور قارئین کو بھی، آمین!

اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا

[حدیث: ۲۷۸] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ماجاء فی حسن الظن، حدیث: ۲۳۱۰)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ: میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اور جب

وہ مجھے پکارے تو اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔“

تشریح: یہ حدیث یہاں مختصر نقل ہوئی ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے ”کتاب الدعوات“ کے اواخر

میں اس کو ایک اور سند سے مکمل روایت کیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں:

”يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ جِئْتُكَ زَكِيًّا، فَإِنْ ذَكَرْتَنِي فِي

نَفْسِهِ ذَكَرْتَنِي فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرْتَنِي فِي مَسْأَلَةٍ ذَكَرْتَنِي فِي مَسْأَلَةٍ خَيْرٍ مِنْهُ، وَإِنْ

أَقْتَرَبَ إِلَيَّ شَيْئًا أَقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذُرَاعًا، وَإِنْ أَقْتَرَبَ إِلَيَّ ذُرَاعًا أَقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا،

وَإِنْ أَتَانِي يَمْسِسُ أَتَيْتُهُ هَرَوْلًا۔“ (ترمذی ج: ۲ ص: ۲۰۰)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں،

اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ پس اگر مجھے اپنے دل میں

یاد کرے تو میں اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی محفل میں میرا ذکر کرے تو

میں اس سے بہتر محفل (ملا اعلیٰ) میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالشت میرے

قریب ہو تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب

ہو تو میں اس سے دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں اس

کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔“

اس حدیث قدسی میں تین مضمون ارشاد فرمائے گئے ہیں:

ایک یہ کہ حق تعالیٰ شانہ کا معاملہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، اس لئے

بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ نیک گمان رکھنا چاہئے، اور اس حسن ظن کے بے شمار پہلو ہیں، مثلاً: جب اس

سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ و استغفار کر لے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول

فرمائیں گے۔ غلطی خواہ کتنی ہی سنگین کیوں نہ ہو، کبھی یہ وسوسہ بھی دل میں نہ لانا چاہئے کہ ایسے جرم عظیم کی

بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں! بلکہ مغفرت اور قبولِ توبہ کا پورا یقین رکھتے ہوئے توبہ کرنی چاہئے، اسی بخشش کو کسی عارف نے ایک فارسی قطعے میں نظم فرمایا ہے:

باز آ باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ
گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ
کس در گہ مادر گہ نومیدی نیست
صد بار گر توبہ شکستی باز آ

اس کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے کہ تم سے خواہ کتنے ہی جرم صادر ہوئے ہوں، اور تمہاری خواہ کسی ہی گندی حالت کیوں نہ ہو، ہماری طرف پلٹ آؤ اور سچی توبہ کرلو، کیونکہ ہماری بارگاہ میں ناامیدی کی کوئی گنجائش نہیں، اور اس بارگاہ سے کبھی کوئی محروم نہیں گیا، اس لئے اگر تم نے سو بار بھی توبہ توڑ ڈالی ہو تب بھی مایوس اور دل شکستہ نہ ہوں، بلکہ اب بھی توبہ کرلو، اپنے مالک کو غفور و رحیم پاؤ گے۔ الغرض! اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کا ایک پہلو یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی گراں باری سے مایوس ہو کر کبھی یہ دوسوہ دل میں نہ لائے کہ میری مغفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کی شانِ کریمی و ستاری پر کامل یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بخشش و مغفرت طلب کرے، جب بھی سچے دل سے توبہ کر لے گا ان شاء اللہ ضرور قبول ہوگی۔ اسی حسن ظن کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے دُعا کرے تو قبولیت کا یقین رکھ کر کرے، اور اس وہم میں مبتلا نہ ہو کہ نہ معلوم اس کی دُعا قبول بھی ہوگی یا نہیں؟ یہ مضمون بہت سی احادیث میں وارد ہوا ہے، چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے:

”اذْعُو اللَّهَ وَ اَنْتُمْ مُؤَقِّنُونَ بِالْاِجَابَةِ، وَ اعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ قَلَبَ غَافِلٌ لَّاهٍ۔“
(ترمذی ج: ۲ ص: ۱۸۶)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ سے دُعا کرو ایسی حالت میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، اور خوب جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دُعا قبول نہیں فرماتے۔“
ایک اور حدیث میں ہے:

”اِنَّ اللَّهَ تَعَالٰی حَتّٰی كَرِيْمٌ يَسْتَجِیْ اِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ اِلَيْهِ يَدَيْهِ اَنْ يَّرُدَّهُمَا صِفْرًا خَالِيَتَيْنِ۔“
(ترمذی ج: ۲ ص: ۱۹۵)

ترجمہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی حیا دار اور کریم ہیں، جب بندہ ان کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو ان کو اس سے شرم آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی اور نامراد لوٹا دیں۔“

پس حق تعالیٰ شانہ سے مانگ کر یہ خیال کرنا کہ شاید قبول فرمائیں یا نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدظنی

ہے، اور یہ بندے کی بڑی بدقسمتی و محرومی ہے، اس لئے یہ ضروری ہے کہ دُعا کے شرائط و آداب کو ملحوظ رکھ کر دُعا کی جائے اور قبولیت کا کامل یقین رکھا جائے۔

اسی طرح ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہئے، ایک حدیث میں ہے:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، فَلْيُظَنَّ مَا شَاءَ.“ (جامع صغیر ج: ۲ ص: ۸۳)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، پس جیسا چاہے گمان رکھے۔“

ایک اور حدیث میں ہے:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، إِنْ ظَنَّ خَيْرًا فَلَهُ، وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ.“

(جامع صغیر ج: ۲ ص: ۸۳)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اگر بھلائی کا گمان رکھے تو اس کے لئے بھلائی ہے، اور اگر بُرائی کا گمان رکھے، تو اس کے لئے وہی ہے۔“

مقصود ان تمام ارشادات سے یہی ہے کہ بندے کو ہر گھنگی و آسانی میں ہر راحت و پریشانی میں اپنے مالک سے خیر کا ہی گمان رکھنا چاہئے، مالک کی طرف سے کبھی بدگمانی نہیں ہونی چاہئے۔ یہاں یہ ذکر کر دینا بھی مناسب ہوگا کہ حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ حسن ظن اور خوش گمانی کی بنیاد، اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی سے قوی تعلق اور سچی محبت ہے، محبت کا تعلق جتنا قوی ہوگا اسی درجے کا حسن ظن نصیب ہوگا، اور چونکہ محبت کے درجات غیر متناہی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کے درجات بھی بے شمار ہیں، حق تعالیٰ شانہ اپنی عنایت و رحمت سے اس ناکارہ کو بھی اور اس کے با توفیق قارئین کو بھی یہ دولت نصیب فرمائیں۔

دوسرا مضمون اس حدیثِ قدسی میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و دُعا میں مشغول رہے اسے حق تعالیٰ شانہ کی معیت نصیب رہتی ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی جگہ بہت سے اعمال پر معیتِ الہی کا وعدہ ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ یہاں حسی اور مادی معیت مراد نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک اور منزہ ہے، بلکہ یہاں بے کیف اور معنوی معیت مراد ہے، جو حق تعالیٰ شانہ کی نصرت و اعانت اور رضا و محبت سے کنایہ ہے، بندے کو ذکرِ الہی کی توفیق ہو جانا ہی حق تعالیٰ کی خاص عنایت و رحمت ہے، اور پھر اس پر معیتِ الہی کا جو وعدہ فرمایا گیا ہے یہ تو ایسی دولت ہے کہ کوئی دولت اس کے برابر نہیں ہو سکتی، اور پھر مزید عنایت یہ کہ اگر بندہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو حق تعالیٰ شانہ بھی رضا و قبول کے ساتھ اسے تنہائی میں یاد فرماتے ہیں، اور بندہ کسی محفل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر محفل یعنی ملا علی میں فخر

و مہابات کے ساتھ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔

تیسرا مضمون اس حدیث میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ اگر بندہ ایک بالشت اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے تو اس کی رحمت و عنایت دو بالشت آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہے، اور اگر بندہ ایک ہاتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے تو حق تعالیٰ دو ہاتھ آگے بڑھ کر اس کی پذیرائی فرماتے ہیں، اور اگر بندہ لڑکھڑاتے قدموں سے اللہ تعالیٰ کی طرف چلے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر اسے منزلِ قرب طے کرا دیتے ہیں۔

اس ارشاد میں ایک توحق تعالیٰ شانہ کی عنایت بے پایاں کا بیان ہے کہ وہ کس طرح اپنے بندوں کے ٹوٹے پھوٹے اعمال کی پذیرائی فرماتے اور ان پر انعام و اکرام کی بارشیں فرماتے ہیں، دوسرے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تقرب الی اللہ کی منزلیں انسان کی سعی و کوشش سے طے نہیں ہوتیں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ اپنی ہمت و استطاعت کے مطابق حقیر سی سعی بجا لاتا ہے تو جذبِ الہی اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور وصول الی اللہ کے منازل درحقیقت اسی جذبِ الہی سے طے ہوتے ہیں، کیونکہ بندے کی تمام تر محنت و کوشش محدود ہے، اور وصول الی اللہ کی راہ غیر محدود۔ اس کا کوئی امکان نہیں کہ محض بندے کی طاعت و عبادت اور اس کی محنت و مجاہدہ سے یہ غیر محدود راستہ طے ہو جائے، نیز اس ارشادِ پاک میں اس طرف بھی اشارہ فرمایا گیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کو بندوں سے بُعد نہیں، بُعد اور دُوری جتنی ہے وہ خود بندے کے نفسانی حجابات کی وجہ سے ہے، جب حق تعالیٰ کی نظر عنایت کسی بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اس کے ان نفسانی حجابات کو اُٹھا کر اسے سوئے منزل کا مزین کر دیتے ہیں، اور جب وہ حق تعالیٰ شانہ کی رضا کو مقصود بنا کر سفرِ طاعت شروع کرتا ہے تو اسے راستہ طے کرا دیتے ہیں۔ یا اللہ! محض اپنے لطف و کرم سے ہمارے لئے تمام منزلیں آسان فرما دیجئے اور اپنی رحمت و رضا نصیب فرما دیجئے۔

نیکی اور بدی کا بیان

[حدیث: ۲۷۹] ”عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ النَّاسُ عَلَيْهِ.“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی البر والاثم، حدیث: ۲۳۱۱)

ترجمہ: ”حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے نیکی اور بدی کے بارے میں دریافت کیا (اور دوسری روایت میں ہے کہ یہ سوال انہوں نے خود کیا تھا کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے؟) پس آنحضرت ﷺ نے

ارشاد فرمایا کہ: نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور بدی وہ چیز ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے اور تجھے یہ بات ناپسند ہو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔“

تشریح: یہ حدیث پاک جامع کلمات میں سے ہے، جس کے مختصر الفاظ میں دریائے معانی بند ہے۔ حدیث پاک کے پہلے جملے یعنی ”نیکی حسن اخلاق کا نام ہے“ کا مطلب سمجھنے کے لئے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ خالق و مخلوق کے معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ نبھانے کا نام ”حسن اخلاق“ یا ”خوش خلقی“ ہے، شرح اس کی یہ ہے کہ کسی شخص کے ساتھ ہمارے معاملے کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں: ایک یہ کہ نیکی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیا جائے، یہ ”کمینگی اور بد خلقی“ ہے۔ دوم یہ کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دیا جائے، یہ کمال نہیں بلکہ یہ محض قرض ادا کرنا ہے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے:

”لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَتُهُ وَصَلَّهَا“

(مشکوٰۃ ص: ۴۱۹)

ترجمہ: ”صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو باری کا بدلہ اُتارے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے قطع رحمی کی جائے وہ تب بھی صلہ رحمی کرے۔“

سوم یہ کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے، اس کا نام ”خوش خلقی“ ہے، اور اعلیٰ درجے کا کمال ہے، دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ خوش خلقی اس کا نام ہے کہ دوسروں کے جو حقوق اپنے ذمے لازم ہیں ان کو پورے طور پر ادا کیا جائے، اور اپنے حقوق جو دوسروں کے ذمے لازم ہیں ان کا مطالبہ نہ کیا جائے، ظاہر ہے کہ جس شخص کا معاملہ مخلوق کے ساتھ ایسا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں کس طرح کوتاہی کر سکتا ہے؟ جبکہ بندہ اللہ تعالیٰ شانہ کے انعامات و احسانات میں ہر لمحہ سرتاپا غرق ہے، پس خالق یا مخلوق میں سے کسی کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرنا حسن اخلاق کے منافی ہے، اس مختصری وضاحت سے واضح ہو جاتا ہے کہ حدیث پاک کا یہ چھوٹا سا جملہ ”الْبِرُّ حَسَنُ الْخُلُقِ“ پورے دین پر حاوی ہے۔

حدیث پاک کا دوسرا جملہ ہے کہ: ”گناہ وہ چیز ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے اور تمہیں لوگوں کا اس پر مطلع ہونا ناگوار ہو“ شرح اس کی یہ ہے کہ بعض چیزوں کی اچھائی یا برائی تو بالکل کھلی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کی اچھائی یا برائی میں آدمی کو کوئی تردد نہیں ہوتا، مثلاً: اس بارے میں کبھی دورائیں نہیں ہو سکتیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، والدین کی خدمت گزاری اور صلہ رحمی وغیرہ اچھے کام ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہر ذی فہم جانتا ہے کہ ظلم و ستم، بے ایمانی و بددیانتی اور شراب نوشی و رشوت ستانی وغیرہ گندے اور بُرے کام ہیں۔ لیکن بعض امور ایسے پیش آ جاتے ہیں جن میں آدمی کو اشتباہ اور غلطیاں ہو جاتا ہے اور وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں جو

کچھ کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں، یہ صحیح ہے یا غلط؟ اور اچھا کام ہے یا بُرا؟ پس ایسا کام جس کے جواز و عدم جواز میں آدمی کو شک و تردد ہو، وہ اس کو کرتے ہوئے دل میں کھٹک اور چھین محسوس کرے، اور یہ چاہے کہ لوگ اس پر مطلع نہ ہوں، یہ اس امر کی علامت ہے کہ یہ کام اچھا نہیں، چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے:

”ذَغْ مَا يَرِيْنِيْكَ اِلٰى مَا لَا يَرِيْنِيْكَ“

ترجمہ: ”جو چیز تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے اس کو چھوڑ کر وہ پہلو اختیار کرو جس میں کھٹک نہ ہو۔“

ایک اور حدیث میں ہے:

”اَلْهٰؤُ مَا سَكَنَتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَ اِلَانُم مَا لَمْ تَسْكُنْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَ لَمْ يَطْمَئِنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَ اِنْ اَفْتَاكَ الْمَفْتُوْنَ۔“

ترجمہ: ”نیکی وہ ہے جس پر تمہارا ضمیر پرسکون اور دل مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے جس میں نہ تمہارا ضمیر پرسکون ہو اور نہ قلب مطمئن ہو، اگرچہ مفتی حضرات تمہیں اس کے جواز ہی کا فتویٰ دیں۔“

مگر یہ خوب یاد رہنا چاہئے کہ یہ ارشاد نبوی ان حضرات کے حق میں ہے جن کا ضمیر زندہ اور جن کا قلب نور ایمان سے روشن ہو، ان کا قلب کسی مشتبہ چیز کو قبول نہیں کرتا، بلکہ جب کسی چیز میں ذرا بھی اشتباہ ہو فوراً ان کے دل میں کھٹک پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ جن کا ضمیر محرمات کے ارتکاب میں بھی کوئی کھٹک محسوس نہیں کرتا، اور جن کے قلوب معاصی و بدعات کے خوگر ہو گئے ہیں، ان کے حق میں دل کے مفتی کا فتویٰ معتبر نہیں، اور نہ ان کے ضمیر کے مطمئن ہونے کا اعتبار ہے۔

محض حق تعالیٰ شانہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا

[حدیث: ۲۸۰] ”عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: اَلْمُتَحَابُّونَ فِيْ جَلَالِيْ لَهُمْ مَنَازِلُ مِنْ نُوْرِ يَغِيْطُهُمُ النَّجْوَنُ وَالشَّهَادَةُ“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی الحب فی اللہ، حدیث: ۲۳۱۲)

ترجمہ: ”حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ: اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ: جو لوگ میری عظمت و جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ان کے لئے نور کے منبر ہوں

گے کہ ان پر نبی اور شہید بھی رشک کریں گے۔“

تشریح: محض اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت کسی دنیوی مفاد یا قرابت داری کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ صرف حق تعالیٰ شانہ کے تعلق کی وجہ سے اخلاص پر مبنی ہو۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف ص: ۴۲۶ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے آنحضرت ﷺ کا ارشاد مروی ہے کہ: اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ نہ وہ نبی ہیں، نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا ایسا مرتبہ ہوگا کہ ان پر نبی اور شہید بھی رشک کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ہمیں بتا دیجئے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو محض حق تعالیٰ شانہ کے تعلق سے آپس میں محبت رکھتے تھے، ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ داری تھی اور نہ کوئی مال کا لین دین تھا۔ پس اللہ کی قسم! ان کے چہرے سراپا نور ہوں گے، اور وہ نور (کے منبروں) پر بیٹھے ہوں گے، اور ان کو کوئی خوف نہ ہوگا، جبکہ لوگ خوف زدہ ہوں گے، اور ان کو کوئی غم نہ ہوگا، جبکہ لوگ غم زدہ ہوں گے۔ اور آنحضرت ﷺ نے (قرآن کریم سے اس کا اثبات کرتے ہوئے) یہ آیت پڑھی: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ (یونس) (سن رکھو! بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے)۔

ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ محض رضائے الہی کے لئے کسی نیک بندے سے محبت رکھنا بہت ہی اونچا عمل ہے، حدیث پاک میں اس کو کمال ایمان کی علامت فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

”مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنْعَ لِلَّهِ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ۔“

(مشکوٰۃ ص: ۱۳)

ترجمہ: ”جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لئے، کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لئے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لئے، اور نہ دیا تو اللہ کے لئے، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔“

ایک حدیث میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے (یعنی گھر سے باہر آئے) تو فرمایا: جانتے ہو کون سائل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کسی نے کہا: نماز اور زکوٰۃ، کسی نے کہا: جہاد۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: بے شک! اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے دوستی کرنا، اور اللہ ہی کی خاطر کسی سے بغض رکھنا ہے (مشکوٰۃ ص: ۴۷)۔

حُب فی اللہ درحقیقت حُب الہی کا شعبہ ہے، مشہور ہے کہ محبوب کی گلی کا کتا بھی پیارا لگتا ہے، پس جس شخص کو حق تعالیٰ سے محبت ہوگی اسے اللہ تعالیٰ کے مقبول و محبوب بندوں سے بھی محبت ہوگی۔

پس اللہ تعالیٰ کے کسی مقبول بندے سے محبت محض اللہ تعالیٰ کے تعلق کی بنا پر ہوگی، چنانچہ حدیث

میں ارشاد ہے کہ:

”مَا أَحَبَّ عَبْدُ اللَّهِ إِلَّا أَكْثَرُ مَرْبَّةٍ عَزَّ وَجَلَّ۔“ (مشکوٰۃ ص: ۴۷۷)

ترجمہ: ”جس بندے نے کسی بندہ خدا سے محض اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی، اس نے

اپنے رب عزوجل کا اکرام کیا۔“

الغرض! اس حدیث پاک میں للہی محبت کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو نور کے ایسے منبر عطا کئے جائیں گے جو انبیاء اور ملائکہ علیہم السلام کے لئے بھی لائق رشک ہوں گے۔ اس سے کسی شخص کو یہ وہم نہیں ہونا چاہئے کہ ان کا مرتبہ انبیاء و ملائکہ سے بھی فائق ہوگا، نہیں! بلکہ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کو جو درجات عالیہ نصیب ہوں گے اور بارگاہ الہی میں ان کا جو اعزاز و اکرام ہوگا، وہ دوسرے لوگوں کے ادراک و تصور سے بھی بالاتر ہوگا۔ اس حدیث پاک سے مقصود یہ ہے کہ للہی محبت رکھنے والوں کے مرتبے کی انبیائے کرام اور ملائکہ عظام بھی تحسین فرمائیں گے اور ان کو لائق رشک قرار دیتے ہوئے مبارک باد دیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی مبتدی طالب علم امتحان میں نہایت اعلیٰ نمبروں پر کامیاب ہو اور اساتذہ اس کو مبارک باد دیتے ہوئے کہیں کہ: ”بھئی! تمہاری کامیابی تو لائق رشک ہے“ اس سے کسی کو یہ وہم نہیں ہوتا کہ یہ مبتدی طالب اپنے اساتذہ سے بھی لائق و فائق ہو گیا۔ بس اسی طرح ان لوگوں کے مرتبے کو سمجھنا چاہئے۔

[حدیث: ۲۸۱] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَنَسَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَغُورَ دَالِيهِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّاهُمَا فِي اللَّهِ فَاجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔“

۔ (رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء فی الحب فی اللہ، حدیث: ۲۳۱۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ یا حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے (اس میں راوی کو شک ہے، مگر دوسری روایت میں تعین ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے) کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: سات آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے (عرش کے) سائے میں جگہ دیں گے، جس دن کہ عرش الہی کے سائے کے

علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا (یعنی قیامت کے دن، اور وہ سات آدمی یہ ہیں): ۱.... حاکم عادل، ۲.... وہ نو جوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پھلا پھولا، ۳.... وہ شخص جو مسجد سے نکلے تو اس کا دل مسجد میں اٹکا رہے یہاں تک کہ دوبارہ مسجد میں چلا جائے، ۴.... وہ دو آدمی جنہوں نے محض اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں دوستی کی، اس کے لئے جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے، ۵.... وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، ۶.... وہ شخص جس کو کسی صاحب حسب و نسب اور صاحب حسن و جمال خاتون نے غلط دعوت دی، مگر اس نے یہ کہہ کر اس کی دعوت رد کر دی کہ: میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، ۷.... اور وہ شخص جس نے صدقہ کیا تو اس کو ایسا چھپایا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا؟“

تشریح: قیامت کے دن عرش الہی کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اور تمام مخلوق سائے کی محتاج ہوگی، پس ان حضرات کی خوش بختی و خوش نصیبی کا کیا کہنا! جنہیں اس دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہو جائے۔ یہ سات قسم کے حضرات جن کا اس حدیث میں تذکرہ ہے، ان کا عمل حق تعالیٰ شانہ سے کمال تعلق اور کمال اخلاق کا آئینہ دار ہے، اس لئے کریم آقا کی جانب سے ان کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا جائے گا۔

ان سات حضرات کے علاوہ دیگر احادیث و روایات میں کچھ حضرات کے نام بھی آتے ہیں، جنہیں قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، اگرچہ بعض احادیث ضعیف ہیں، لیکن فضائل اعمال میں ضعیف احادیث بھی قبول کی جاتی ہیں۔ حضرت مولانا سعید احمد دہلوی قدس سرہ نے اپنے رسالے ”جنت کی کنجی“ میں ان حضرات کی فہرست درج کی ہے، ذیل میں وہ فہرست نمبر ۸ سے حضرت موصوف رحمہ اللہ کے الفاظ میں نقل کرتا ہوں، حق تعالیٰ تمام اُمتیان محمد ﷺ کو یہ دولت نصیب فرمائے:

۸.... جو شخص اپنے مقروض کو مہلت دے۔

۹.... جو مجاہد فی سبیل اللہ کی امداد و اعانت کرتا ہے۔

۱۰.... جو شخص مکاتب کو آزاد کرنے میں مکاتب کا ہاتھ بٹاتا ہے (مکاتب وہ غلام ہے جس کی

آزادی کو اس کا آقا کسی شرط کے ساتھ مشروط کر دے)۔

۱۱.... جو شخص کسی نیک آدمی کو محض اللہ کے واسطے دوست رکھتا ہے۔

۱۲.... مجاہدین کے لشکر کی امداد و اعانت میں جو شخص خود بھی شہید ہو جائے۔

۱۳.... تجارت میں سچ بولنے والا۔

۱۴.... وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں اور خلق حسن سے متصف ہو۔

۱۵.... جو شخص موہی دقتوں اور دشواریوں کے باوجود وضو کی تکلیف برداشت کرتا ہے۔

۱۶.... رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے والا۔

۱۷.... جس شخص نے کسی انسان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا۔

۱۸.... وہ شخص جو یتیم کی پرورش اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔

۱۹.... بیوہ عورت کی خدمت کرنے والا۔

۲۰.... وہ شخص جو دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے اور اپنا حق قبول کرتا ہے۔

۲۱.... سلطان عادل کی نیک نیتی سے خدمت کرنے والا۔

۲۲.... جو شخص دوسروں کے حق میں وہ فیصلہ کرتا ہے اور وہی حکم لگاتا ہے جو اپنے لئے پسند کرے۔

۲۳.... جو شخص خدا کے بندوں کی خیر خواہی کرتا رہتا ہے اور ہر وقت اسی خیال میں رہتا ہے۔

۲۴.... جو شخص اہل ایمان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرتا ہے اور نرمی سے پیش آتا ہے۔

۲۵.... جس عورت کا بچہ مرجائے تو جو شخص ایسی غم زدہ کی تعزیت کرے گا وہ بھی عرش الہی کے

سائے میں ہوگا۔

۲۶.... جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اور قرابت داروں کے حق کو پہچانتا ہے۔

۲۷.... وہ بیوہ عورت جو چھوٹے بچوں کی پرورش کے خیال سے دوسرا نکاح نہ کرے۔

۲۸.... جو شخص عمدہ کھانا پکائے اور اچھی غذا تیار کرے، پھر اس کھانے میں یتیم کو بلا کر شریک کرے۔

۲۹.... وہ شخص جو ہر موقع پر اللہ رب العزت کی مہجیت کا یقین رکھتا ہو۔

۳۰.... غریبوں کا وہ شکستہ طبقہ جن کی غربت اور فقیری کے باعث کوئی شخص ان کی جانب متوجہ نہ

ہو، اگر وہ کسی مجلس میں آجائیں تو ان کو کوئی پہچانے بھی نہیں، خاموش اور غیر معروف زندگی بسر کرنے والے،

فاتقوں کی مصیبت سے مر گئے لیکن کسی کو خبر نہ ہوئی، دنیا میں مجہول لیکن آسمانوں میں مشہور، لوگ ان کو بیمار سمجھتے

ہیں، لیکن ان کو سوائے خوف خدا کے دوسرا مرض نہیں ہے۔

۳۱.... قرآن کی خدمت کرنے والے، حافظ ہوں یا ناظرہ خواں، خود بھی قرآن پر عمل کرتے ہیں

اور دوسروں کو بھی قرآن کا مطلب بتاتے ہیں۔

۳۲.... وہ شخص جس نے بچپن میں قرآن سیکھا اور جوان ہو کر بھی اس کو پڑھتا رہا۔

۳۳.... وہ شخص جس کی آنکھ حارم اللہ سے باز رہی۔

۳۴.... وہ شخص جس کی آنکھ نے خدا کی راہ میں جاگنے کی تکلیف برداشت کی ہو۔

۳۵.... وہ شخص جس کی آنکھ خدا کے خوف سے روتی رہتی ہے۔

۳۶:.... وہ شخص جو اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا۔

۳۷:.... جس شخص نے کبھی اپنا ہاتھ غیر حلال مال کی طرف نہیں بڑھایا۔

۳۸:.... جس شخص نے حرام کی طرف نگاہ پھیر کر بھی نہیں دیکھا۔

۳۹:.... جو لوگ سوئیں لیتے اور بیاج سے پرہیز کرتے ہیں۔

۴۰:.... جو لوگ رشوت نہیں لیتے۔

۴۱:.... وہ شخص جو ذکر الہی کی غرض سے وقت کا شمار کرتا رہتا ہے، مثلاً: کب وقت ہو اور میں نماز پڑھوں۔

۴۲:.... جس نے کسی غمگین کا غم دور کر دیا، اور مصیبت زدہ کی مصیبت دور کر دی۔

۴۳:.... جس نے رسول اللہ ﷺ کی سنت کو زندہ کیا۔

۴۴:.... کثرت سے سرکارِ دو عالم ﷺ کی خدمت میں درود بھیجنے والا۔

۴۵:.... مسلمانوں کے وہ بچے جو صغریٰ کی حالت میں فوت ہو گئے ہوں۔

۴۶:.... پیاروں کی عیادت کرنے والا۔

۴۷:.... جنازے کے ساتھ جانے والا۔

۴۸:.... نفل اور فرض روزہ رکھنے والا۔

۴۹:.... حضرت علی کریم اللہ وجہہ سے صحیح دوستی رکھنے والے۔

۵۰:.... جو شخص صبح کی نماز کے بعد سورۃ انعام کی پہلی تین آیتیں پڑھا کرتا ہے (سورۃ انعام

ساتویں پارے میں ہے اس کی ابتدا سے تین آیتیں شمار کر لینی چاہئیں)۔

۵۱:.... دل اور زبان دونوں سے خدا کا ذکر کرنے والا۔

۵۲:.... جن لوگوں کے دل پاک صاف اور بدن سترے ہیں، خدا کے لئے محبت کرتے ہوں، خدا

کے ذکر کے ساتھ ان کا بھی تذکرہ ہوتا ہو، جہاں ان کا چرچا ہوتا ہو تو ان کے ساتھ خدا کا بھی تذکرہ ہوتا ہو،

سردی کے موسم میں وضو کی پابندی کرنے والے، ذکر خدا کی طرف مائل ہونے والے، خدا کے محارم کی توہین

پر غضبناک ہونے والے، مسجدوں کو آباد اور ان کی تعمیر میں سعی کرنے والے، اور صبح کے وقت کثرت سے

استغفار میں مشغول رہنے والے۔

۵۳:.... نیکی کا حکم کرنے اور بُرائی سے منع کرنے والے، خدا کی اطاعت کے لئے اس کے بندوں

کو بلانے والے۔

۵۴:.... وہ شخص جو خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر لوگوں سے حسد نہیں کرتا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا

ہے، چغل خوری سے اجتناب کا عادی ہے۔

۵۵.... جس شخص نے اپنا مال، اپنی جان جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کر دی اور شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیا، اس کے لئے عرش الہی کے نیچے ایک خیمہ بھی نصب کیا جائے گا۔

۵۶.... وہ لوگ جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔

۵۷.... وہ امام جس سے اس کے مقتدی راضی ہوں۔

۵۸.... وہ مؤذن جو اللہ کے لئے پانچوں وقت کی آذان دیتا ہے۔

۵۹.... وہ غلام جس نے آقائے مجازی کے ساتھ مولائے حقیقی کا بھی حق ادا کیا ہو۔

۶۰.... وہ شخص جو لوگوں کی حاجت براری اور مشکل کشائی کرتا ہے۔

۶۱.... اللہ کے لئے ہجرت کرنے والا۔

۶۲.... وہ شخص جو لوگوں میں صلح کرانے کی غرض سے سعی کرتا ہے۔

۶۳.... وہ انسان جس کے دل نے کبھی زنا کا ارادہ نہیں کیا۔

۶۴.... الہی تقویٰ (یہ سب سے زیادہ عالی مرتبہ ہوں گے)۔

۶۵.... وہ شخص جو بات بھی کرتا ہے تو علم ہی کی کرتا ہے، اور سکوت بھی کرتا ہے تو علم کی بات پر

سکوت کرتا ہے۔

۶۶.... بے کار اور بے ہنر اور صنعت نہ جاننے والے انسان کی اعانت کرنے والا۔

۶۷.... وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، خدا کی راہ میں اس نے جہاد کیا، سچ بولا اور

امانت کو صحیح طریقے پر ادا کرتا ہے، غلے کی گرانی کے لئے آرزو نہیں کرتا۔

۶۸.... وہ شخص جو مغرب کے بعد دو رکعات پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ گیارہ

گیارہ مرتبہ قل ھو اللہ پڑھتا ہے (اس روایت کی سند منکر ہے)۔

۶۹.... جو ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔

۷۰.... ”لا الہ الا اللہ“ کثرت سے کہنے والا۔

۷۱.... شہداء کی ارواح سبز پرندوں کے حوصل میں رہتی ہیں، اور یہ پرندے شام کو عرش الہی

کے نیچے قنادیل میں رہتے ہیں۔

۷۲.... حضرت رسول خدا ﷺ قیامت کے دن سایہ رحمن میں ہوں گے۔

۷۳.... حضرت علی کرم اللہ وجہہ لوائے حمد لئے ہوئے، امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ہمراہ عرش کے

سائے میں ہوں گے، ان کی جگہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ ﷺ کے بالمقابل ہوگی۔

محبت کی اطلاع دینے کا بیان

[حدیث: ۲۸۲] ”عَنِ الْمُقَدَّامِ بْنِ مَعْدِيكَزَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُغْلِمْنَاهُ آيَاهُ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء فی اعلام الحب، حدیث: ۲۳۱۴)

ترجمہ: ”حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے محبت کرے تو اس کو بتادینا چاہئے۔“

[حدیث: ۲۸۳] ”عَنْ يَزِيدَ بْنِ نَعَامَةَ الصَّبْيِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَخَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَسْأَلْهُ عَنِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَمَنْ هُوَ فَإِنَّهُ أَوْصَلَ لِلْمَوَدَّةِ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء فی اعلام الحب، حدیث: ۲۳۱۵)

ترجمہ: ”حضرت یزید بن نعامة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جب ایک شخص دوسرے شخص سے بھائی چارہ کرے (یعنی محض دین کے تعلق کی بنا پر دوستانہ و برادرانہ رکھے) تو اسے چاہئے کہ اس کا نام لے، اس کے والد کا نام اور اس کا قبیلہ و خاندان اس سے دریافت کر لے، کیونکہ یہ چیز محبت کے تعلق کو زیادہ بڑھانے والی ہے۔“

تشریح: ان دونوں احادیث طیبہ میں دوئی محبت کے آداب سکھائے گئے ہیں، ایک یہ کہ جس شخص سے محض اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت ہو، اس کو بتادینا چاہئے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اس سے محبت کا تعلق جا نہیں سے استوار ہوگا۔

دوم یہ کہ جس سے محبت ہو اس کا نام اور پتہ نشان وغیرہ دریافت کر لینا چاہئے کہ اس سے محبت کے حقوق ادا کرنے میں آسانی رہے گی، اور اس سے محبت میں مزید اضافہ ہوگا۔ چنانچہ یہی کی شعب الایمان میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اگر وہ غائب ہو تو یہ اس کی حفاظت کر سکے گا، بیمار ہو تو عیادت کر سکے گا اور مر جائے تو جنازے میں شرکت کر سکے گا (مرقاة ج: ۲ ص: ۷۱۳)۔

کسی کے منہ پر تعریف کرنا

[حدیث: ۲۸۴] ”عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَأَثْنَى عَلَى أَمِيرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ، فَبَجَلَ الْمُقَدَّادُ بْنُ الْأَسْوَدِ يَخْتَلُو فِي وَجْهِهِ التَّرَابَ وَقَالَ: أَمْرٌ نَارِ سَوَالِ اللَّهِ

صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّ نَحْفُو فِي وَجْهِهِ الْمَدَاحِينَ الْفَرَابِ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ماجاء فی کراہیۃ المدح، حدیث: ۲۳۱۶)

ترجمہ: ”ابو معمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کسی حاکم کی تعریف کرنے لگا (اصحیح مسلم ج: ۲ ص: ۴۱۴) میں ہمام بن حارث رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مدح کرنے لگا اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ اس کے منہ میں مٹی ڈالنے لگے، اور فرمایا کہ: ہمیں رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا ہے کہ مدح سرائی کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈال دیا کریں۔“

[حدیث: ۲۸۵] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَ نَارِ سَوَّلَ اللّٰهُ صَلى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنْ نَحْفُو فِي أَفْوَاهِ الْمَدَاحِينَ الْفَرَابِ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ماجاء فی کراہیۃ المدح، حدیث: ۲۳۱۶)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضور ﷺ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈالیں۔“

تشریح: کسی کے سامنے اس کی مدح سرائی کرنا مذموم ہے، تین وجہ سے، ایک تو ایسے لوگ عموماً خوشامدی ہوا کرتے ہیں، اور مذموم سے منفعت حاصل کرنے کے لئے اس کی سچی جھوٹی تعریف کیا کرتے ہیں، گویا ایسے لوگوں کی تعریف اخلاص پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ مطلب براری کے لئے ہوا کرتی ہے۔ دوسرے ایسے لوگ تعریف میں مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں اور اس میں جھوٹ کی آمیزش سے کوئی باک نہیں رکھتے۔

تیسرے جس کی تعریف کی جائے اس کے نفس میں عجب و خود پسندی اور تعلی و تکبر پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، وہ ایسے احمقوں کی تعریف سے یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید میں سچ مچ ایسا ہوں، ظاہر ہے کہ یہ خیال اس کی ہلاکت کا موجب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی مدح کرنا مطلقاً مذموم نہیں، بلکہ جس شخص کے کمال تقویٰ اور رُسخ عقل و معرفت کی بنا پر یہ اندیشہ نہ ہو کہ مدح سے اس کا نفس پھول جائے گا اور تعریف کسی صحیح مقصد کے لئے ہو، مثلاً: اس شخص کی ہمت افزائی کرنا یا دوسروں کو اس کی اقتدا کی ترغیب دینا، اور تعریف میں مبالغہ آرائی سے کام نہ لیا جائے، تو بعض صورتوں میں تعریف جائز اور بعض صورتوں میں مستحب ہے۔ چنانچہ بے شمار احادیث میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آنحضرت ﷺ سے تعریفی کلمات منقول ہیں۔

صاحبِ ایمان کی رفاقت

[حدیث: ۲۸۶] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ: لَا تَصَاحِبِ إِلَّا مَوْثِقًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيًّا۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی صحبة المؤمن، حدیث: ۲۳۱۸)

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو

یہ ارشاد فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ: رفاقت اختیار نہ کرو مگر صرف صاحبِ ایمان کی،

اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر پرہیزگار آدمی۔“

تشریح: اس ارشادِ پاک میں دو ہدایتیں دی گئی ہیں، ایک یہ کہ آدمی کو صرف صاحبِ ایمان کی

صحبت و رفاقت اختیار کرنی چاہئے، اور فاجر و بدکار اور منافق کی صحبت سے احتراز کرنا چاہئے، اس لئے کہ

انسان کی طبیعت نادانستہ طور پر اپنے رفیق و ہم نشین کی صحبت سے متاثر ہوتی اور اس کے اخلاق و عادات کو اخذ

کرتی ہے، اس لئے نیک لوگوں کی صحبت سے خیر اس کی طرف منتقل ہوگی، اور بُروں کی صحبت سے بُرائی اور شر

کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہوا خوشبو کے پاس سے گزرتی ہے تو معطر اور خوشبودار

ہو جاتی ہے، اور بدبو کے پاس سے گزرتی ہے تو بدبودار اور متعفن ہو جاتی ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

گرامی ہے:

”مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسُّوءِ كَحَامِلِ الْمَسْكِ وَنَافِخِ الْكِبْرِ، فَحَامِلُ

الْمَسْكِ إِمَّا أَنْ يُخْذِلَكَ وَإِمَّا أَنْ تُبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً،

وَنَافِخِ الْكِبْرِ إِمَّا أَنْ يُعْخِرَكَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً۔“

(صحیح بخاری ج: ۲، ص: ۸۳۰، کتاب الذبائح، باب المسک)

ترجمہ: ”اچھے اور بُرے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے (مسک) کستوری والا اور بھٹی

جھونکنے والا، پس کستوری والا یا تو تمہیں کچھ ہدیہ کر دے گا، یا تم اس سے خرید لو گے، یا

کم از کم تمہیں اس سے خوشبو تو میسر آئے گی، اور بھٹی جھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے

جلا دے گا یا تم اس سے بدبو پاؤ گے۔“

راز اس میں یہ ہے کہ طبائع کو ایک دوسرے سے مناسبت ہوتی ہے، اس لئے آدمی اسی شخص کی

صحبت اختیار کرتا ہے جس کے ساتھ کسی نوعیت کی مناسبت ہو، اور پھر یہ مناسبت محبت تک پہنچ لے جاتی ہے،

اور رفتہ رفتہ آدمی اپنے دوست کا مذاق و مسلک اپنالیتا ہے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے:

”الْمُزْمَعُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مِنْ يُنْعَالِلِ۔“ (ترمذی ج: ۲ ص: ۶۰)

ترجمہ: ”آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اس لئے تمہیں یہ دیکھ لینا چاہئے کہ کس سے دوستی کرتا ہے۔“

اور پھر اس صحبت و رفاقت کا انجام یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی دُنیا ہی نہیں، بلکہ آخرت بھی اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے، چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا ہے:

”الْمُزْمَعُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ۔“ (ترمذی ج: ۲ ص: ۶۲)

ترجمہ: ”آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دوستی کرتا ہے۔“

پس اہل اللہ کی صحبت اکسیر ہے، اور اہل باطل اور اہل غفلت کی صحبت زہر ہے، بزرگوں کا ارشاد ہے کہ ایسا شخص صحبت کے لائق نہیں جس سے دینی فائدہ حاصل نہ ہو۔

صحبتِ صالح ترا صالح کند

صحبتِ طالح ترا طالح کند

یہاں دو باتوں پر تنبیہ کرنا بہت ضروری ہے، ایک یہ کہ ہم لوگ اچھی بُری جگہ بیٹھنے میں کوئی تمیز نہیں کرتے، اور ہوٹلوں، ریسٹورانوں اور چائے خانوں میں بیٹھ رہنے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے، حالانکہ اچھی بُری جگہ کے بھی اثرات ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مساجد کو ”خیر البقاع“ (بہترین جگہیں) اور بازاروں کو ”شر البقاع“ (بدترین جگہیں) فرمایا ہے، جس طرح گندی جگہ بیٹھنے سے دماغ نقصان سے بچنے گا، اسی طرح غفلت کی جگہ بیٹھنے سے دل میں غفلت کا غبار آئے گا، اس لئے بغیر ضرورت کے ایسی جگہوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہئے، اور اگر کبھی ضرورت کی بنا پر بیٹھنا پڑے تو قلب کی نگہداشت سے غافل نہیں ہونا چاہئے۔

دوسری بات یہ کہ کسی شخص کی تحریر پڑھنا بھی ایک درجے میں اس کی صحبت کے قائم مقام ہے، چنانچہ اہل اللہ کے ارشادات، ان کے ملفوظات اور ان کی کتابوں کا مطالعہ قلب میں نورانیت پیدا کرتا ہے، اور اہل باطل اور اہل غفلت کی کتابوں کے مطالعے سے دل میں ظلمت و کدورت پیدا ہوتی ہے، اس زمانے میں اس سے بھی بہت بے پروائی اختیار کی جا رہی ہے، لوگ ہر کس و ناکس کی کتاب اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ خوب یاد رکھنا چاہئے کہ جتنی دیر تک اس کتاب کے مطالعے میں مشغول رہیں گے اتنی دیر گویا مصنف کی صحبت میں بیٹھے ہیں اور اس شخص کی قلبی کیفیات بقدر استعداد آپ کی طرف منتقل ہو رہی ہیں۔

دوسری ہدایت جو اس حدیث پاک میں فرمائی گئی ہے، یہ ہے کہ تمہارا کھانا صرف پرہیزگار لوگ کھائیں، اس سے مقصد... واللہ اعلم... یہ ہے کہ کھانے پر صرف نیک اور پرہیزگار حضرات کو مدعو کیا جائے،

کیونکہ کسی کو دعوت دے کر اپنے گھر بلا نا محبت و اُلفت اور دوسری تعلق کی بنا پر ہوتا ہے، پس ایسا گہر تعلق صرف اہل اللہ سے ہونا چاہئے۔ ہاں! کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا دوسری بات ہے، جو شخص حاجت مند ہو اس کی حاجت براری ضروری ہے، خواہ وہ کافر ہی ہو، واللہ اعلم!

مصائب پر صبر کرنا

[حدیث: ۲۸۸] ”عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَبِهَذَا الْإِسْنَادُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ عَظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عَظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب فی الصبر علی البلاء، حدیث: ۲۳۱۹)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو دُنیا میں ہی اس کو فوری سزا دے دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہ کی سزا موخر کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کی پوری سزا دیں گے۔

نیز آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: بندے کو جتنا بڑا ابتلا پیش آئے، اتنی ہی بڑی جزا اس کو ملتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں تو اسے (مصائب و آلام سے) آزما تے ہیں، پس جو شخص (ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے) راضی رہا، اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے، اور جو شخص ناراض ہوا، اس کے لئے ناراضی ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں دو مضمون ارشاد ہوئے ہیں، ایک یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی سزا دُنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اس کی سزا کو آخرت پر نہیں اٹھا رکھتے، بلکہ مختلف مصائب و آلام میں اس کو مبتلا کر کے پاک و صاف کر دیتے ہیں، چنانچہ اگر اس کے کاٹا بھی چھتا ہے، وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور اگر لکھنے والے کے ہاتھ سے قلم گر جاتا ہے، تو وہ بھی اس کے لئے کفارہ بن جاتا ہے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ کسی بندہ

مومن کو کوئی تکلیف یا صدمہ یا پریشانی پیش آئے اسے اپنے گناہوں کا خمیازہ سمجھنا چاہئے۔ دوسری یہ کہ کسی مومن کا مصائب و آلام میں مبتلا ہونا اس کے مردود ہونے کی علامت نہیں، بلکہ اس کے ساتھ حق تعالیٰ شانہ کا لطف و انعام ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے اس کے گناہوں کے کفارے کا دُنیائی میں انتظام فرمادیا۔

اس کے برعکس جس بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتے ہیں، اسے گناہوں کے باوجود ڈھیل اور مہلت دیتے ہیں، وہ احمق یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت معزز ہے، حالانکہ اس کے ساتھ استدراج کا معاملہ ہو رہا ہے کہ اس کی مصیبتوں اور نافرمانیوں کے باوجود اسے ڈھیل دی جا رہی ہے، اور قیامت کے دن جب بارگاہِ خداوندی میں پیش ہوگا، اسے اس کی بد عملیوں کا پورا بدلہ چکا دیا جائے گا، الا یہ کہ حق تعالیٰ شانہ محض اپنے فضل و احسان سے عفو و درگزر کا معاملہ فرمائیں۔

اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی حق تعالیٰ شانہ کا لطف، قہر کی شکل میں ہوتا ہے، اور کبھی قہر، لطف کی شکل میں۔ اس نکتے کو حضراتِ عارفین خوب سمجھتے ہیں، ورنہ عام لوگوں کی نظر اس پر نہیں جاتی۔ حق تعالیٰ شانہ اس ناکارہ کے ساتھ بھی لطف و کرم کا معاملہ فرمائیں اور اپنے غضب و قہر سے پناہ عطا فرمائیں، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لَا اُخْصِیْ ثَنَیْ عَلَیْكَ اَنْتَ كَمَا اَنْتَ عَلٰی نَفْسِیْ۔

دوسرا مضمون اس حدیث پاک میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ بندے کو حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے جس قدر زیادہ ابتلا پیش آئے اسی قدر وہ حق تعالیٰ شانہ کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق ہے، پس جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں، اسے مختلف تکالیف و مصائب سے آزما تے ہیں، جن سے ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کا سارا میل کجیل دور ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا تھا کہ: بیٹا! سونے چاندی کو آگ کی بجلی میں ڈال کر صاف کیا جاتا ہے، پس جو بندہ ان تکالیف اور آزمائشوں پر، جو محض من جانب اللہ پیش آتی ہیں، راضی رہے اور کوئی حرفِ شکایت زبان پر نہ لائے، بلکہ یوں سمجھے کہ مجھے جو کچھ پیش آرہا ہے یہ سب کچھ کریم آقا کی جانب سے میرے نفع کے لئے ہے، ایسے بندے کے لئے حق تعالیٰ شانہ کی رضامندی لکھ دی جاتی ہے: ”اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے“ اور جو شخص ان مصائب و آلام پر راضی برضائے رہے، بلکہ اس کے دل میں حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے گھٹن اور رکڑھن پیدا ہو جائے، وہ اپنی حماقت سے حق تعالیٰ کی ناراضی کا مستوجب ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک!

ایک حدیث قدسی ہے کہ:

”مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِيْ وَلَمْ يَقْنَعْ بِعَطَائِيْ فَلْيَطْلُبْ رِثَاسَوَانِيْ“

ترجمہ: ”جو شخص میری قضا پر راضی نہیں اور میری عطا پر قانع نہیں، اسے کہو کہ میرے

سوا کوئی اور رتبہ ڈھونڈ لے۔“

[حدیث: ۲۸۹] ”عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَخْدُثُ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا زِلْتُ أَلْقِي عَلَى الْوَجْعِ عَلَى أَحَدٍ أَشَدَّ مِنْهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.“ (رواه الترمذی، ابواب الزهد، باب فی الصبر علی البلاء، حدیث: ۲۳۲۰) ترجمہ: ”اُمّ المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: میں نے آنحضرت ﷺ سے بڑھ کر کسی کی تکلیف نہیں دیکھی۔“

تشریح: یہاں تکلیف سے سکرات موت کی تکلیف مراد ہے، مطلب یہ کہ آنحضرت ﷺ کا مرتبہ چونکہ بہت ہی بلند تھا، اس لئے دیگر تکالیف کی طرح آپ ﷺ کی سکرات کی تکلیف بھی دوسروں سے زیادہ تھی، مگر یہ تکلیف جسد مبارک کو تھی، جبکہ روح مبارک لقائے الہی کے اشتیاق میں بے چین اور مشاہدۃ الہی میں مستغرق تھی۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نزع کے وقت اگر کسی کو بظاہر زیادہ تکلیف ہو تو یہ اس کے غیر مقبول ہونے کی دلیل نہیں، اگر کسی کی روح بظاہر آسانی سے نکل جائے تو یہ اس کے مقبول ہونے کی علامت نہیں۔ الغرض! ظاہری شدت کے کم و بیش ہونے کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ اصل اعتبار اس وقت روحانی شدت و راحت کا ہے، جس کا ادراک ہم لوگ ان آنکھوں سے نہیں کر سکتے، اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلَى سَكْرَاتِ الْمَوْتِ وَغَمْرَاتِ الْمَوْتِ۔

[حدیث: ۲۹۰] ”عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَلَا أَمْثَلُ، يَنْتَلِي الزَّجَلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ ضَلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رَفَعًا انْخَلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَنْزَخُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَنْزُكَ كَذِمَمِشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔“

(رواه الترمذی، ابواب الزهد، باب فی الصبر علی البلاء، حدیث: ۲۳۲۲)

ترجمہ: ”حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا: انبیاء علیہم السلام کی، پھر جو ان سے قریب تر ہو، پھر جو ان سے قریب تر ہو۔ آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، پس اگر وہ اپنے دین میں پختہ ہو تو اس کی آزمائش بھی کمزوری ہوتی ہے، اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اسے اس کے دین کی بقدر آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، پس آزمائش بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے یہاں تک کہ اس کو ایسا کر

چھوڑتی ہے کہ وہ زمین پر ایسی حالت میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔“
[حدیث: ۲۹۱] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةُ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا
عَلَيْهِ عَظِيمَةٌ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب فی الصبر علی البلاء، حدیث: ۲۳۲۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا
کہ: مصیبت ہمیشہ مؤمن بندے اور مؤمن بندے کے ساتھ رہتی ہے، اس کی ذات میں
بھی اور اس کی اولاد میں بھی اور اس کے مال میں بھی، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے
ایسی حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔“

تشریح: آزمائش سے مراد وہ آلام و مصائب ہیں جو اس دارالحزن میں آدمی کو پہنچتے ہیں، اس
حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ: یہ آزمائشیں سب سے زیادہ انبیائے کرام رضی اللہ عنہم پر ڈالی جاتی
ہیں، پھر درجہ بدرجہ اولیاء و صلحاء پر، جتنا کسی کا دین مضبوط اور عند اللہ اس کا مرتبہ بلند ہو، اسی قدر اسے
آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو صبر و استقامت اور شکر و صبر کی توفیق دے دیتے ہیں،
اسی سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور خطاؤں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ تمام خطاؤں سے
پاک و صاف ہو جاتا ہے۔

یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ مصائب و آلام حضرات انبیائے کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء و صلحاء پر بھی
آتے ہیں اور فساق و فجار پر بھی، ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ مقبولان الہی پر مصائب کا آنا بطور تطہیر
و آزمائش ہوتا ہے، جس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور بھول چوک کی وجہ سے (جو لازمہ بشریت
ہے) ان سے سرزد ہونے والی خطاؤں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور وہ ہر قسم کے گردوغبار اور میل کچیل سے پاک
صاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس فساق و فجار پر جو مصائب آتے ہیں وہ شومی اعمال کی بنا پر بطور عقوبت
ہوتے ہیں، اگرچہ دارالجزا تو آخرت ہے، مگر حق تعالیٰ کی رحمت اس کو مقتضی ہوئی کہ عذاب و سزا کا کچھ نمونہ
دنیا میں بھی دکھلادیا جائے تاکہ لوگوں کو توبہ و انابت اور رجوع الی اللہ کی توفیق ہو۔

اور ظاہری فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ صلحاء پر جو مصائب و تکالیف آتی ہیں ان کی وجہ سے انہیں
اللہ تعالیٰ شانہ سے انقباض نہیں ہوتا، بلکہ حق تعالیٰ شانہ سے تعلق و محبت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، ان پر اپنی
بندگی و بے چارگی اور حق تعالیٰ کی مشیت کاملہ کی کارفرمائی مزید واضح ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان پر
اسرار عجیبہ کھلتے ہیں، حضرت پیران پیر شاہ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کا ارشاد ہے:

”جب بندہ کسی بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے تو پہلے وہ خود اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اگر نجات نہیں پاتا تو مخلوقات میں سے اوروں سے مدد مانگتا ہے، مثلاً: بادشاہوں یا حاکموں یا دُنیا داروں یا امیروں سے، اور دُکھ درد میں طبیبوں سے، جب ان سے بھی کام نہیں نکلتا اس وقت اپنے پروردگار کی طرف دُعا اور گریہ و زاری و جھوٹا کے ساتھ زُجوع کرتا ہے، (یعنی) جب تک اپنے نفس سے مدد مل جاتی ہے، خلق سے زُجوع نہیں کرتا، اور جب تک خلق سے مدد مل جاتی ہے خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، پھر جب خدا کی طرف سے (بھی) کوئی مدد نظر نہیں آتی تو (بے بس ہو کر) خدا کے ہاتھوں میں آ رہتا ہے، اور ہمیشہ سوال و دُعا اور گریہ و زاری اور تائش و اظہار حاجت مندی اُمید و بیم کے ساتھ کیا کرتا ہے، پھر خدا اس کو دُعا سے (بھی) تھکا دیتا ہے اور قبول نہیں کرتا، یہاں تک کہ کلی اسباب (منقطع ہو جاتے ہیں، اور وہ سب) سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اس وقت اس میں (احکام) قضا و قدر کا نفاذ ہوتا ہے، اور اس کے اندر (خدا اپنا) کام کرتا ہے، تب بندہ کل اسباب و حرکات سے بے پروا ہو جاتا ہے، اور رُوح صرف رہ جاتی ہے، اسے فعلِ حق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ ضرور بالضرور صاحبِ یقین موحّد ہوتا ہے، قطعی طور پر جانتا ہے کہ درحقیقت خدا کے سوا نہ کوئی (کچھ) کرنے والا ہے اور نہ حرکت و سکون دینے والا، نہ اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں اچھائی و بُرائی، نفع و نقصان، بخشش و حرمان، کشائش و بندش، موت و زندگی، عزّت و ذلت، غنا و فقر، اس وقت (احکام قضا و قدر) میں بندے کی یہ حالت ہوتی ہے جیسے شیر خوار بچہ، دایہ کی گود میں، یا مُردہ، غُسل کے ہاتھ میں، یا (پولوکا) گیند، سوار کے قبضے میں، کہ اُلٹا پلٹا جاتا ہے اور بگاڑا بنایا جاتا ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی حرکت نہیں، نہ اپنے لئے، نہ کسی اور کے لئے، یعنی بندہ اپنے مالک کے فعل میں اپنے نفس میں غائب ہو جاتا ہے، اور اپنے مالک اور اس کے فعل کے سوا نہ کچھ دیکھتا سنتا ہے، نہ کچھ سوچتا سمجھتا، اگر دیکھتا ہے تو اس کی صنعت، اور اگر سنتا ہے تو اسی کا کلام، اس کے علم سے (ہر چیز کو) جانتا ہے، اس کی نعمت سے لطف اُٹھاتا ہے، اس کے قرب سے سعادت پاتا ہے، اس کی تقریب (جذب) سے آراستہ پیراستہ ہوتا ہے، اس کے وعدے سے خوش ہوتا ہے، سکون پاتا ہے، اور اطمینان حاصل کرتا ہے، اس کی باتوں سے مانوس ہوتا ہے، اور اُن کے غیر سے وحشت و نفرت کرتا ہے، اس کی یاد میں سرگرم ہوتا ہے اور جی لگاتا ہے، اس کی

ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، اس کے نور معرفت سے ہدایت پاتا اور اس کا خرقہ و لباس پہنتا ہے، اس کے علوم عجیب و نادر پر مطلع ہوتا ہے، اس کے قدرت کے اسرار سے مشرف ہوتا ہے، اس کی ذات پاک کی (ہر بات) سنتا اور اسے یاد رکھتا ہے، پھر ان (نعمتوں) پر حمد و ثنا و شکر و سپاس کرتا ہے۔“ (فتوح الغیب، مقالہ، بحوالہ تاریخ دعوت و عزیمت ج: ۱ ص: ۲۶۲ و ۲۶۳، از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ)

لیکن جس پر آفات و مصائب کا نزول بطور قہر و سزا ہو، اس کے قلب میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، اپنی بد عملیوں پر نظر کرنے اور اپنی حالت کی اصلاح کرنے کے بجائے... نعوذ باللہ... حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے سوئے ظن میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ حق تعالیٰ شانہ کا قہر پر قہر ہے کہ آدمی گرفتار بلا ہونے کے بعد بھی توبہ و انابت کا راستہ اختیار نہ کرے، بلکہ اپنے منعم حقیقی سے برگشتہ ہو جائے اور حرف شکایت زبان پر لائے۔

اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی شخص کا مصائب و تکالیف اور تنگی و بیماری میں مبتلا ہونا اس کے مردود ہونے کی علامت نہیں، اس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں اور کسی کو تکلیف اور مصیبت میں دیکھ کر اس پر طعن کرتے ہیں، یہ بہت ناشائستہ حرکت ہے۔

آنکھوں کی بینائی جاتی رہنے کا بیان

[حدیث: ۲۹۲] ”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتِي عَبْدِي فِي الدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ جَزَاءٌ عِنْدِي إِلَّا الْجَنَّةُ“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی ذهاب البصر، حدیث: ۲۳۲۳)

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ: میں جب دنیا میں اپنے بندے سے دونوں آنکھیں لے لوں (یعنی ان کی بینائی جاتی رہے) تو اس کے لئے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں۔“

[حدیث: ۲۹۳] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ أَذْهَبَتْ حَبِيبَتِيهِ فَصَبِرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی ذهاب البصر، حدیث: ۲۳۲۵)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ: میں جس شخص کی آنکھیں لے لوں (یعنی بینائی جاتی رہے) پھر وہ صبر کرے اور ثواب کی نیت رکھے تو میں اس کے لئے جنت کے سوا کسی بدلے پر راضی نہیں ہوں گا۔“

تشریح: ان احادیث مبارکہ سے بینائی جاتی رہنے کی فضیلت معلوم ہوئی، کہ حق تعالیٰ اس مصیبت کے بدلے اس کو اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائیں گے، بشرطیکہ وہ اس مصیبت اور تکلیف پر اللہ تعالیٰ کے انعام اور وعدے کا یقین رکھتے ہوئے اس پر صبر کرے، اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ اس مصیبت پر جزع فزع نہ کرے، اور حق تعالیٰ شانہ کی شکایت اس کے دل میں پیدا نہ ہو، اگر آنکھوں کا علاج ہو سکتا ہو تو علاج کرانا صبر کے منافی نہیں، کیونکہ علاج کا شریعت نے خود حکم دیا ہے، تاہم اگر بینائی مل گئی تو جس فضیلت اور ثواب کا ان احادیث مبارکہ میں وعدہ کیا گیا ہے وہ فضیلت میسر نہیں آئے گی، چنانچہ جب ایک نابینا صحابی نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ: دُعا فرمادیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرمادیں۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اگر کہو تو تمہارے لئے بینائی کی دُعا کر دیتا ہوں، حق تعالیٰ شانہ اپنی رحمت سے تم کو بینائی عطا فرمادیں گے، اور اگر چاہو تو اس کے بدلے میں تمہارے لئے جنت کی دُعا کر دوں۔

[حدیث: ۲۹۴] ”عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْذُ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جِنِينَ يَغْطِي أَهْلَ الْبَلَاءِ الثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرُصًا فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِ يُضَى.“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی ذهاب البصر، حدیث: ۲۳۲۶)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: قیامت کے دن جب اہل مصائب کو بدلہ عطا کیا جائے گا، تو اہل عافیت (جو مصیبتوں سے محفوظ رہے) یہ آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے چمڑے قینچیوں سے کاٹ دیئے گئے ہوتے (اور اس کے بدلے میں یہ ثواب ہمیں عطا کیا جاتا ہے)۔“

تشریح: اس حدیث پاک میں اہل مصائب کے لئے بڑی تسلی ہے کہ ان معمولی مصیبتوں اور تکلیفوں پر، جو انہیں دنیا میں پہنچ رہی ہیں، انہیں آخرت میں ایسا اجر عطا کیا جائے گا کہ اہل عافیت کو ان پر رشک آئے گا۔ یہاں تو وہ شخص قابل رشک سمجھا جاتا ہے جو ہر طرح عافیت سے ہو، لیکن قیامت کے دن اس کے برعکس وہ شخص لائق رشک ہوگا جو دنیا میں مبتلائے مصائب رہا۔

یہاں یہ ذکر کر دینا ضروری ہے کہ گو مصائب بھی اپنے اجر و ثواب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی بہت

بڑی نعمتیں ہیں، مگر ہمیں یہ حکم نہیں کہ از خود اللہ تعالیٰ سے مصائب کی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت ہی کی دعا کرنی چاہئے، عافیت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور مصیبت و تکلیف بھی اگرچہ مالک کا انعام ہی انعام ہے، مگر ہم کمزور ہیں، اور ہمارے ضعف کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی نعمت مانگا کریں، کیونکہ مصیبت پر جس صبر و رضا کی ضرورت ہے، شاید ہم سے اپنے ضعف کی بنا پر اس کی بجا آوری نہ ہو سکے اور مصائب کا تحمل ہم نہ کر سکیں۔ اس لئے مصیبت کے نزول کی دعا کرنا تو خلاف ادب اور خلاف عبادت ہے، ہاں! اگر کسی کو من جانب اللہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے تو تسلیم و رضا کا شیوہ اختیار کرے، صبر کا دامن مضبوط تھاے اور آخرت کے اجر و ثواب پر نظر رکھے۔

یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی نازل شدہ تکلیف اور مصیبت کے دفع کرنے کی تدبیر کرنا، اور حق تعالیٰ شانہ سے اس کی دعا کرنا صبر و رضا کے منافی نہیں، بلکہ یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔

[حدیث: ۲۹۵] ”عن غنید اللہ قال: سمعتُ اُبی یقول: سمعتُ اُبا ہریرۃ یقول: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما من أحد یموت إلا ندیم۔ قالوا: وما ندیمہ یارسول اللہ! قال: ان کان مُحسِنًا ندیمُ اَنْ لَا یَکُونُ اَزْدًا، وَاِنْ کَانَ مُفسِئًا ندیمُ اَنْ لَا یَکُونُ نَزْعًا۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی ذهاب البصر، حدیث: ۲۳۲۶)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جو شخص بھی مرتا ہے (خواہ نیک ہو یا بد) اسے ندامت ضرور ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اسے ندامت کس بات کی ہوتی ہے؟ فرمایا: اگر نیک ہو تو اسے یہ ندامت ہوتی ہے کہ اس نے اپنی نیکیوں میں اضافہ کیوں نہ کر لیا، اور اگر بُرا ہو تو اسے یہ ندامت ہوتی ہے کہ وہ بُرائی سے کیوں باز نہ آ گیا۔“

تشریح: مرنے کے بعد نیک آدمی کو افسوس ہوگا کہ کاش! اس نے دنیا میں، جو دار العمل تھا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لی ہوتیں، اور بُرے آدمی کو افسوس ہوگا کہ کاش! وہ ان بُرائیوں سے باز آ جاتا، افسوس کہ ان بُرائیوں کی تلافی کا موقع جاتا رہا۔ حدیث پاک کی دعوت یہ ہے کہ آدمی کو اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ غنیمت سمجھنا چاہئے، اگر اللہ تعالیٰ نے طاعات کی توفیق عطا فرما رکھی ہے تو زیادہ سے زیادہ سرمایہ آخرت جمع کرنا چاہئے، اور خدا نخواستہ بُرائیوں میں مبتلا ہے تو اسے ہوش کے ناخن لینے چاہئیں، اور اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرنے سے باز آنا چاہئے، جو کچھ اب تک کر چکا ہے اس کے تدارک و تلافی کی فکر کرنی چاہئے، کیونکہ آنکھیں بند ہوتے ہی موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا، پھر نہ کسی نیکی میں اضافہ کر سکتا ہے اور نہ کسی بُرائی کے

تدارک کی گنجائش ہے، اَلَا مَنْ تَعَمَّدَهُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ!

[حدیث: ۲۹۶] ”سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتَلُونَ الدُّنْيَا بِالَّذِينَ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ خِلَافًا لِلضَّالِّينَ، أَلَسْنَهُمْ أَخْلَى مِنَ الشُّكْرِ، وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّيَابِ، يَقُولُ اللَّهُ: أَيْبَى تَفْتَرُونَ؟ أَمْ عَلَيَّ تَجْتَرُونَ؟ فَبَيَّ خَلَفْتُ لِأَبْعَثَ عَلَيَّ أَوْلِيكَ مِنْهُمْ فَنُتِنَ تَدْعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا. وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ماجاء فی ذهاب البصر، حدیث: ۲۳۲۷)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آخری زمانے میں کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو دین کے حیلے سے دنیا پھریں گے، وہ لوگوں کے سامنے (اپنے زُہد کا اظہار کرنے کی غرض سے) بھیڑ کی کھال کا لباس پہنیں گے، نرمی کی وجہ سے ان کی زبانیں شکر سے زیادہ شیریں ہوں گی، اور ان کے دل بھیڑیوں کے دل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کیا تم میری وجہ سے دھوکہ و غرور میں ہو؟ بلکہ کیا مجھ پر جرات کرتے ہو؟ پس مجھے اپنی ذات کی قسم! میں ان لوگوں پر انہی کے ہاتھوں ایسا فتنہ کھڑا کروں گا جو ان کے دانش مندوں کو بھی حیران کر دے گا۔“

[حدیث: ۲۹۷] ”عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: لَقَدْ خَلَقْتُ خَلْقًا أَلَسْنَهُمْ أَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَقُلُوبُهُمْ أَمْرٌ مِنَ الصَّبْرِ، فَبَيَّ خَلَفْتُ لِأَتِيحَنَّهُمْ فَنُتِنَ تَدْعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا، فَبَيَّ تَفْتَرُونَ أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرُونَ“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ماجاء فی ذهاب البصر، حدیث: ۲۳۲۸)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں نے ایسے لوگ پیدا کئے ہیں جن کی زبانیں شہد سے زیادہ شیریں ہیں، اور جن کے دل ایلوے سے زیادہ کڑوے ہیں، پس میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ ان کو ایسے فتنے میں ڈالوں گا جو ان کے دانش مندوں کو بھی حیران کر دے گا، کیونکہ یہ لوگ میری وجہ سے دھوکہ و غرور میں ہیں، بلکہ مجھ پر جرات کرتے ہیں۔“

تشریح: ان احادیث میں ایسے لوگوں کی شدید مذمت ہے جو طاعت و بندگی اس لئے کرتے ہیں

کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں، اور جنھوں نے دین کو دنیا طلبی کا حیلہ بنا رکھا ہے، بظاہر بڑی شیریں کلامی اور چرب زبانی سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے دل حق تعالیٰ شانہ کے ذکر اور اس کی محبت و عظمت سے معمول نہیں، بلکہ حسد و کینہ اور دنیا کی خواہش و طلب سے سیاہ ہیں، یہ لوگ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے حلم سے دھوکے میں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جری ہیں کہ اپنے عمل پر نادم و پشیمان نہیں، بلکہ اسے ہنر و کمال سمجھتے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: انہیں ایسے فتنے میں ڈالوں گا جس سے نکلنے کی کوئی تدبیر ان سے نہ بن پڑے گی، اور ان کے ذہن اور ہوشیار لوگ بھی حیران و ششدر ہو کر رہ جائیں گے، نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَ غَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم۔

زبان کی حفاظت کا بیان

[حدیث: ۲۹۸] ”عَنْ غُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا النَّجَاحَةُ؟ قَالَ: أَمْلِكُكَ عَلَيَّكَ لِسَانُكَ، وَلَيْسَ غُفْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی حفظ اللسان، حدیث: ۲۳۲۹)

ترجمہ: ”حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں نے (آنحضرت ﷺ سے) عرض کیا: یا رسول اللہ! نجات کی کیا صودت ہے؟ فرمایا: اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو، اور چاہئے کہ تم کو سائے رکھے تمہارا گھر، اور اپنی غلطیوں پر رونا کرو۔“

تشریح: مطلب یہ کہ اگر بغیر مواخذے کے نجات چاہتے ہو تو تین باتوں کا التزام کرو، ایک یہ کہ زبان قابو میں رکھو، اور کوئی لفظ بے ضرورت اس سے صادر نہ ہو، دوم یہ کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہو، بے ضرورت کسی سے نہ ملو، سوم یہ کہ اپنی کوتاہیوں اور لغزشوں پر آشک و اندامت بہاتے رہو۔

[حدیث: ۲۹۹] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ الْإِنْسَانُ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تَكْفُرُ اللِّسَانُ، فَتَقُولُ: أَتَقِي اللَّهَ فِينَا، فَإِنَّمَا نَحْنُ بَكٌّ، فَإِنْ اسْتَقَمَّتْ اسْتَقَمَّتْنَا، وَإِنْ اغْوَجَجَتْ اغْوَجَجْنَا۔ حَدَّثَنَا هَذَا نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی حفظ اللسان، حدیث: ۲۳۳۰)

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ: جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کی منت و ساجت کرتے ہیں،

اس سے کہتے ہیں کہ: ہمارے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ہم سب تیری بدولت (اتجھے یا بڑے) ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگئی تو ہم بھی ٹیڑھے (چلنے پر مجبور) ہو جائیں گے۔“

تشریح: انسان کے تمام اعضاء اس کے دل کے تابع ہیں، اور اسی کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے:

”أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمَضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔“ (شفق علیہ مشکوٰۃ ص: ۲۴۱)

ترجمہ: ”سن رکھو! کہ جسم میں ایک کٹڑا ہے، جب وہ صحیح ہو تو تمام جسم صحیح رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، سن رکھو! کہ وہ دل ہے۔“

لیکن زبان، دل کی ترجمان ہے، اور زبان کی اچھائی اور برائی کے نتائج سے پورا بدن متاثر ہوتا ہے، اس لئے ہر صحیح کو تمام اعضاء اس سے تقویٰ و خشیت کی درخواست کرتے ہیں۔

[حدیث: ۳۰۰] ”عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَتَّقِ كُلَّ لِي مَائِينَ لَخِيئِهِ وَمَائِينَ رَجْلَيْهِ أَتَوَكَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء فی حفظ اللسان، حدیث: ۲۳۳۱)

ترجمہ: ”حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: کون ہے جو مجھے (دو چیزوں کی) ضمانت دیدے، (ایک) اس چیز کی جو اس کے دونوں جڑوں کے درمیان ہے (یعنی زبان کی)، اور (دوسرے) اس چیز کی جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے (یعنی شرم گاہ کی)، اور ضمانت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو خلاف حکم خداوندی استعمال نہیں کرے گا) میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔“

تشریح: ان دونوں چیزوں کی ضمانت دینی شخص دے سکتا ہے جو اعلیٰ درجے کا متقی و پرہیزگار ہو، اور جو اپنی زبان سے صادر ہونے والے ایک ایک لفظ کی نگہداشت کرے کہ غفلت میں بھی کوئی لفظ خلاف رضائے الہی اس کی زبان سے صادر نہ ہو، ظاہر ہے کہ جو شخص زبان کے بارے میں احکام الہیہ کی نگہداشت اس حد تک کرے گا، وہ اپنی دیگر حرکات و سکنات میں احکام خداوندی کی نگہداشت اس سے بڑھ کر کرے گا، اس لئے اس کو جنت کی ضمانت دی گئی ہے۔

[حدیث: ۳۰۱] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ وَقَّاهُ اللَّهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَ شَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی حفظ اللسان، حدیث: ۲۳۳۲)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے (دو چیزوں کے شر سے) بچالیا، (ایک) اس چیز کے شر سے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، اور (ایک) اس چیز کے شر سے جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔“

[حدیث: ۳۰۲] ”عَنْ سَفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّقْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَتَّصِمُ بِهِ۔ قَالَ: قُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِم۔ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَخَوْفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی حفظ اللسان، حدیث: ۲۳۳۳)

ترجمہ: ”حضرت سفیان بن عبد اللہ التقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جسے میں مضبوط پکڑ لوں۔ فرمایا: یہ کہہ کہ: میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہ۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! سب سے زیادہ خوفناک چیز کون سی ہے جس کا آپ میرے حق میں اندیشہ رکھتے ہیں؟ آپ ﷺ نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا: یہ!“

تشریح: آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی کہ ”تو کہہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہ“ ایک ایسا جامع ارشاد ہے جو تمام آدمروں کو شامل ہے، مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کو رب مان کر اپنی عبدیت و بندگی کا اقرار کر لیا، تو اب ساری عمر اس کی دھن رہنی چاہئے کہ مجھ سے کوئی حرکت ایسی صادر نہ ہو جو کریم آقا کے حکم و ارشاد اور اس کی رضا و خوشنودی کے خلاف ہو، اگر ایک آدمروں میں بھی اس کے خلاف ہو گیا تو استقامت میں فرق آ گیا، اس لئے دوبارہ عزم اور تجدید نو کی ضرورت ہوگی۔

[حدیث: ۳۰۳] ”عَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا

تُكْثِرِ الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی حفظ اللسان، حدیث: ۲۳۳۴)

ترجمہ: ”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ذکرِ الہی کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ ذکرِ الہی کے سوا زیادہ باتیں کرنا دل کی سختی (کا

موجب ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سے سب لوگوں سے زیادہ دُور، سخت دِل ہے۔“
 تشریح: مطلب یہ کہ ذکرِ الہی کو چھوڑ کر زیادہ باسیرانے سے دِل کی سختی پیدا ہوتی ہے، جس سے قلب کی استعداد بگڑ جاتی ہے، خوف و خشیت اور حب و رجا وغیرہ سے قلب رفتہ رفتہ خالی ہو جاتا ہے، اور قلب میں ذکرِ الہی کی طرف متوجہ ہونے کی صلاحیت نہیں رہتی، اور یہ کیفیت حق تعالیٰ شانہ سے بُعد کی علامت ہے، اَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَا!

[حدیث: ۳۰۴] ”عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ كَلَامٍ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ، لَا لَهُ إِلَّا أَمْرٌ بِمَغْرُوبٍ أَوْ نَهْيٍ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ ذِكْرِ اللَّهِ.“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء فی حفظ اللسان، حدیث: ۲۳۳۵)
 ترجمہ: ”اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ابنِ آدم کی ہر بات اس کے حق میں مضر ہے، مفید نہیں، مگر بھلائی کا حکم کرنا یا بُرائی سے روکنا یا اللہ تعالیٰ کا ذکر۔“

زُہد و عبادت میں اعتدال

[حدیث: ۳۰۵] ”عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جَحِيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَبَيْنَ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ مُتَبَدِّلَةً؟ قَالَتْ: إِنَّ أَخَاكَ أَبَا الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. قَالَتْ: فَلَمَّا جَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ قَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ! فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِكُلِّ حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فَأَكَلُ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لِيَقُومَ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: نَمْ! فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَقُومَ قَالَ لَهُ: نَمْ! فَنَامَ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: قُمْ! لِأَنَّ فَقَامَا فَصَلَّيَا فَقَالَ: إِنَّ لِفَيْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِزَيْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنْ لَا أَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ! فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ كثرَ أَذْلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ: صَدَقَ سَلْمَانُ!۔“

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء فی حفظ اللسان، حدیث: ۲۳۳۷)

ترجمہ: ”حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت سلمان

فارسی اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہما کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا، ایک دفعہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ملنے ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ ان کی اہلیہ حضرت اُم الدرداء رضی اللہ عنہا نے میلے کیلے کپڑے پہن رکھے ہیں، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ: تمہارے بھائی ابو الدرداء کو دنیا کی کسی چیز سے رغبت نہیں (مطلب یہ کہ عورت کی زیب و زینت شوہر کی خاطر ہوتی ہے، ان کو اس کی بھی رغبت نہیں تو اچھے کپڑے کس کے لئے پہنے جائیں؟)۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ گھر آئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کھانا پیش کر کے کہا کہ: آپ تناول فرمائیں، میرا روزہ ہے۔ انہوں نے فرمایا: جب تک آپ نہ کھائیں تب تک میں نہیں کھانے کا۔ چنانچہ انہوں نے (نفل روزہ مہمان کی خاطر افطار کر دیا اور) کھانا کھالیا۔ رات ہوئی تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نماز کو اٹھنے لگے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ابھی سو جاؤ! چنانچہ ان کے کہنے پر وہ سو رہے، پھر نماز کے لئے اٹھنے لگے تو پھر کہا: ابھی سو رہو! چنانچہ وہ پھر سو گئے، یہاں تک کہ جب صبح صادق کا وقت قریب ہوا تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں! اب اٹھ کر نماز پڑھو۔ چنانچہ دونوں اٹھے اور نماز تہجد پڑھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: آپ کے ذمے آپ کے نفس کا بھی حق ہے، آپ کے رب کا بھی حق ہے، آپ کے مہمان کا بھی حق ہے، اور آپ کے ذمے آپ کے اہل خانہ کا بھی حق ہے، ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کرنا چاہئے۔ پھر یہ دونوں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا قصہ بیان کیا، تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: سلمان نے ٹھیک کہا!

تشریح: اس حدیث پاک کا مدعا یہ ہے کہ زہد و عبادت بہت اچھی چیز ہے، مگر اس کو بھی اپنی حد کے اندر رہنا چاہئے۔ زہد و عبادت میں اتنا افراط جائز نہیں کہ اہل حقوق کے حقوق بھی تلف ہونے لگیں، یہ مضمون احادیث طیبہ میں بڑی کثرت سے آیا ہے۔

اللہ کو ناراض کر کے انسانوں کو خوش کرنا

[حدیث: ۳۰۶] ”عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: كَتَبْتُ مُعَاوِيَةَ إِلَى

عَائِشَةَ: أَنِ اكْتُبِي إِلَيَّ كِتَابًا تُؤَمِّنُنِي فِيهِ، وَلَا تُكْثِرِي عَلَيَّ. فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى مُعَاوِيَةَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ! أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضى الناس بسخط الله وكلة الله إلى الناس، والسلام عليك۔

(رواہ الترمذی، ابواب الزهد، باب ما جاء فی حفظ اللسان، حدیث: ۲۳۳۸)
ترجمہ: ”حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں خط لکھا کہ مجھے کوئی نصیحت لکھ بھیجے، مگر زیادہ لمبی نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں تحریر فرمایا: سلام علیک! اما بعد: میں نے رسول اللہ ﷺ سے خود سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ: جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کی مشقت سے خود کفایت فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے انسانوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپرد فرمادیتے ہیں، والسلام علیک!“

بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے

[حدیث: ۳۰۷] ”عن ابن عباس قال: لما أُسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يَمُرُّ بالنبي والنبيين ومعهم القوم والنبي والنبيين ومعهم الرهط والنبي والنبيين وليس معهم أحد حتى مرَّ بسواد عظيم، فقلت: من هذا؟ قيل: موسى وقومه، ولكن أرفع رأسك فانظر! قال: فإذا هو سواد عظيم قد سدَّ الأفق من ذا الجباب ومن ذا الجباب، فقيل: هؤلاء أمثك وسوى هؤلاء من أمثك سيعون ألقا يدخلون الجنة بغير حساب، قد دخل ولم يسألوه ولم يفتبر لهم، فقالوا: نحن هم، قال قائلون: هم أبنائ الذين ولدوا على الفطرة والإسلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يكتفون ولا يستزفون ولا يتطيزون وعلى ربهم يتوكلون۔ فقام عكاشة بن مخض فقال: أنا منهم يا رسول الله؟ قال: نعم، إثم جاءه آخر فقال: أنا منهم؟ فقال: سبقك بها عكاشة!“ (رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۳۷۰)

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی کریم ﷺ کو معراج

ہوئی تو آپ ﷺ بعض ایسے نبیوں کے پاس سے گزرتے تھے جن کے ساتھ ایک قوم تھی، اور بعض ایسے نبیوں کے پاس سے گزرتے تھے جن کے پاس ایک گروہ تھا، اور بعض ایسے نبیوں کے پاس سے گزرتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ آپ ایک بڑے مجمع کے پاس سے گزرے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ: یہ کون ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ: یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے، لیکن اپنا سراٹھا کر دیکھئے! آپ ﷺ نے دیکھا تو ایک بہت ہی بڑا مجمع تھا جس نے ادھر ادھر اُفق کو بھر رکھا تھا، آپ ﷺ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی اُمت ہے، اور ان کے سوا آپ کی اُمت کے ستر ہزار آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔

آنحضرت ﷺ یہ حدیث بیان فرما کر اندر تشریف لے گئے، اور نہ تو صحابہ نے آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہوں گے اور نہ آپ ﷺ نے خود ہی اس کی وضاحت فرمائی۔ (اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اس موضوع پر گفتگو ہونے لگی کہ یہ کون حضرات ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے) پس بعض نے کہا کہ: یہ لوگ ہم ہی ہیں (جو آنحضرت ﷺ پر بلا واسطہ ایمان لائے اور آپ ﷺ کی خدمت و صحبت سے مشرف ہوئے)۔ اور بعض نے کہا کہ: یہ ان لوگوں کی اولاد ہے جو فطرت اسلام پر پیدا ہوئے (اور کبھی کفر و شرک سے ملوث نہیں ہوئے)۔ اتنے میں آنحضرت ﷺ باہر تشریف لائے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ: یہ وہ لوگ ہیں جو داغ نہیں لگواتے، جھاڑ پھونک نہیں کراتے، شگون نہیں لیتے اور اپنے رب پر (کامل) توکل کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں بھی ان میں شامل ہوں؟ فرمایا: ہاں! تم انہی میں سے ہو۔ پھر ایک اور شخص آیا اور عرض کیا کہ: میں بھی ان میں سے ہوں؟ فرمایا: عکاشہ اس بات میں تجھ سے سبقت لے گیا!

تشریح: بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے حضرات کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، البتہ اس حدیث کے متعلق چند سوال ہیں۔

اول یہ کہ شب اسراء میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیائے کرام علیہم السلام سے آنحضرت ﷺ کی ملاقات ہوئی تھی، تو پھر آپ نے اس موقع پر ان کو کیوں نہیں پہچانا؟

جواب یہ ہے کہ آدمی کی شناخت اور پہچان نزدیک سے دیکھنے پر ہوتی ہے، یہاں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو آپ ﷺ قریب سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ دُور سے ایک مجمع دیکھا، اور دُور سے دیکھنے میں کسی خاص شخص کی پہچان نہیں ہو سکتی۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا تھا کہ: آپ اپنی اُمت کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا کہ: میری اُمت کے اعضاء وضو روشن ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ دوسری اُمتوں سے زیادہ ممتاز ہوں گے۔ جب آنحضرت ﷺ کی اُمت کی ایک مخصوص علامت ہے تو آپ ﷺ نے اس موقع پر اپنی اُمت کو کیوں نہ پہچانا؟

اس کا جواب بھی وہی ہے جو اوپر آچکا ہے، یعنی یہ منظر آپ ﷺ کو دُور سے دکھایا گیا تھا، جس میں صرف مجمع نظر آتا ہے، امتیازی علامات نظر نہیں آتیں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اعضاء کے روشن ہونے کی علامت و خصوصیت قیامت کے دن مخصوص ہو۔

سوم یہ کہ آپ ﷺ نے حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کے لئے تو ان ستر ہزار میں داخل ہونے کی دُعا فرمادی اور ان کو اس کی بشارت بھی عطا فرمادی، دُوسرے صاحب نے جب یہی درخواست کی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ”عکاشہ تم سے سبقت لے گئے!“ ان کے لئے کیوں دُعا نہیں فرمائی؟

حضرات شارحین نے اس سوال کے متعدد جواب دیئے ہیں، ایک یہ کہ یہ دُوسرا شخص منافق ہوگا، لیکن یہ جواب کمزور ہے، کیونکہ ایسی درخواست کسی منافق بے ایمان کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ دُوسرا جواب یہ دیا گیا کہ اگر دُوسرے کے لئے بھی دُعا فرمادی جاتی تو تیسرا اکھڑا ہو جاتا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، اسی طرح ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا، اس لئے آپ ﷺ نے یہ سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو بند کر دیا۔ ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے جب درخواست کی تھی وہ قبولیت کا خاص وقت اور خاص گھڑی ہو، دُوسرے صاحب نے جب درخواست کی تو وہ خاص وقت گزر چکا تھا، اس لئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو تو عکاشہ لے آؤ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی درخواست تو بے ساختہ تھی، ان کے بعد درخواست کرنے والے میں وہ بات نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ تو ان صفات کے ساتھ کامل طور پر متصف تھے جو اس جماعت میں داخلے کے لئے شرط ہیں، ممکن ہے دُوسرے صاحب میں یہ صفات اس درجے کی نہ پائی جاتی ہوں، واللہ اعلم!

فائدہ.... آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی: ”سَبَقْتُكَ بِهَا عَكَاشَةُ“ کسی کام میں پہل کرنے والے کے لئے ضرب المثل بن گیا ہے (الاصابہ)۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زہد و تقویٰ کا بیان

[حدیث: ۳۰۸] ”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: أَتَيْنَ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: أَوَلَمْ تَصْنَعُوا فِي صَلَواتِكُمْ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ!..“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۳۷۱)
ترجمہ: ”ابو عمران جوئی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ: رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں ہم لوگ جن امور پر قائم تھے آج میں ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں پہچانتا۔ میں نے عرض کیا کہ: نماز تو ہے؟ فرمایا: کیا تم نے اپنی نماز میں وہ کچھ نہیں کر لیا جو تمہارے علم میں ہے!“

تشریح: مطلب یہ کہ آنحضرت ﷺ کے عہد سعادت مہد میں دنیا سے زہد و بے رغبتی اور آخرت کے شوق و اہتمام کی جو کیفیت ہم میں پائی جاتی تھی، اور اُس زمانے میں اعمال کا جو نقشہ تھا، اب وہ کہیں نظر نہیں آتا، ایک نماز تھی اس میں بھی وہ ذوق و شوق، وہ خشوع و خضوع اور لذتِ مناجات کی وہ کیفیت جو آنحضرت ﷺ کے زمانے میں پائی جاتی تھی آج مفقود ہے، اعمال کا ظاہری ڈھانچہ اگرچہ موجود ہے (اور قیامت تک رہے گا) لیکن باطنی کیفیت کا رنگ روز بروز پھیکا پڑتا جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری حدیث مروی ہے:

”لَمَّا كَانَ الْيَوْمَ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَصْنَاءُ مِنْهَا كُلِّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلِّ شَيْءٍ، وَمَا نَقَضْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيْدِي وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبُنَا..“

(ترمذی ج: ۲ ص: ۲۰۲، ابن ماجہ ص: ۱۱۷)

ترجمہ: ”جس دن آنحضرت ﷺ کی مدینہ میں تشریف آوری ہوئی، اس دن مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس دن آپ ﷺ کا وصال ہوا، مدینہ کی ہر چیز تاریک ہو گئی، اور ہم نے آنحضرت ﷺ کو دفن کر کے ابھی ہاتھ نہیں جھاڑے تھے اور ہم آپ ﷺ کے دفن ہی میں مشغول تھے کہ ہم نے اپنے دلوں کو اور ہی طرح کا محسوس کیا۔“

یعنی حالتِ مشاہدہ، حالتِ غیبت سے بدل گئی اور آپ ﷺ کے مشاہدے کے انوار و تجلیات سے دلوں کی جو قد بلیں جگمگا رہی تھیں ان کی لہو مدہم پڑ گئی، اور زمانہ نبوت کے انوار و بَرَکاتِ رُخصت ہوتے ہوئے

صاف محسوس ہونے لگے، آنحضرت ﷺ کے بابرکت عہد سے جس قدر بعد ہوتا جا رہا ہے ایمانی کیفیات میں اسی قدر تنزل رونما ہو رہا ہے، زیرِ نظر حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ اسی تنزل کو بیان فرما رہے ہیں۔

اسی مضمون کی ایک حدیث صحیح بخاری (ج: ۲، ص: ۱۰۴) ”کتاب الفتن، باب لا یأتی زمان الا الذی بعدہ شر منه“ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ زبیر بن عدی فرماتے ہیں کہ: ہم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حجاج بن یوسف کی جانب سے جو کچھ پیش آیا تھا ان کی خدمت میں اس کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا:

”اضربوا لِفَانِّهِ لَا یَأْتِی عَلَیْکُمْ زَمَانٌ إِلَّا الذِّیْ بَعْدَهُ شَرُّ فَنِّهِ، سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِیِّکُمْ صلی اللہ علیہ وسلم۔“ (صحیح بخاری ج: ۲، ص: ۱۰۴)

ترجمہ: ”صبر کرو! کیونکہ تم پر جو زمانہ بھی آئے گا اس کے بعد کا زمانہ اس سے بھی بدتر ہوگا، یہ بات میں نے تمہارے نبی ﷺ سے سنی ہے۔“

[حدیث: ۳۰۹] ”عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ غُمَيْسٍ الْغَنَیْمِیَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بُئِسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَخِيلَ وَاحْتَالَ وَنَسِيَ الْكَیْفَ الْمُتَعَالَ، وَبُئِسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاعْتَدَى وَنَسِيَ الْجَبَارَ الْأَعْلَى، بُئِسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ سَهَاوَ لَهْیَ وَنَسِيَ الْمَقَابِرَ وَالْیَلِی، بُئِسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ عَتَا وَطَغَى وَنَسِيَ الْمُنْتَهَا وَانْمُنْتَهَى، بُئِسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ یَخْتَلِ الدُّنْیَا بِالْدِّینِ، بُئِسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ یَخْتَلِ الدِّینَ بِالشُّبُهَاتِ، بُئِسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ طَمَعَ یَقْوُذُهُ، بُئِسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ هَوَى یُضِلُّهُ، بُئِسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ رَغِبَ یُذِلُّهُ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۳۷۲)

ترجمہ: ”حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بہت ہی بُرا ہے وہ بندہ جس نے (اپنی بڑائی کا جھوٹا) خیال باندھا اور اترنے لگا، اور بڑائی والے عالی شان خدا کو بھول گیا، اور بہت ہی بُرا ہے وہ بندہ جس نے تکبر و سرکشی کی، اور اس جبار کو جو سب سے برتر ہے بھول گیا، بہت ہی بُرا ہے وہ بندہ جو غفلت میں مدہوش اور لہو و لعب میں مشغول ہو گیا، اور قبروں کو اور یوسیدہ ہو جانے کو بھول بیٹھا، بہت ہی بُرا ہے وہ بندہ جس نے فساد چایا اور حد سے نکل گیا، اور اپنی ابتدا و انتہا کو بھول گیا، بہت ہی بُرا ہے وہ بندہ جو دین کے ذریعے دنیا کا شکار کرتا ہے، بہت بُرا ہے وہ بندہ جو شبہات کے ذریعے دین کا شکار کرتا ہے، بہت ہی بُرا ہے وہ

بندہ کہ طبع اور لالچ اس کا قائد ہو، بہت ہی بُرا ہے وہ بندہ کہ خواہشات اس کو راستے سے بہکا رہی ہوں، بہت ہی بُرا ہے وہ بندہ کہ دُنیا کی رغبت اسے ذلیل کر رہی ہو۔“

[حدیث: ۳۱۰] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَا مُؤْمِنًا عَلَى غُرَى كَسَاهُ اللَّهُ مِنَ خَضِرِ الْجَنَّةِ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ماجاء فی صفة اوانی الحوض، حدیث: ۲۳۷۴)

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جس مؤمن نے کسی بھوکے مؤمن کو کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کے پھلوں سے کھلائیں گے، اور جس مؤمن نے کسی پیاسے مؤمن کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سر بہر شراب طہور سے پلائیں گے، اور جس مؤمن نے کسی برہنہ مؤمن کو لباس پہنایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سبز حلوں کا لباس پہنائیں گے۔“

[حدیث: ۳۱۱] ”قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ماجاء فی صفة اوانی الحوض، حدیث: ۲۳۷۵)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ڈرے وہ اول سحر میں سفر شروع کر دیتا ہے، اور جو شخص اول سحر میں صبح سویرے چل پڑے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے، سنو! بے شک اللہ کا سامان نہایت قیمتی ہے، سنو! بے شک اللہ کا سامان جنت ہے۔“

تشریح: یعنی جس شخص کو دشمن کا خطرہ ہو، وہ صبح صادق ہونے سے پہلے سفر شروع کر دیتا ہے، اور جو شخص صبح سویرے سفر شروع کر دیتا ہے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے، اسی طرح جس شخص کو اپنی آخرت کی فکر اور شیطان کے گمراہ کرنے کا اندیشہ ہو، وہ تہجد سے اپنی تیاری شروع کر دیتا ہے، اور جو شخص اول سحر یعنی تہجد کے وقت سے سفر شروع کر دے وہ ان شاء اللہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ: خوب یاد رکھو! کہ تم نے جس سامان کا اللہ سے سودا کیا ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے، اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ وہاں ایک چھڑی رکھنے کی جگہ دُنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ کا یہ قیمتی سامان جنت ہے، جس کی کیفیت اور

کیت ہماری عقل و قیاس سے باہر ہے۔

حق تعالیٰ شانہ ہمیں دُنیا کے مکر اور دھوکے سے محفوظ فرما کر دُنیا میں پاک و صاف زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں، کلمہ طیبہ ”لا اِلهَ اِلَّا اللہ محمد رسول اللہ“ پر ہمارا خاتمہ فرمائیں، اور اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت میں داخل فرمادیں۔

کمال تقویٰ کیا ہے؟

[حدیث: ۳۱۲] ”عَنْ غَطِيَّةِ السَّغْدِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ خَذَرُ الْمَاءِ بِأَسْ-“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اواني الحوض، حدیث: ۲۳۷۶)
ترجمہ: ”حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ عنہ، آنحضرت ﷺ کے صحابہ میں سے تھے، وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: بندہ اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا کہ اس کا شمار متقیوں میں ہو، یہاں تک کہ وہ ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دے جن میں کوئی حرج اور گناہ نہیں ان چیزوں سے احتراز کرنے کے لئے جن میں حرج اور گناہ ہے۔“

تشریح: مطلب یہ کہ کمال تقویٰ یہ نہیں کہ آدمی صرف ناجائز اور ممنوع چیزوں سے پرہیز کرے، بلکہ کمال تقویٰ یہ ہے کہ آدمی ایسی مباح اور جائز چیزوں سے بھی احتراز کرے جن سے یہ اندیشہ ہو کہ وہ ناجائز اور ممنوعات کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔

انسان کے دل کی کیفیت ہر وقت یکساں نہیں رہتی

[حدیث: ۳۱۳] ”عَنْ خَنْظَلَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ كَمَا تَكُونُونَ عِنْدِي لَأَظْلَمْتُكُمْ الْمَلَائِكَةُ بِأَخْبَثَتِهَا-“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اواني الحوض، حدیث: ۲۳۷۶)
ترجمہ: ”حضرت خنظلہ اُسیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم ہمیشہ اسی حالت پر رہا کرو جس حالت میں میرے پاس ہوتے ہو تو فرشتے تم پر اپنے پروں سے سایہ کریں گے۔“

تشریح: یہ حدیث یہاں مختصر نقل کی گئی ہے، صحیح مسلم (ج: ۲، ص: ۳۵۵) میں یہ تفصیل سے مروی ہے، حضرت خنظلہ اُسیدی رضی اللہ عنہ جو آنحضرت ﷺ کے کاتبوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ: میں ایک بار

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا، انہوں نے حال احوال پوچھا، میں نے کہا: حنظلہ تو منافق ہو گیا! انہوں نے فرمایا: سبحان اللہ! کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ: ہم آنحضرت ﷺ کے پاس ہوتے ہیں اور آنحضرت ﷺ ہمارے سامنے جنت و دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا ہم جنت و دوزخ کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب وہاں سے اٹھ کر گھر آتے ہیں تو بیوی بچوں اور زمین کے دھندوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو وہ خاص کیفیت جو آنحضرت ﷺ کی مجلس میں ہوتی ہے وہ نہیں رہتی اور ہم بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بخدا! یہ صورت تو مجھے بھی پیش آتی ہے۔ چنانچہ میں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دونوں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں نے کہا: یا رسول اللہ! حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ فرمایا: کیا بات ہوئی؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت و دوزخ کی یاد دلاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سر کی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے ہیں، پھر جب ہم آپ کے پاس سے اٹھ کر گھروں میں جاتے ہیں اور بیوی بچوں میں مشغول ہوتے ہیں تو نسیان اور غفلت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر آنحضرت ﷺ نے تین بار فرمایا:

”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ تَذْوُمُونَ عَلَيَّ مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحْتُكُمْ الْمَلَائِكَةَ عَلَيَّ فَوْشُكُمْ وَفِي طُوقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ! سَاعَةً وَ سَاعَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ۔“

ترجمہ: ”اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے! اگر تم ہمیشہ اسی حالت پر رہو جو میرے پاس ہوتی ہے اور ہمیشہ اسی یادداشت میں رہو تو فرشتے تم سے بستروں میں اور راستوں میں مصافحہ کیا کریں، لیکن اے حنظلہ! وقت وقت کی بات ہے۔“ اور دوسری روایت میں ہے:

”يَا حَنْظَلَةُ! سَاعَةً وَ سَاعَةً لَوْ كَانَتْ تَكُونُ فَلَوْ بِكُمْ كَمَا تَكُونُ عِنْدَ الذِّكْرِ لَصَافَحْتُكُمْ الْمَلَائِكَةَ حَتَّى تُسَلِّمَ عَلَيْكُمْ فِي الطَّرِيقِ۔“

(صحیح مسلم ج: ۲، ص: ۳۵۵)

ترجمہ: ”حنظلہ! وقت وقت کی بات ہے، اگر تمہارے دل اسی کیفیت پر رہا کریں جو وعظ و نصیحت کے وقت ہوتی ہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کیا کریں حتیٰ کہ تمہیں راہ چلتے سلام کیا کریں۔“

مطلب یہ کہ قلبی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، یہ حق تعالیٰ شانہ کی حکمت بالغہ ہے کہ ایک وقت ذکر کی تجلی ہوتی ہے اور آدمی دنیا و مافیہا سے منہ موڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور کبھی آدمی پر دوسری

طرح کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس میں آدمی اہل وعیال اور دیگر لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، پہلی کیفیت کی مثال ایسی ہے کہ محبوب کا مشاہدہ بلا واسطہ ہو، اور دوسری کیفیت کی مثال ایسی ہے کہ آئینے میں محبوب کے جمال جہاں آرا کا مشاہدہ کیا جائے، اگر ہمیشہ پہلی کیفیت ہی رہا کرتی تو دنیا کا کارخانہ بند ہو جاتا، اس لئے جس طرح تجلی ذکر کی کیفیت طاری ہونا عنایت بے پایاں ہے، اسی طرح دوسری کیفیت کا طاری ہونا بھی مقتضائے رحمت و حکمت ہے۔

فائدہ:۔۔۔ جیسا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے اس مضمون کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، ان کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”لَوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى الْحَالِ الَّتِي أَنْتُمْ عَلَيْهَا عِنْدِي لَصَافَحْتُكُمْ الْمَلَائِكَةَ بِأَكْفِهِمْ وَلَرَأَاكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ“

(مسند احمد ج: ۲ ص: ۳۰۵)

ترجمہ: ”اگر تم ہمیشہ اسی حالت پر رہا کرو جس حالت پر تم میرے پاس ہوتے ہو تو فرشتے تم سے اپنے ہاتھوں سے مصافحہ کیا کریں اور تمہارے گھر تمہاری زیارت کو آبا کریں۔“

نیز اسی مضمون کی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے ان کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: **”إِنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ لَوُ تَذُو مُنْ عَلَيْهَا صَافٍ حَتَّكُمْ الْمَلَائِكَةُ“**

(مسند احمد ج: ۲ ص: ۱۷۵)

ترجمہ: ”اس وقت جو تمہاری کیفیت ہوتی ہے اگر تم اس پر ہمیشہ رہو تو فرشتے تم سے مصافحہ کیا کریں۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے:

”لَوْ تَذْمُونَ عَلَيَّ مَا تَكُونُونَ عِنْدِي فِي الْخَلَاءِ لَصَافَحْتُكُمْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْحِيحَتِهَا“، (وقال الهيمى: رواه البزار ورجال الصريح غير زهير بن محمد الرازي وهو ثقة)

ترجمہ: ”اگر تم تنہائی میں بھی اسی حالت پر رہا کرو جو میرے پاس ہوتی ہے تو فرشتے اپنے پروں کے ساتھ تم سے مصافحہ کیا کریں، (لیکن وقت وقت کی بات ہے کبھی وہ کفیت ہوتی ہے اور کبھی وہ)۔“

ایک اور روایت میں ہے:

”لَصَافَحْتُكُمْ الْمَلَائِكَةَ حَتَّىٰ نَظَّلَكُمْ بِأَجْنَحَتِهَا عِمَّانًا۔“

(رواہ ابو یعلیٰ، مجمع الزوائد ج: ۱۰ ص: ۳۰۸)

ترجمہ: ”فرشتے تم سے مصافحہ کیا کریں، یہاں تک کہ کھلم کھلا تمہارے سروں پر اپنے پروں سے سایہ لگن ہوں۔“

اعمال میں افراط و تفریط سے اجتناب کرنا چاہئے

[حدیث: ۳۱۴] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَّةً وَلِكُلِّ شَرَّةٍ فَتْرَةٌ، فَإِنْ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ فَارْجُوهُ، وَإِنْ أَشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فَلَا تَعْدُوهُ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۳۷۷)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: ہر چیز کے لئے ایک تیزی اور جوش ہوتا ہے، اور ہر تیزی اور جوش کے لئے ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، پس اگر صاحب عمل راہِ مستقیم پر رہا اور اعتدال کے قریب رہا تو اس کے بارے میں اچھی امید رکھو، اور اگر اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے لگا تو اس کو کسی شمار میں نہ سمجھو۔“

تشریح: ”شرۃ“ کے معنی ہیں: تیزی، زیادتی، جوش، مبالغہ۔ اور ”فترة“ کے معنی ہیں: سستی، کمزوری، کمی اور جوش کا ٹھنڈا اور فرو ہو جانا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی عمل کرتا ہے تو شروع شروع میں بڑے جوش اور نشاط و رغبت سے کرتا ہے، اور عمل میں زیادتی اور مبالغہ و انہماک سے کام لیتا ہے اور بسا اوقات حدِ اعتدال سے تجاوز کر کے افراط اور غلو کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن کچھ مدت بعد اس جوش میں کمی آنا شروع ہوتی ہے اور عمل میں سستی اور کمزوری ہونے لگتی ہے، اس حالت میں بسا اوقات آدمی تفریط و تفصیر کا مرتکب ہو جاتا ہے، شروع میں نشاط و رغبت اور آخر میں جوش کے فرو ہونے کی کیفیت تو کم و بیش سبھی کو پیش آتی ہے، لیکن ان دونوں حالتوں میں افراط و تفریط سے بچ کر آدمی اعتدال پر قائم رہے تو اس کے بارے میں اچھی امید رکھنی چاہئے کہ ان شاء اللہ یہ فائز المرام ہوگا۔ اس کے برعکس جو شخص جوش کی حالت میں غلو کا شکار ہو جائے اور ایک عابد و زاہد اور خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے اس کی شہرت ہو جائے ایسا شخص ”نیکی برباد گناہ لازم“ کا مصداق ہے۔

اس حدیثِ پاک میں سالکین و عابدین کے لئے سبق ہے کہ افراط و تفریط اور حبِ جاہ اور خود نمائی

سے پرہیز کریں، اس حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے کہ ہمیں کسی شخص کے بارے میں اس کے ظاہری حالات کے مطابق اچھی امید رکھنے کا حکم ہے، لیکن جزم و یقین کے ساتھ کسی کے بارے میں لب کشائی نہیں کر سکتے کیونکہ انجام کی خبر اور قلوب کی حالت اللہ جل شانہ کے علم میں ہے، واللہ اعلم!

شہرت ایک فتنہ ہے

[حدیث: ۳۱۵] ”وَقَدْ رَوَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: بِحَسْبِ امْرِءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا إِلَّا مِنْ غَضَمَةِ اللَّهِ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۳۷۸)
ترجمہ: ”اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: آدمی کی بُرائی کے لئے یہی کافی ہے کہ اُس کی طرف انگلیوں سے اشارے کئے جائیں دین میں یا دُنیا میں، مگر جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ محفوظ رکھے۔“

تشریح: دُنیا میں شہرت کا ہونا تو ظاہر ہے کہ بیسیوں آفتوں اور فتنوں کا پیش خیمہ ہے، لیکن دین کے معاملے میں بھی شہرت اچھی چیز نہیں، اول تو ایسی شہرت کا حصول ہی عموماً اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کوئی نئی بدعت اختراع کرے، یا عبادت میں اس قدر غلو و مبالغہ سے کام لے کہ عام طور سے اس کا چرچا ہو جائے اور یہ دونوں چیزیں آدمی کو راہِ مستقیم سے برگشتہ کرنے والی ہیں۔ علاوہ ازیں حصولِ شہرت کے بعد نمائش و تصنع اور اپنی بزرگی کے احساس سے چننا ہر ایک کا کام نہیں، البتہ اگر کسی کی شہرت غیر اختیاری طور پر محض من جانب اللہ ہو اور حق تعالیٰ شانہ اپنے فضل و عنایت سے اس کو نفس و شیطان کے غوائل سے محفوظ رکھے تو ایسے مخلصین کے حق میں شہرت مضرب نہیں، واللہ اعلم!

فائدہ: امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایتِ تعلیقاً (بغیر سند کے) ذکر کی ہے، مشکوٰۃ شریف اور جامع صغیر میں امام بیہقی رحمہ اللہ کی شعب الایمان کے حوالے سے نقل کی گئی ہے، چونکہ اس کی سند کمزور ہے اس لئے مصنف رحمہ اللہ نے اس کو ”قَدْ رَوَى“ کے لفظ سے ذکر کیا ہے۔

ابن آدم کی مثال

[حدیث: ۳۱۶] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مَرَّتَيْنِ وَخَطَّ فِي وَسْطِ الْخَطِّ خَطًّا وَخَطَّ خَارِجًا مِنَ الْخَطِّ خَطًّا وَخَوَّلَ الَّذِي فِي الْوَسْطِ خَطُّوهُ فَقَالَ: هَذَا ابْنُ آدَمَ وَهَذَا أَجَلُهُ مِنْ حَيْثُ بِهِ،

وَهَذَا الَّذِي فِي الْوَسْطِ الْإِنْسَانُ، وَهَذِهِ الْخُطُوطُ غُرُوضُهُ إِنَّ نَجَا مِنْ هَذَا يَنْهَشُهُ هَذَا، وَالْخَطُّ الْخَارِجُ الْأَمَلُ۔ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۳۷۹)
ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے ہمارے سامنے ایک مربع خط کھینچا، اور اس کے درمیان میں ایک خط کھینچا اور ایک خط اس کے باہر کھینچا، اور درمیان میں جو خط کھینچا اس کے ارد گرد بہت سے خطوط کھینچے، پھر فرمایا: یہ ابن آدم کی مثال ہے، یہ مربع خط جو چاروں طرف سے محیط ہے یہ انسان کی اجل ہے، اور یہ درمیان کا خط انسان ہے، اور یہ جو اس کے ارد گرد خطوط ہیں یہ اس کے عوارض ہیں، آدمی اگر ان میں سے ایک سے بچ نکلے تو دوسرا اس کو ڈستا ہے، اور یہ خط جو باہر ہے یہ اس کی آرزو اور امید ہے۔“

تشریح: آدمی اپنی زندگی میں سینکڑوں آرزوئیں پالتا ہے، اور ان کے حصول کے خیالی منصوبے بناتا ہے، لیکن: ”اے بسا آرزو کہ خاک شدہ!“

آنحضرت ﷺ نے اس حدیث پاک میں انسان کی ناکامیوں کو ایک محسوس مثال سے سمجھایا ہے، جن میں دکھایا گیا ہے کہ انسان اجل کے احاطے کے اندر محصور ہے اور اس کی اہل اور آرزو اس احاطے سے باہر ہے، اجل کا یہ احاطہ چونکہ اس کی نظر سے اوجھل ہے اس لئے وہ اپنی آرزو تک پہنچنے کی تگ و دو کرتا ہے، لیکن انسانی عوارض قدم قدم پر اس کے پاؤں کی زنجیر بنتے ہیں، ایک چیز سے بچ نکلے تو دوسری چیز اُسے ڈس لیتی ہے، ان تمام عوارض کے باوجود وہ حصولِ تمنا کے لئے اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ اب اس کی منزل مقصود بہت قریب آگئی ہے حالانکہ اس کا مقصود موت کے احاطے سے باہر ہے اور یہ خود اجل کے احاطے میں محصور ہے، نتیجہ یہ کہ جو نبی یہ اپنے مطلوب کے قریب پہنچتا ہے اجل اسے آکر دبوچ لیتی ہے اور یہ بصد حسرت و ازان دُنیائے رُخصت ہو جاتا ہے:

”وَكَمْ حَسْرَاتٍ فِي نِطُونِ الْمَقَابِرِ!“

”اور کتنی ہی حسرتیں ہیں جو قبور کی شکم میں ہیں پوشیدہ“

پس یہ انسان کی ناکامیوں کی خوبصورت تمثیل ہے، دانا وہ ہے جو اس دُنیا میں لمبی لمبی آرزوئیں نہ پالے، اور خیالی منصوبوں میں وقت ضائع نہ کرے، بلکہ موت اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے، اس لئے بزرگان دین فرماتے ہیں:

کار دنیا کے تمام نہ کر دو
ہر چہ گیرید مختصر گیرید

انسان کے گرد و پیش بے شمار آفتیں ہیں

[حدیث: ۳۱۷] ”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَثَلُ ابْنِ آدَمَ وَالْإِنْسَانِ جَنْبِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ مَبْنِيَّةً أَنْ أَخْطَأَتْهُ الْمَنَآيَا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ.“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۳۸۰)
ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن الشیخؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: آدمی ایسی حالت میں پیدا کیا گیا ہے کہ اس کے پہلو میں ننانوے آفات ہیں، اگر وہ ان آفات سے بچ سکے تو بڑھاپے میں جاگرتا ہے۔“

تشریح: یعنی آدمی کے گرد و پیش بے شمار آفتیں لگی ہوئی ہیں، جو اکثر و بیشتر اس کے لئے جان لیوا ثابت ہوتی ہیں، اور اگر کبھی ان سے بچ سکے تو بڑھاپا اس کے استقبال کے لئے کھڑا ہے، جس کا کوئی علاج نہیں، اور جو موت کا دروازہ ہے۔

[حدیث: ۳۱۸] ”عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أَبِي نَجْمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ ثَلَاثًا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَذْكُرُوا اللَّهَ، أَذْكُرُوا اللَّهَ، جَاءَتْ الرَّاحِجَةُ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ. قَالَ أَبِي: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَكْثَرُ الصَّلَاةِ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟ قَالَ: مَا شِئْتَ! قُلْتُ: الزَّيْعُ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ! إِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ بِهِ، قُلْتُ: فَالْبَصْفُ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ! إِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، قَالَ: قُلْتُ: فَالْفَالَتَيْنِ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ! إِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ. قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا! قَالَ: إِذَا كَفَى هَمَّكَ وَيَغْفِرَ ذَنْبَكَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۳۸۱)
ترجمہ: ”حضرت ابی بن کعبؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کا معمول تھا کہ جب دو تہائی رات گزر جاتی تو اٹھتے اور فرماتے: اے لوگو! اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، وہ کپکپا دینے والی آ رہی ہے (مراد قیامت کا نغمہ اولیٰ ہے) اور اس کے پیچھے آنے والی (مراد ثانیہ ہے) موت مع اپنے تمام اہوال کے آ رہی ہے، موت مع اپنے تمام

اہوال کے آرہی ہے۔

حضرت اُبیؓ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں آپ پر بکثرت دُروود بھیجتا ہوں، میں اپنے اور اَدُو و ظائف میں سے آپ کے لئے دُروود شریف کا کتنا حصہ رکھوں؟ فرمایا: جتنا تمہارا جی چاہے۔ میں نے عرض کیا: چوتھائی حصہ؟ فرمایا: جتنا تمہارا جی چاہے! اگر زیادہ کر لو تو اور بھی اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ: پھر نصف رکھوں؟ فرمایا: جتنا تمہارا جی چاہے! اور اگر زیادہ کر لو تو اور بھی اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ: دو تہائی؟ فرمایا: جتنا تمہارا جی چاہے! اور اگر زیادہ کر لو تو اور بھی اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا: تو پھر میں وظیفہ کا تمام وقت آپ پر دُروود بھیجنے پر صرف کروں گا! فرمایا: اس صورت میں تمہارے تمام افکار کی کفایت ہوگی اور تمہارے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔“

[حدیث: ۳۱۹] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَخِيْزُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ! قُلْنَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنَّا لَنَسْتَحْيِيْهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكِنْ الْإِسْتِخْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبُلَى، وَمَنْ أَرَادَ الْأَخْرَجَةَ تَرَكَّ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَخْيَا بَعْنِي مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ.“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة باب ما جاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۳۸۲)
ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ ہم نے عرض کیا: یا نبی اللہ! ہم حیا کرتے ہیں واللہ۔ فرمایا: یوں نہیں، بلکہ ”اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سر کی، اور سر جن چیزوں پر مشتمل ہے (جیسے: کان، آنکھ، ناک، زبان وغیرہ) ان سب کی حفاظت کرو، (اور حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ان اعضاء کو نا مریضیات میں استعمال کرنے سے آدمی شرم کرے) اور پیٹ کی اور پیٹ جن چیزوں پر حاوی ہے (جیسے: دل، معدہ، شرم گاہ اور ہاتھ پاؤں بھی اسی سے متعلق ہیں) ان سب کی حفاظت کرو، اور موت کو اور مر کر گل سڑ جانے کو یاد رکھو، اور جو شخص آخرت کا ارادہ رکھتا ہو وہ دُنیا کی زینت چھوڑ دے، بس جس نے ایسا کیا پس اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کی، جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔“

عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے

[حدیث: ۳۲۰] ”عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْكَفَّسُ مَنْ ذَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. قَالَ: وَمَعْنَى قَوْلِي: ”مَنْ ذَانَ نَفْسَهُ“ يَقُولُ يَخَاسِبُ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يَخَاسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: خَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُخَاسِبُوا وَتَزْنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ وَانَّمَا يَخْفُفُ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ خَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا. وَيُرْوَى عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: لَا يَكُونُ الْعَبْدُ تَقِيًّا حَتَّى يَخَاسِبَ نَفْسَهُ كَمَا يَخَاسِبُ شَرِيكَهُ مِنْ أَيْنَ مَطْعُمُهُ وَمَلْبَسُهُ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۳۸۳) ترجمہ: ”حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: سمجھ دار اور عقل مند آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو رام کر لیا، اور موت سے بعد کی زندگی کے لئے عمل کیا، اور احمق ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اس کی خواہشوں کے پیچھے لگا دیا اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹی امیدیں لگا لیں۔

امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اپنے نفس کو رام کر لیا“ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب سے پہلے دنیا ہی میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے رہو اس سے قبل کہ تم سے حساب لیا جائے۔ اور قیامت کے دن کی بڑی پیشی کے لئے تیار رہو، جو شخص دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہو، قیامت کے دن اس پر حساب آسان ہوگا۔

اور حضرت میمون بن مہران رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ: بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے نفس سے اس طرح محاسبہ نہ کرے جس طرح کہ اپنے شریک کا محاسبہ کرتا ہے کہ اس کی خوراک و پوشاک کہاں سے آئی؟“

تشریح: اس حدیث پاک میں ایسے شخص کو زیرک و دانافرمایا گیا ہے جو اپنے نفس کی طرف سے

نافل نہ ہو، بلکہ اس کو احکام الہیہ کی بجا آوری میں لگائے رکھے، برابر اس کا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری میں مصروف رہے، کیونکہ آدمی اس مسافر خانہ دنیا میں ایک غریب الوطن تاجر کی حیثیت

سے آیا ہے، زندگی کے قیمتی اور انمول لمحات اس کی پونجی ہے جس کے ذریعے یہ آخرت کی خریداری کرنا چاہتا ہے، اعمالِ صالحہ آخرت کا ذریعہ مبادلہ ہے، پس جو شخص زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر پہچانے، اپنے نفس کو عقل و شرع کا تابع رکھے، احکامِ خداوندی کی تعمیل میں لگا رہے، اور نفس کو اس کی حماقت و لذتِ طبعی سے باز رکھنے کے لئے ہمیشہ اس کا محاسبہ کرتا رہے، بلاشبہ ایسا شخص سمجھدار اور دانا و زیرک کہلانے کا مستحق ہے۔

اس کے برعکس جو شخص زندگی کے قیمتی لمحات کو (جن کا کوئی بدل نہیں) نفس کی خواہش براری میں ضائع کر دے، اپنے نفس کو اس کی حماقتوں، لذتوں اور خواہشوں کے پیچھے بے لگام چھوڑ دے اور جب کبھی آخرت کا خیال آئے تو یہ کہہ کر دل کو جھوٹی تسلی دیدے کہ: ”اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہیں، اس نے جنتِ آخر ہمارے لئے ہی بنائی ہے، ہم مرنے کے بعد سیدھے جنت میں جائیں گے“ وغیرہ وغیرہ، ایسے شخص کی حماقت و بے وقوفی کا کیا ٹھکانا ہے! یہ شخص اپنی بد عقلی سے زندگی کا سارا قیمتی سرمایہ جھوٹی اور فانی لذتوں میں اُڑا کر دنیا سے خالی ہاتھ جائے گا۔

اس حدیثِ پاک میں ”مَنْ ذَانُ نَفْسِهِ“ کی تفسیر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ”محاسبہ“ سے فرمائی ہے، اور محاسبہ کی ضرورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد سے، اور محاسبہ کی حقیقت حضرت میمون بن مہران رضی اللہ عنہ کے ارشاد سے واضح کی ہے۔ اس کی پوری تفصیل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کی ”کتاب المراقبہ والمحاسبہ“ میں ذکر فرمائی ہے، اہل علم کو اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہئے۔

زیادہ ہنسنے کی ممانعت

[حدیث: ۳۲۱] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضَلَّاهُ فَرَأَى نَاسًا كَانَتْهُمْ يَكْتُمُونَ قَالَ: أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا أَرَى، فَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَازِمِ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فِيهِ فَيَقُولُ: أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ، أَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ، وَأَنَا بَيْتُ الْفَرَادَى، وَأَنَا بَيْتُ الدُّوْدِ، فَإِذَا ذُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا! أَمَا إِنْ كُنْتَ لَا حَبَّ مِنْ يَمْسِي عَلَى ظَهْرِي إِلَى فَإِذَا وَلَيْشَكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَتَسْتَرِي صَنِيعِي بِكَ۔ فَيَنْسَعِ لَهُ مَدٌّ بَصَرِهِ يَفْتَحُ لَهُ بَابَ إِلَى الْجَنَّةِ۔ وَإِذَا ذُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ: لَا مَرْحَبًا وَلَا أَهْلًا! أَمَا إِنْ كُنْتَ لَا بَعْضَ مِنْ يَمْسِي عَلَى ظَهْرِي إِلَى فَإِذَا وَلَيْشَكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَتَسْتَرِي صَنِيعِي بِكَ۔ قَالَ: فَيُلْتَمَمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَلْتَقِيَ عَلَيْهِ وَتُخْتَلَفُ أَضْلاَعُهُ۔“

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِهِ فَأَدْخَلَ بَعْضُهَا فِي جُوزِ بَعْضٍ - قَالَ: وَنَقِضَ لَهُ سَبْعِينَ تَنِينًا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَثْبِتَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا فَيَنْهَشُنَهُ وَيَخْدَشُنَهُ حَتَّى يَفْطَسَ بِهِ إِلَى الْحِسَابِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْقَبْرِزُ وَضْعَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حَفْرَةٌ مِنْ حَفْرِ النَّارِ - هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ -

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۳۸۴)

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصطفیٰ پر تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں، یہ دیکھ کر فرمایا: سنو! اگر تم لذتوں کو چور چور کرنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرتے تو وہ تم کو اس حالت میں مشغول نہ ہونے دیتی جو میں دیکھ رہا ہوں۔ پس لذتوں کو چور چور کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر جو دن بھی گزرتا ہے وہ یہ بات ضرور کہتی ہے کہ میں بے وطنی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، پھر جب مؤمن بندہ اس میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو خوش آمدید کہنے کے بعد کہتی ہے کہ میری پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے تو ان میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، آج جبکہ تو میرے سپرد کیا گیا ہے اور مجھ تک پہنچا ہے تو تو دیکھ لے گا کہ میں تجھ سے کیسا اچھا برتاؤ کرتی ہوں! چنانچہ وہ اس کے لئے حد نظر تک کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔

اور جب بدکار (یا فرمایا کہ: کافر) دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہے، میری پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے تو ان میں مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور مبغوض تھا، آج جبکہ تو میرے حوالے کیا گیا ہے اور میرے پاس پہنچا ہے تو تو دیکھ لے گا کہ میں تجھ سے کیسا برا سلوک کرتی ہوں! پس قبر اس پر مل جاتی ہے یہاں تک کہ اس کو اس قدر بھینچ دیتی ہے کہ ادھر کی ہڈیاں ادھر نکل جاتی ہیں، (اس کو سمجھانے کے لئے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسری میں ڈالیں۔ اور اس پر ستر زہریلے سانپ مسلط کر دیئے جاتے ہیں (یہ سانپ اس قدر زہریلے ہیں کہ) اگر ان میں سے ایک زمین میں پھونک مارے تو رہتی دنیا تک زمین پر کوئی سبزہ نہ اُگے، پس وہ سانپ اسے ہمیشہ نوچتے اور کاٹتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اسے قیامت کے دن

حساب کے لئے پیش کیا جائے گا۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔“

تشریح: اس حدیث پاک میں آنحضرت ﷺ نے ہنسنے پر نکیہ فرمائی، کیونکہ ہنسنا اکثر و بیشتر غفلت سے ہوتا ہے، اس لئے لذتوں کو توڑنے والی ہولناک چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم فرمایا کہ یہ مرض غفلت کا تریاق ہے۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے قبر اور برزخ کے احوال بیان فرمائے ہیں، قبر کا عذاب و ثواب برحق ہے اور اس سلسلے کی احادیث معنی متواتر ہیں، اس لئے قبر کے ثواب و عذاب کا عقیدہ اہل حق کے عقائد میں شامل ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیسی دقیق تربیت فرماتے تھے۔

آنحضرت ﷺ کے دولت خانے کی کیفیت

[حدیث: ۳۲۲] ”عَنْ غُنَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَمَّاسٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مُتَّكِيٌّ عَلَى زِمْلٍ حَصِيرٍ فَأُثِّبُ أَثَرَهُ فِي جَنْبِهِ. وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوانی الحوض، حدیث: ۲۳۸۵)
ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ: میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں (بالا خانے میں) داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ ﷺ چٹائی سے بنی ہوئی چار پائی پر نکیہ لگائے ہوئے ہیں، پس میں نے چٹائی کے نشانات آپ ﷺ کے پہلوئے مبارک میں دیکھے۔ اور حدیث میں طویل قصہ ہے۔“

تشریح: یہ طویل قصہ ہے، جس کی طرف حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا ہے، ایلاء کا مشہور واقعہ ہے جو صحاح ستہ میں مذکور ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بار آنحضرت ﷺ نے اہمات المؤمنین رضی اللہ عنہم سے ایک مہینے تک الگ رہنے کی قسم کھائی تھی، لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی (غالباً منافقوں نے بے پری کی اڑائی ہوگی) کہ آپ ﷺ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ ان دنوں آپ ﷺ کا قیام ایک بالا خانے میں تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی تحقیق کے لئے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر

ہوئے اور طلاق کا دریافت کیا، آپ ﷺ نے نفی میں جواب دیا۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالٍ حَصِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، قَدْ أَثَرُ الرِّمَالِ بِجَنْبِهِ، مُشَكِّكًا عَلَى وَسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ خَشَّوْهَا لَيْفٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَطَلَقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ إِلَى بَصْرَةٍ فَقَالَ: لَا! فَقُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ۔“

(صحیح بخاری ج: ۲ ص: ۷۸۱)

ترجمہ: ”پس میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ ﷺ کھجور کے تنکوں سے بنی ہوئی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، چارپائی پر بچھونا بھی نہیں جس سے آپ ﷺ کے پہلوئے مبارک پر نشان پڑ گئے ہیں، سر ہانے چمڑے کا ایک تکیہ ہے، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، میں نے سلام کیا اور کھڑے کھڑے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ آپ ﷺ نے نظر مبارک میری طرف اٹھاتے ہوئے فرمایا: نہیں! میں نے (اس پر خوشی کے مارے) نعرہ تکبیر بلند کیا۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں نے آنحضرت ﷺ کے دولت خانے کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ایک طرف دباغت کے لئے چند کھالیں لٹکی ہوئی ہیں، ایک کونے میں ایک صاع کے قریب جوڑکے ہیں، اور ایک طرف کھالوں کی دباغت کا کچھ سامان (قرظ) پڑا ہے، یہ اس گھر کی کل کائنات تھی، یہ دیکھ کر مجھ پر بے اختیار رقت طاری ہو گئی، آنحضرت ﷺ نے رونے کا سبب دریافت فرمایا، میں نے عرض کیا کہ: آپ اللہ کے رسول اور اس کے برگزیدہ ہیں، آپ کا یہ حال ہے کہ پہلوئے مبارک پر چٹائی کے نشانات ہیں، اور آپ کے خزانے کی کل کائنات یہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، ادھر قیصر و کسریٰ خدا کے دشمن ہونے کے باوجود عیش و راحت میں ہیں، دُعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اُمت کو رزق کی وسعت و فراخی عطا فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: آنحضرت ﷺ تکیہ لگائے استراحت فرما رہے تھے، میرا یہ معروضہ سن کر اٹھ بیٹھے اور خشم ناک لہجے میں فرمایا:

”أَوْفَىٰ هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَابِ؟ إِنْ أَوْلَيْكَ قَوْمٌ عَجَلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اسْتَغْفِرُ لِي۔“

(صحیح بخاری ج: ۲ ص: ۷۸۰، ۷۸۲)

ترجمہ: ”خطاب کے بیٹے! کیا تم بھی اسی خیال میں گرفتار ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی اچھی چیزیں دُنیا ہی میں دے دی گئی ہیں، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ان کو دُنیا مل جائے اور ہمیں آخرت ملے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے لئے استغفار فرمائیے!“

اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ زُہد (دُنیا سے بے رغبتی) میں آنحضرت ﷺ کا مقام کس قدر بلند تھا اور آپ ﷺ کی نظر میں دُنیا کی حقیقت کیا تھی؟

[حدیث: ۳۲۳] ”أَنَّ الْمَسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِيدَ بَدْزَامِعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا غَبِيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ فَقَدِمَ بِمَالٍ مِنَ الْبُحَيْرَيْنِ فَسَمِعَتْ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي غَبِيْدَةَ فَوَافُوا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصَرَفَ فَتَعَزَّضُوا اللَّهَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَاهُمْ ثُمَّ قَالَ: أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا غَبِيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ؟ قَالُوا: أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: فَأَبْشِرُوا وَأَقْبِلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللَّهِ! مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسِطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا يُبْسِطُ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوا مَا كَمَا تَنَافَسُوا هَافْتَهُلِكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ۔ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوانی الحوض، حدیث: ۲۳۸۶)

ترجمہ: ”حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ نے جو بنو عامر بن لوی کے حلیف تھے، اور جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے، ان کو بتایا کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو (بحرین سے جزیہ وصول کرنے کے لئے) بھیجا، (اہل بحرین نے آنحضرت ﷺ سے جزیہ پر صلح کر لی تھی) چنانچہ وہ بحرین سے کچھ مال لے کر آئے، انصار نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی آمد کا سننا تو فجر کی نماز میں آنحضرت ﷺ سے آکر ملے، چنانچہ جب آنحضرت ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ حضرات آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آنحضرت ﷺ ان کو دیکھ کر مسکرائے، پھر فرمایا: میرا خیال ہے کہ تم نے یہ سن لیا ہوگا کہ ابو عبیدہ کچھ مال لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں! یا رسول اللہ! آپ

ﷺ نے فرمایا: پس تم خوشخبری قبول کرو اور ایسی چیز کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے، اللہ کی قسم! مجھے تمہارے حق میں فقر کا اندیشہ نہیں بلکہ مجھے جس امر کا اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ تم پر بھی دنیا پھیلانی جائے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر پھیلانی گئی، پس تم بھی اس میں رغبت کرنے لگو جیسا کہ پہلوں نے اس پر رغبت کی، پھر وہ تم کو بھی ہلاک کر دے جیسا کہ ان کو ہلاک کر چکی ہے۔“

آنحضرت ﷺ کی صحبت کا اثر

[حدیث: ۳۲۳] ”حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ غُرَّةِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: يَا حَكِيمُ! إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَصْرَةٌ خُلُوفٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بَوْرِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يَبَارِكْ لَهُ فِيهِ، كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْغُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. فَقَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لَا أُرْزَأُ أَخَذًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْتِي أَنْ يَقْبَلَهُ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَا لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَشْهَدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَغْرَضَ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَنِيِّ فَيَأْتِي أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَزِرْ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ شَيْئًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُوَفِّي. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.“

(رواه الترمذی فی صفة القيامة باب ما جاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۳۸۸) ترجمہ: ”حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں نے ایک بار آنحضرت ﷺ سے سوال کیا، آپ ﷺ نے مجھ کو عطا کر دیا، دوبارہ پھر کبھی سوال کیا، آپ ﷺ نے پھر عطا کیا، سہ بار پھر کبھی سوال کیا، آپ ﷺ نے پھر عطا کر دیا، پھر ارشاد فرمایا: حکیم! یہ مال بڑا سرسبز اور میٹھا (نظر آتا) ہے، پس جس شخص نے اس کو سخاوت نفس کے ساتھ لیا، اس کے لئے اس میں برکت عطا کی جاتی ہے، اور جس شخص نے اس کو نفس کی حرص کے ساتھ لیا، اس کے لئے اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اس کا حال اس شخص جیسا ہو جاتا ہے جو کھاتا جائے مگر اس کا پیٹ نہ بھرے، اور اوپر کا ہاتھ (یعنی دینے والا) نیچے کے

ہاتھ (یعنی لینے والے) سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (بس آپ سے جو مانگ لیا سو مانگ لیا) اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے! میں آپ کے بعد کسی سے کچھ نہیں لوں گا یہاں تک کہ دُنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ (اس کے بعد ان کا یہ حال تھا کہ) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو اپنا وظیفہ وصول کرنے کے لئے بلاتے تو وہ معذرت کر دیتے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو وظیفہ وصول کرنے کے لئے بلایا تو انہوں نے قبول کرنے سے معذرت کر دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے مسلمانوں کی جماعت! میں تم لوگوں کو حکیم بن حزام پر گواہ بناتا ہوں کہ میں ان کو ان کا حق دینا چاہتا ہوں لیکن وہ اس کے لینے سے انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے کبھی کوئی چیز نہیں لی، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا، رضی اللہ عنہ۔“

تشریح: اس حدیث سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضانِ صحبت اور تاثیرِ تربیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ایک موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ اس کے دل میں ایسا بیوست ہوا کہ ساری عمر کے لئے اس کا حال بن گیا۔ حق تعالیٰ شانہ! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات کی تاثیر کا ایک شمع اس ناکارہ کو اور اس کے باتوفیق قارئین کو بھی نصیب فرماویں۔

اس حدیث سے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی منقبت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات پر کس طرح مر مٹ گئے تھے، اور انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو وعدہ کیا اس کو کیسے نبھا کر دکھایا؟

یہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ حضرت اُمّ المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے، اشرافِ قریش میں ان کا شمار ہوتا تھا، فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے اور ۵۴ھ میں مدینہ طیبہ میں ان کی وفات ہوئی، ایک سو بیس برس کی عمر پائی، ساٹھ سال اسلام میں اور ساٹھ سال جاہلیت میں۔

اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دُنیا کے مال و دولت کو موسمِ بہار کے سبزے سے تشبیہ دی ہے کہ وہ سبزہ جانوروں کو بہت بھاتا ہے، اس لئے بسا اوقات اس کے زیادہ چرنے سے نموشی نفع اور سوء ہضم کا شکار ہو کر مر بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح مال و دولت کی رغبت طبعی ہے، اور انسان کی حرص زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی طرف راغب ہے، جس کا نتیجہ یہاں بھی دولت کی بد بھنی کی وجہ سے ایمانی و روحانی اور اخلاقی موت

ہوتا ہے کہ آدمی بسا اوقات حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، مال و دولت کے حقوق ادا نہیں کرتا اور نصیحت دولت میں مست ہو کر حقوق اللہ و حقوق العباد سب کو بھول جاتا ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان و احسان کا مرتبہ

[حدیث: ۳۲۵] ”عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: الْبَيْتَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالضَّرَاءِ فَصَيَّرْنَا لَهُمُ الْبَيْتَيْنَا بَعْدَهُ بِالسَّرَايِ فَلَمْ نَضَيِّرْ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۳۸۹)

ترجمہ: ”حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ہم لوگ آنحضرت ﷺ

کے ساتھ تکلیف اور تنگی سے آزمائے گئے تو ہم نے صبر کیا، پھر آپ ﷺ کے بعد

راحت و کشائش کے ساتھ آزمائے گئے تو ہم نے صبر نہیں کیا۔“

تشریح: یعنی آزمائش کی ایک صورت تو رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں پیش آئی کہ ہم تکلیف اور

تنگیوں سے آزمائے گئے، اس کو تو ہم آنحضرت ﷺ کے وجود یا سعادت کی برکت سے برداشت کر گئے،

آنحضرت ﷺ کے بعد تکلیف اور تنگ دستیوں کا دور ختم ہوا اور راحت و آسائش اور رزق کی فراوانی و کشائش

کا دور آیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، مگر ہم آنحضرت ﷺ کے زہد و قناعت کا معیار قائم نہ

رکھ سکے، بلکہ مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے ہمارے کھانے پینے، رہنے سہنے اور لباس و پوشاک کا معیار

دور نبوی کی بہ نسبت اونچا ہو گیا۔

اس حدیث سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان و احسان کے مرتبہ کا اندازہ

ہوتا ہے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، متعدد احادیث میں ان

کے فضائل و مناقب وارد ہوئے ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت عطا فرمائی، اس کو خیر کے کاموں

میں کثرت سے صرف فرماتے تھے، ان تمام امور کے باوجود انہیں مال و دولت کی بہتات پر فخر نہیں، بلکہ اس

پر افسوس ہے کہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں زہد و تقشف اور تنگی و تنگ دستی کا جو حال تھا کاش وہی رہتا۔ اللہ

تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی یہ صحیح ایمانی ذوق نصیب فرمائے۔

فکر آخرت سکون دل کا سبب ہے

[حدیث: ۳۲۶] ”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ

الدُّنْيَا وَهِيَ زَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ

شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قَدَّرَ لَهُ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوانی الحوض، حدیث: ۲۳۹۰)
ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے آخرت کو اپنا فکر بنالیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں، اس کا شیرازہ مجتمع کر دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، اور جس شخص نے دنیا کو اپنا فکر بنالیا، اللہ تعالیٰ اس کا فقر اس کی آنکھوں کے درمیان رکھ دیتے ہیں، اور اس کا شیرازہ بکھیر دیتے ہیں، اور دنیا بھی اس کے پاس بس اتنی ہی آتی ہے جتنی اس کے مقدر میں ہو۔“

تشریح: یہ حدیث اگرچہ سند کے لحاظ سے کمزور ہے، مگر اس کا مضمون قرآن کریم، احادیث صحیحہ اور مشاہدے و تجربے سے بھی ثابت ہے۔ جو شخص آخرت ہی کو اپنی سوچ اور فکر کا محور بنالیتا ہے حق تعالیٰ شانہ اپنی رحمت و عنایت سے اس کو دنیا سے استغناء کی دولت عطا فرماتے ہیں، اسے اپنی ناداری و تنگ دستی کا شکوہ نہیں ہوتا، اور نہ دنیا کے کوڑے کرکٹ کی طرف وہ لچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کی کفایت فرماتے ہیں، اور وہ دل کی پراگندگی و پریشانی سے مامون ہو جاتا ہے، اور دنیا ناک رگڑتی ہوئی اس کے پاس آتی ہے۔ مختصر یہ کہ جس شخص پر فکر آخرت سوار ہو، دنیا کی وقعت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔

اس کے برعکس جو شخص فکر آخرت کے بجائے فکر دنیا کو اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے، اسے کبھی سیری و سیرچشمی نصیب نہیں ہوتی، بلکہ اس کی حرص و ہوس کے دوزخ سے ہمیشہ ”هَلْ مِنْ مَّوَدِّ؟“ کی صدا میں بلند ہوتی رہتی ہیں، اور یہ غریب، نفس کی خواہشوں اور فرمائشوں کو پورا کرنے کے لئے دیوانہ وار بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوئی خواہش پوری ہوگئی تو بیس اور خواہشوں کو جنم دے گی جن کا پورا کرنا اس کے جیٹھ اختیار سے باہر ہوگا، اور یہ ان کے غم میں گھلتا اور اپنی حرص کی آگ میں جلتا رہے گا، کبھی اس کو اطمینان کا سانس نصیب نہیں ہوگا، اور ملے گا وہی جو مقتدر ہوگا، خواہ کتنی ہی تنگ و دو کر لے، مقتدر سے زیادہ ایک دانہ بھی اس کو میسر نہیں آ سکتا۔

[حدیث: ۳۲۷] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ اللَّهُ

تَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمَلًا صَدْرَكَ غَنَى وَأَسَدَفَقْرَكَ، وَإِلَّا تَفَعَّلْ مَلَأْتُ بَدَنَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسَدَفَقْرَكَ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوانی الحوض، حدیث: ۲۳۹۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں: اے آدم کے بیٹے! میری عبادت کے لئے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو روک دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھوں کو مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو نہیں روکوں گا۔“

تشریح: اس حدیث کا مضمون بھی گزشتہ حدیث کے مضمون کے قریب ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندے کو رزق تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتا ہے، مگر اس کے لینے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ان کے احکام کی بجا آوری کے لئے فارغ ہو جائے (اس میں رزق کمانے کے احکام بھی آگئے) اور رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، وہ جس قدر عطا فرمائیں، جس شکل میں عطا فرمائیں اس پر راضی رہے۔ حق تعالیٰ شانہ کو یہی طریقہ پسند ہے اور اس حدیث میں اسی کی ترغیب دی گئی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت و احکام کی بجا آوری کی پروا کئے بغیر اسباب کے ذریعے رزق تلاش کرنے میں منہمک رہے، یہ طریقہ نہایت مذموم ہے، اس سے انسان کا فقر و درویشی ہوتا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔

کا شانہ نبوت کی معیشت کا نقشہ

[حدیث: ۳۲۸] ”عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لَنَا قِرَامٌ سَبْرٌ فِيهِ ثَمَانِيَةُ أَلْفٍ بَابِي، فَرَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: أَنْزِعْنِيهِ! فَإِنَّهُ يَذْكُرُنِي الدُّنْيَا. قَالَتْ: وَكَانَ لَنَا سَمَلٌ قَطِيفَةٌ عَلَيْهَِا خَرِيْزٌ كُنَّا نَلْبَسُهَا.“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوانی الحوض، حدیث: ۲۳۹۲)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: ہمارے یہاں ایک پردے کا کپڑا تھا جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے، وہ میرے گھر کے دروازے پر آویزاں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا کہ: اس کو اتار دوں کیونکہ یہ مجھے دنیا کی یاد دلاتا ہے۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: ہمارے پاس ایک پُرانی کمبلی تھی جس پر ریشم کا کام کیا ہوا تھا، ہم اسے پہنا کرتے تھے۔“

تشریح: دروازے پر منقش پردے لڑکا نا محض زینت و تجمل ہے۔

[حدیث: ۳۲۹] ”عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ وَسَادَةٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيَّ يُضْطَجِعُ عَلَيْهَا مِنْ أَدَمَ حَشَوَهَا لَيْفَ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ماجاء فی صفة اوانی الحوض، حدیث: ۲۳۹۳)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: آنحضرت ﷺ کا تکیہ جس پر آپ ﷺ آرام فرماتے تھے چڑے کا تھا، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔“

[حدیث: ۳۳۰] ”عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَقِيَ مِنْهَا؟ قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَيْفُهَا، قَالَ: بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَيْفِهَا۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ماجاء فی صفة اوانی الحوض، حدیث: ۲۳۹۴)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کے گھر میں ایک بکری ذبح ہوئی، آنحضرت ﷺ (اسے تقسیم کرنے کا حکم فرما کر باہر تشریف لے گئے، جب واپس گھر تشریف لائے تو آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: اس میں سے کتنا گوشت بچ رہا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ: اس میں سے ایک دتی کے سوا کچھ نہیں بچا۔ ارشاد فرمایا کہ: ایک دتی کے سوا ساری بچ رہی۔“

تشریح: یعنی جتنا گوشت تقسیم ہو گیا وہ تو سارے کا سارا ذخیرہ آخرت بن گیا، اور جو تقسیم ہونے سے بچ گیا وہ ذخیرہ آخرت بننے سے رہ گیا۔

[حدیث: ۳۳۱] ”عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كُنَّا أَلْ مُحَمَّدَ نَمَكْتُ شَهْوَا مَا

نَسْتَوْقِدُنَا، إِنْ هُوَ إِلَّا الْمَاءُ وَالْتَمُزَ۔ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ماجاء فی صفة اوانی الحوض، حدیث: ۲۳۹۵)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم لوگ آنحضرت ﷺ کے گھر والے ایک ایک مہینے تک چولہے میں آگ روشن نہیں کرتے تھے، صرف پانی اور کھجوروں پر گزر رہے ہوتی تھی۔“

[حدیث: ۳۳۲] ”عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُوْفِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَعِنْدَنَا شَطْرٌ مِنْ شَعِيرٍ فَأَكَلْنَا مِنْهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قُلْتُ لِلْجَارِيَةِ: كَيْلِيهِ! فَكَالَتْهُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ فَيَّ قَالَتْ: فَلَوْ كُنَّا تَرَكْنَاهُ لَأَكَلْنَا مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ماجاء فی صفة اوانی الحوض، حدیث: ۲۳۹۶)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ کا وصال ہوا تو ہمارے پاس تھوڑے سے جو تھے، کچھ مدت تک، جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھی، ہم ان میں

سے کھاتے رہے، پھر میں نے خادمہ سے کہا کہ: ان کو ناپ کر دیکھو! اس نے ناپ لئے، تو تھوڑے دنوں کے بعد وہ ختم ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: اگر ہم ان کو اسی طرح رہنے دیتے تو جتنی مدت تک ہم نے ان میں سے کھایا اس سے زیادہ مدت تک کھاتے۔“

تشریح: اس حدیث میں تین مضمون ہیں:

اول:.... آنحضرت ﷺ کا اور آپ ﷺ کے اہل بیت کا زہد، کہ آنحضرت ﷺ کے وصال کے وقت گھر کا اثاثہ معمولی مقدار کے جو کے سوا کچھ نہیں تھا۔

دوم:.... آنحضرت ﷺ کے گھر میں برکت کا ہونا کہ معمولی مقدار کے جو ایک عرصے تک کھائے جاتے رہے، اس قسم کی برکت کے واقعات حدیث کی کتابوں میں کثرت سے آئے ہیں۔

سوم:.... جو کو ناپ لینے کے بعد برکت کا اٹھ جانا، اس قسم کے واقعات بھی احادیث میں کافی ہیں۔ رہا یہ کہ ناپ لینے سے برکت کیوں اٹھ جاتی ہے؟ اس کی حقیقی وجہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، البتہ ایک ظاہری سبب یہ نظر آتا ہے کہ جب تک پینائش نہیں کی گئی تھی تب تک تمام اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر تھا، اور وہ اپنے خزانہ غیب سے کھاتا تھا، لیکن جب ان کو ناپ لیا تو اللہ تعالیٰ شانہ پر اس درجے کا اعتماد نہ رہا، بلکہ خود جو کی طرف التفات ہو گیا، اور وہ برکت جو محض اعتماد علی اللہ کی وجہ سے ہو رہی تھی، جاتی رہی۔

[حدیث: ۳۳۳] "عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ أَحْضَفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يَخَافُ أَحْذُو لَقَدْ أَذُوذْتُ فِي اللَّهِ وَلَمْ يُوْذَ أَحْذُو لَقَدْ أَثْتُ عَلَى ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَالِي، وَلَيْسَ لِي طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَيْدٍ إِلَّا شَيْءُ يَوَارِيهِ إِنْطِلَالٍ"

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۳۹۷) ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ڈرایا گیا جب کسی شخص کو ڈرایا نہیں جاتا تھا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایذا میں دی گئیں جب کسی شخص کو ایذا نہیں دی جاتی تھی، اور مجھ پر تیس دن رات ایسی گزری ہیں جن میں میرے اور بلال کے لئے کھانے کی کوئی ایسی چیز میرے تھی جس کو کوئی جگر والا (جاندار) کھا سکے سوائے اس معمولی چیز کے جو بلال کی بغل کے نیچے چھپ جائے۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ کو کئی زندگی میں بہت سے آلام و مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ ﷺ

پر اور آپ ﷺ کے رفقاء پر مظالم اور سختیوں کے پہاڑ توڑے گئے، اسی دور کا یہ واقعہ ہے جو اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زہد کا بیان

[حدیث: ۳۳۴] ”عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ: ثَبِيٌّ مَنْ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: خَرَجْتُ فِي يَوْمٍ شَابَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَذْتُ إِهَابًا مَغْطُونًا فَجَوَّبْتُ وَسَطَهُ فَأَدْخَلْنِي عُنُقِي وَشَدَّدْتُ وَسَطِي فَخَرَزْتُهُ بِخُوصِ النَّخْلِ، وَإِنِّي لَشَدِيدُ الْجُوعِ، وَلَوْ كَانَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ لَطَعُمْتُ مِنْهُ فَخَرَجْتُ أَلْتَمِسُ شَيْئًا فَمَرَزْتُ بِيَهُوَ دِيٍّ فِي مَالٍ لَهُ وَهُوَ يَسْقِي بِكَوْرَةٍ لَهُ فَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ ثَلْمَةٍ فِي الْحَائِطِ فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَعْرَابِي؟ هَلْ لَكَ فِي دَلْوٍ بِشْمَرَةٍ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ! فَافْتَحَ الْبَابَ حَتَّى أَدْخُلَ، فَفَتَحَ فَدَخَلْتُ فَأَعْطَانِي دَلْوَةً فَكَلَّمَا نَزَعْتُ دَلْوًا أَعْطَانِي ثَمَرَةً حَتَّى إِذَا امْتَلَأْتُ كَفَى أَرْسَلْتُ دَلْوَةً وَقُلْتُ: حَسْبِي فَكَلَّمْنَاهَا ثُمَّ جَرَعْتُ مِنَ الْمَاءِ فَشَرِبْتُ ثُمَّ جِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوائی الخوض، حدیث: ۲۳۹۸) ترجمہ: ”حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ: میں شدید سردی کے دن میں رسول اللہ ﷺ کے گھر سے نکلا، (سردی سے بچنے کے لئے) میں نے ایک صاف کی ہوئی کھال لے کر اسے درمیان سے چیر لیا اور شکاف میں اپنا سر داخل کر لیا اور کمر کو کھجور کی رسی سے باندھ لیا، مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی، اور اگر رسول اللہ ﷺ کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہوتی تو میں اس میں سے کھا لیتا، چنانچہ میں کھانے کی چیز کی تلاش میں باہر نکلا اور ایک یہودی کے باغ کے پاس سے گزرا، یہودی اپنی چرخی سے پانی کھینچ کر باغ میں سیراب کر رہا تھا، میں نے دیوار کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو یہودی نے کہا: اے دیہاتی! کیا بات ہے؟ کیا فی ڈول ایک کھجور پر پانی کھینچنے کے لئے تیار ہو؟ میں نے کہا: ہاں تیار ہوں! جب میں ایک ڈول نکال لیتا تو وہ مجھے ایک کھجور دے دیتا، اس طرح جب میری مٹھی بھر گئی تو میں نے ڈول چھوڑ دیا، میں نے کہا: مجھے بس

اتنا کافی ہے۔ میں نے وہ کھجوریں کھائیں اوپر سے پانی پی لیا۔ (اس کے بعد) میں مسجد میں آیا تو رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے۔“

[حدیث: ۳۳۵] ”عَنْ عَبَّاسِ الْخَزَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُمَاصَ التَّهْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ جُوعٌ فَأَعْطَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرَةً تَمْرَةً“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوانی الحوض، حدیث: ۲۳۹۹)
ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جھوک پچنی تو آنحضرت ﷺ نے ان کو ایک ایک کھجور عطا فرمائی۔“

[حدیث: ۳۳۶] ”عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا فَقَبِي زَادَنَا حَتَّى كَانَتْ تَكُونُ لِلرَّجُلِ مِثْلَ كُلِّ يَوْمٍ تَمْرَةً، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ! وَأَيْنَ كَانَتْ تَقَعُ التَّمْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقَدْ هَاجِنَ فَقَدْ نَاهَا فَأَتَيْنَا الْبُخْرَ فَإِذَا نَحْنُ بِخَوْبٍ قَدْ قَذَفَهُ الْبُخْرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا مَا أَجْبَيْنَا“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوانی الحوض، حدیث: ۲۴۰۰)
ترجمہ: ”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ایک مہم پر بھیجا، ہم تین سو آدمی تھے، ہم اپنا تو شہ اپنی گردنوں پر اٹھائے ہوئے تھے (یعنی اتنا کم تھا کہ سواری پر لادنے کی ضرورت نہ تھی) پس ہمارا تو شہ ختم ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ فی کس ایک کھجور یومیہ ملنے لگی۔ کسی نے کہا کہ: حضرت! وہ ایک کھجور کیا کرتی ہوگی؟ فرمایا: جب وہ بھی ختم ہوگئی تب ہمیں اس کی اہمیت محسوس ہوئی۔ پھر ہم سمندر پر گئے تو دیکھا کہ ایک بڑی مچھلی سمندر نے باہر پھینک رکھی ہے، پس ہم اٹھارہ دن تک اس میں سے پیٹ بھر کر اپنی چاہت کے مطابق کھاتے رہے۔“

[حدیث: ۳۳۷] ”عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرْظِيِّ قَبِي مَنْ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: إِنَّا لَنَجْلُوسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا مُضْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ مَا عَلَيْهِ إِلَّا بُزْدَةٌ لَهُ مَرْفُوعَةٌ بِقُرْوٍ، فَلَمَّا رَأَوْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَى لِلَّذِي كَانَ فِيهِ مِنَ التَّيْغَةِ وَالَّذِي هُوَ فِيهِ الْيَوْمُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ بِكُمْ إِذَا عَدَا أَخَذَكُمْ فِي خَلَّةٍ وَرَاخٍ“

فِي خَلَّةٍ وَوَضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةٌ وَزَفَعَتْ أُخْرَى وَسَتَرَتْهُمْ بَيَوتَكُمْ كَمَا تَسْتَرُونَ الْكُفَّةَ۔ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنَّا الْيَوْمَ نَنْفَرُ بِالْعِبَادَةِ وَنُكْفَى الْمُؤَنَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نَنْفَرُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ۔ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَيَزِيدُ بَنُ زَيْدٍ هَذَا هُوَ مَدِينِي۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة باب ما جاء فی صفة اوانی الحوض، حدیث: ۲۴۰۱)
ترجمہ: ”حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ آنحضرت ﷺ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں حضرت مصعب بن عمیرؓ نمودار ہوئے، ان کے بدن پر صرف ایک چادر تھی جس پر چڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے، آنحضرت ﷺ نے ان کو دیکھا تو اس ناز و نعمت کو یاد کر کے جو پہلے انہیں حاصل تھی، اور آج کی حالت دیکھ کر آنحضرت ﷺ پر رقت طاری ہو گئی، پھر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جبکہ تم میں سے ایک صبح کو ایک حلے میں نکلے گا اور شام کو دوسرے میں اور اس کے آگے ایک رکابی رکھی جائے گی اور ایک اٹھائی جائے گی، اور تم اپنے گھروں پر ایسے پردے لگاؤ گے جیسے کعبہ پر پردے لکائے جاتے ہیں۔ صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس دن تو ہماری حالت آج کی نسبت بہت اچھی ہوگی، ہمیں کام کاج کی حاجت نہ ہوگی، اور ہم عبادت کے لئے فارغ ہوں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: نہیں! بلکہ آج تم اس دن کی بہ نسبت اچھے ہو۔“

[حدیث: ۳۳۸] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الضُّفَّةِ أَضْيَافَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلِ وَلَا مَالٍ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ! إِنْ كُنْتُ لَا عِثْمَدَ بِكَيْدَى عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ وَأَشَدُّ الْحَجَرِ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يُخْرَجُونَ فِيهِ، فَمَرَّ بِي أَبُو بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لَيْسَتْ تَتَّبِعُنِي فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لَيْسَتْ تَتَّبِعُنِي فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَأَى وَقَالَ: أَبَا هُرَيْرَةَ! قُلْتُ: لَتَبِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: الْحَقُّ! وَمَضَى فَأَتَيْتُهُ وَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَاسْتَأْذَنْتُ فَأَذِنَ لِي فَوَجَدَ قَدْ خَا مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّيْلِ لَكُمْ؟ قِيلَ: أَهْدَاهُ لَنَا فُلَانٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبَا هُرَيْرَةَ! قُلْتُ: لَتَبِيكَ! فَقَالَ: الْحَقُّ إِلَى أَهْلِ

الصُّفَّةَ فَادْغَمَهُمْ وَهُمْ أَضْيَافُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلِ وَلَا مَالٍ إِذَا أَتَتْهُ الصَّدَقَةُ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، فَسَأَلَنِي ذَلِكَ وَقُلْتُ: مَا هَذَا الْقَدَحُ بَيْنَ أَهْلِ الصُّفَّةِ وَأَنَا رَسُولُهُ إِلَيْهِمْ فَسَيَأْمُرُنِي أَنْ أُدِيرَهُ عَلَيْهِمْ فَمَا عَنِي أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ وَقَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ أَصِيبَ مِنْهُ مَا يَغْنِيَنِي وَلَمْ يَكْ بُدْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ فَاتَّيْنَهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ فَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ، قَالَ: أَبَا هُرَيْرَةَ! خُذِ الْقَدَحَ وَأَعْطِهِمْ! فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أَتَانِيهِ الرَّجُلُ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرَوْى ثُمَّ يَرُدُّهُ فَأَتَانِي لَهُ الْآخَرُ حَتَّى انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوَى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَتَبَسَّمَ وَقَالَ: أَبَا هُرَيْرَةَ! اشْرَبْ! فَشَرِبْتُ ثُمَّ قَالَ: اشْرَبْ! فَلَمْ أَزَلْ أَشْرَبُ وَيَقُولُ: "اشْرَبْ!" ثُمَّ قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلُكًا، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَحَمَدَ اللَّهَ وَسَمَّى وَشَرِبَ۔"

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۴۰۲)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: اصحاب صفہ اہل اسلام کے مہمان تھے، نہ ان کا کوئی ٹھکانا تھا، نہ گھر بار، نہ مال، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں! میں بھوک کے مارے زمین پر اپنا جگر چپکا کر رہتا تھا، اور بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں لوگوں کے راستے میں جو عام لوگوں کی گزرگاہ تھی، جا بیٹھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے تو میں نے ان سے کتاب اللہ کی آیت کے بارے میں پوچھا، میرا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ میرے حالات دیکھ کر مجھے ساتھ لے جائیں گے، لیکن وہ آیت بتا کر چلے گئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے، میں نے ان سے بھی کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا، مقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھے ساتھ لے جائیں، لیکن انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا، بلکہ آیت بتا کر چلے گئے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا: ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا: جی یا رسول اللہ! فرمایا: میرے ساتھ آؤ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، اجازت ملنے پر میں بھی اندر چلا گیا، گھر

میں دودھ کا ایک پیالہ رکھا تھا، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ: یہ دودھ کہاں سے آیا؟ عرض کیا گیا: فلاں صاحب نے ہدیہ بھیجا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ابو ہریرہ! میں نے کہا: جی! فرمایا: اہل صفہ کو بلا لاؤ! اہل صفہ، اہل اسلام کے مہمان تھے، ان کا گھر بار نہیں تھا، کہیں سے صدقہ آتا تو آپ ﷺ ان کے پاس بھیج دیتے اور خود تناول نہ فرماتے، اور اگر ہدیہ آتا تو اس میں سے خود بھی تناول فرماتے اور اہل صفہ کو بھی اس میں شریک کرتے، جب آپ ﷺ نے اہل صفہ کو بلانے کا فرمایا تو مجھے طبعاً رنج ہوا، میں نے کہا کہ یہ چھوٹا سا پیالہ اہل صفہ کو کیا پورا آئے گا؟ اور میں چونکہ قصد ہوں اس لئے آپ ﷺ مجھ ہی کو حکم فرمائیں گے کہ ان کو پیش کروں، اس صورت میں کیا توقع ہے کہ اس میں سے مجھے بھی کچھ مل سکے گا، جبکہ مجھے اُمید تھی کہ مجھے اس میں سے اتنا حاصل جائے گا جو مجھے کافی ہو۔ بہر حال اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں تھا، چنانچہ میں اصحاب صفہ کو بلا لایا، جب وہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو مجھے ارشاد فرمایا کہ: ابو ہریرہ! یہ پیالہ لو اور ان کو دو۔ میں پیالہ لے کر ایک ایک کو دینے لگا، ایک پیٹ بھر کر پی لیتا اور پیالہ واپس کر دیتا تو دوسرے کو پکڑا تا، یہاں تک کہ سب نے شکم سیر ہو کر پی لیا اور میں نے پیالہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا، آنحضرت ﷺ نے پیالہ لے کر دست مبارک پر رکھا اور میری طرف سر اٹھا کر مسکرائے اور فرمایا: ابو ہریرہ! اب تم پیو! میں نے پیا، فرمایا: اور پیو! میں نے اور پیا، آپ ﷺ بار بار فرماتے رہے کہ پیو پیو، اور میں پیتا رہا، یہاں تک کہ میں نے عرض کیا کہ: قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے! اب تو اس کے گزرنے کی جگہ بھی باقی نہیں رہی۔ پس آپ ﷺ نے پیالہ لیا، اللہ تعالیٰ کی حمد کی، بسم اللہ پڑھی اور نوش فرمایا۔“

دُنیا کے پیٹ بھرے آخرت میں بھوکے ہوں گے

[حدیث: ۳۳۹] ”عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ: تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كُفَّ عَنَّا جَشَاءُكَ! فَإِنْ أَكْثَرَهُمْ شَبَعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُ لَهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۴۰۳)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ: ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کے پاس ڈکار لیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: میاں! ڈکارنے سے باز رہو، کیونکہ جو لوگ دنیا میں زیادہ سیر ہو کر کھاتے ہیں، قیامت کے دن ان کی بھوک کا زمانہ سب سے زیادہ طویل ہوگا۔“

تشریح: ڈکار عموماً پرخوری کی وجہ سے آتے ہیں، اس لئے ڈکار لینے کی ممانعت کا مطلب یہ تھا کہ اتنا نہ کھایا کرو کہ ڈکار آئیں۔ یہ صاحب جن کو یہ واقعہ پیش آیا حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ تھے، جو نو عمر تھے، کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی وفات شریفہ کے وقت یہ بالغ نہیں ہوئے تھے۔ روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کی اس فہمائش کے بعد انہوں نے عمر بھر کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں پیٹ بھر کر کھانے کا معمول نہیں تھا، جس سے ڈکاریں آیا کریں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں پیٹ بھر کر کھانا قیامت کے دن کی بھوک کا سبب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اس اُمت میں سب سے پہلی ”بدعت“ جو جاری ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانے کی تھی۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عام لباس

[حدیث: ۳۴۰] ”عَنْ أَبِي بَرْزَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يَا بَنِي! لَوْرَأَيْتُنَا وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَابَتُنَا السَّمَاءُ لَحِيْبَتْ أَنْ رِنَحْنَا رِنِخَ الصَّائِنَ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القیامۃ، باب ماجاء فی صفة اوانی الحوض، حدیث: ۲۴۰۴)

ترجمہ: ”حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: بیٹا! کبھی تم ہماری اس حالت کو دیکھتے جبکہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ ہوتے تھے اور ہمیں بارش پہنچتی تھی تو تم گمان کرتے کہ ہم سے بھیڑوں کی بو آ رہی ہے۔“

تشریح: صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا لباس آنحضرت ﷺ کے زمانے میں عموماً صوف کا ہوتا تھا، کبھی بارش ہوتی یا سینے سے کپڑے بھیگ جاتے تو کپڑوں سے بھیڑوں کی سی بو آنے لگتی۔ اوپر کی حدیث پاک سے کھانے کے معاملے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا زہد معلوم ہوا تھا، اور اس حدیث سے لباس میں ان کا زہد معلوم ہوا، جس سے واضح ہوا کہ ان حضرات کو دنیا کی عیش و عشرت سے سروکار نہ تھا، اور نہ ان کو اچھا کھانے اور اچھا پہننے کا اہتمام تھا۔

رضائے الہی کی خاطر اچھا لباس ترک کرنے کی فضیلت

[حدیث: ۳۴۱] ”عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعَاذٍ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ اللَّبَاسَ تَوَاضَعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ ذَعَاءُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُغُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يَخْتِزَهُ مِنْ أَيْ خَلَلِ الْإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوانی الحوض، حدیث: ۲۴۰۵)

ترجمہ: ”حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے قدرت کے باوجود محض اللہ تعالیٰ کی خاطر تواضع اختیار کرتے ہوئے عمدہ لباس ترک کر دیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری خلقت کے روبرو اس کو بلا کر اختیار دیں گے کہ ایمان کے حلوں میں سے جس حلے کو چاہے پہن لے۔“

تشریح: لباس آدمی کی زینت ہے، اس لئے طبعی طور پر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا لباس پہنے، شریعتِ مطہرہ نے بھی اس کے اس طبعی جذبے کی خاطر فی الجملہ رعایت کی ہے، اور حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کو خوش لباسی کی اجازت بلکہ بعض حالات میں ترغیب دی ہے، لیکن خوش لباسی کے مقابلے، مسابقت اور اس میں دوڑ لگانے کی حوصلہ شکنی کی ہے، اس لئے کہ یہ دوڑ اپنے اندر بہت قباحتیں رکھتی ہے، اس سے نمود و نمائش کے جذبات بھڑکتے ہیں، بڑھیا لباس پہننے والے کے دل میں کبر و غرور اور فخر و مباهات کا پیدا ہونا اغلب ہے، پھر جب ہر شخص دوسروں سے بڑھیا لباس پہننے کی کوشش کرے گا تو جو لوگ مالی استطاعت نہیں رکھتے یا کم رکھتے ہیں وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر خرچ کریں گے، اس سے اسراف و تبذیر اور فضول خرچی کا دروازہ کھلے گا، پھر حد سے بڑھے ہوئے اخراجات کو پورا کرنے کے لئے نہ صرف دنیوی دھندوں کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کرنی پڑے گی، بلکہ آمدنی کے جائز و ناجائز ذرائع اختیار کئے جائیں گے، اور جس قدر دنیوی مشاغل میں انہماک بڑھے گا، اسی قدر آخرت کی توجہ گھٹے گی اور آخرت کے کاموں کی فرصت جاتی رہے گی، اور جب تمام تر محنت و کوشش، آخرت فراموشی اور حلال و حرام کی حد بندیوں کو اٹھا دینے کے باوجود بھی ”معیار زندگی“ اتنا اونچا نہیں ہو سکے گا جتنا وہ دیکھنے کا خواہش مند ہے تو دل میں ان لوگوں کے خلاف، جو ضرورت سے زیادہ وسائل رزق پر قابض ہیں، غم و غصے کے جذبات شدت کے ساتھ پیدا ہوں گے اور احتجاج کی راہیں ڈھونڈیں گے، جس سے پورا معاشرہ شروفساد کی لپیٹ میں آجائے گا، اور ہر شخص ذہنی انتشار، افراتفری اور انارکی میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ سارا فساد خوش لباسی کی لنگوٹی سے پیدا ہوا، اس لئے حکیم انسانیت

ﷺ نے ایسا ایمانی و روحانی نسخہ تجویز فرمایا جس سے خوش لباسی کی دوڑ کا جذبہ ہی سرد پڑ جائے، وہ نسخہ یہ ہے کہ جو شخص ہمت و قدرت کے باوجود محض آزار و اذیت تو وضع اچھا لباس ترک کر دے، اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوق کے سامنے بلا کر اختیار دیں گے کہ ایمانی حلوں میں سے جو سنا اچھے سے اچھا حلہ اس کے دل کو لگتا ہے وہ پہن لے۔ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کو سن کر ایک تو اہل ایمان کے دل میں خوش لباسی کے بجائے ترک لباس کی دوڑ پیدا ہوگی، دوسرے دنیا میں انہماک کے بجائے آخرت کی طرف توجہ بڑھے گی، اور وہ تمام قباحتیں جن کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے، اسلامی معاشرے سے آلودہ ختم ہو جائیں گی، سبحان اللہ! کیسی حکیمانہ تعلیم ہے، اور اس ایک فقرے میں کتنا بڑا علم سمودیا ہے۔

اس حدیث پاک میں دو نکتے مزید توجہ طلب ہیں:

اڈل یہ کہ اس حدیث میں ایسے شخص کی فضیلت بیان فرمائی ہے جو قدرت و استطاعت کے باوجود محض تواضع اور رضائے الہی کی خاطر اچھا لباس ترک کر دے۔ اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ اچھا لباس نہ پہننے والوں کی تین قسمیں ہیں، ایک وہ شخص جو قدرت و استطاعت ہی نہیں رکھتا، اس لئے اچھا لباس پہن ہی نہیں سکتا، ورنہ قدرت و استطاعت ہوتی تو یہ بھی عمدہ سے عمدہ سوٹ پہنتا، یہ شخص لائق مدح نہیں، کیونکہ اس کے بدن پر گواچھا لباس نہیں، مگر اس کے دل میں اچھے لباس کی رغبت و خواہش و محبت گھسی ہوئی ہے، یہ جب لوگوں کو اچھا لباس پہنے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے دل سے ایک ہوک سی اٹھتی ہے کہ: ”ہائے! میرے پاس اچھا لباس نہ ہوا۔“

البتہ جو شخص اپنی ناداری پر صابر و شاکر ہو، اور راضی برضا ہو، اور وہ مال داروں کو دیکھ کر لپچائے نہیں، اس کا فقر و فاقہ لائق صد ستائش ہے، اور ایسے لوگوں کے بڑے فضائل حدیث میں آئے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا یہی حال تھا۔

دوسرا وہ شخص جو قدرت و استطاعت کے باوجود اچھا لباس نہیں پہنتا، مگر اس کا منشا تواضع نہیں، نہ اس کا مقصد رضائے الہی کا حصول ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کو زاہد و عابد سمجھیں، ایسا شخص مکار و ریاکار ہے، یہ بھارا دنیا میں بھی محروم ہے اور آخرت میں بھی۔

تیسرا شخص وہ ہے جس کا اس حدیث پاک میں ذکر ہے، جس کے ترک لباس کا منشا نہ ناداری ہے اور نہ ریاکاری، بلکہ دنیا سے بے رغبتی، یہاں کی زیب و زینت کی بے وقعتی اور حق تعالیٰ شانہ کے سامنے تواضع اور انکساری کے سبب وہ اچھے لباس سے احتراز کرتا ہے، ایسے شخص کی فضیلت اس حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے۔

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ جو لوگ اچھا لباس پہنتے ہیں، اکثر و بیشتر ان کا مقصد لوگوں کی نظر میں معزز بننا

ہوتا ہے، جو شخص محض رضائے الہی کے لئے اچھا لباس ترک کر دے اس کو ساری مخلوق کے زور و بہترین حملہ پہنایا جائے گا، جس سے اس کی عزت و وجاہت سب لوگوں کے سامنے کھل جائے گی، گویا جو مقصد کہ لوگ دنیا میں اچھے لباس کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو وہ نعمت ترک لباس پر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت اس ناکارہ کو بھی نصیب فرمائے۔

ضرورت سے زیادہ عمارت بنانا

[حدیث: ۳۴۲] ”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْتَفَقُّةٌ كُلُّهَا فِي نَسَبِ اللَّهِ إِلَّا الْبِنَاءَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوانی الحوض، حدیث: ۲۴۰۶)
ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمام اخراجات اللہ تعالیٰ کے راستے میں شمار ہوتے ہیں، سوائے تعمیر کے کہ اس میں کوئی خیر نہیں۔“

تشریح: یعنی ایک مسلمان اپنے اہل و عیال یا اپنی ذات پر جو جائز اور ضروری اخراجات کرتا ہے، وہ خرچ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شمار کیا جاتا ہے، اور آدمی اس پر اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے، سوائے تعمیر کے کہ اس کے خرچ میں کوئی اجر نہیں۔

[حدیث: ۳۴۳] ”عَنْ خَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبٍ قَالَ: أَتَيْنَا خَبَابًا نَعُوذُ وَ قَدْ اِخْتَوَى سَبِيغَ كِبَابٍ فَقَالَ: لَقَدْ تَطَاوَلَ مَوْضِعِي وَلَوْ لَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَمْنُوا الْمَوْتَ! لَتَمَنَيْتُهُ، وَقَالَ: يُؤْجِزُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَتِهِ إِلَّا الثَّرَابَ أَوْ قَالَ: فِي الثَّرَابِ۔ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوانی الحوض، حدیث: ۲۴۰۸)
ترجمہ: ”خارثہ بن مضرب تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ہم حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی عیادت کو گئے، انہوں نے علاج کے لئے سات داغ لگوائے ہوئے تھے، پس فرمایا کہ: میری بیماری لمبی ہو گئی، اور اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ موت کی آرزو نہ کیا کرو، تو میں موت کی آرزو کرتا، اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ہر خرچ پر آدمی کو اجر ملتا ہے سوائے مٹی کے۔“

تشریح: اس حدیث میں ایک مضمون تو وہی ہے جو اوپر کی حدیث میں آچکا ہے، یعنی بغیر ضرورت

کے تعمیری اخراجات کا پسندیدہ نہ ہونا، اور دوسرا مضمون موت کی تمنا سے ممانعت کا ہے، یہ مضمون بھی بہت سی احادیث میں آیا ہے، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیکوکار ہے تو شاید وہ اپنی بھلائی میں مزید اضافہ کر سکے، اور اگر وہ بدکار ہے تو ہوسکتا ہے کہ توبہ کر لے۔“ ایک اور حدیث میں ہے کہ: ”تم میں سے کوئی شخص نہ تو موت کی تمنا کرے اور نہ اس کی دعا کرے، کیونکہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی امید ختم ہو جاتی ہے، اور مومن کے لئے عمر کی مہلت خیر میں اضافے ہی کا سبب ہے۔“ ایک اور حدیث میں ہے کہ: تم میں سے کوئی شخص تکلیف سے گھبرا کر موت کی تمنا نہ کرے، اگر اس کو یہ کرنا ہی ہو تو یہ دعا کرے:

”اللّٰهُمَّ اٰخِیْنِیْ مَا کَانَتِ الْخِیَوَةُ خِیَوًا لِّیْ وَتَوَفَّیْنِیْ اِذَا کَانَتِ الْوَفَاةُ خِیَرًا لِّیْ۔“

ترجمہ: ”اے اللہ! جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھے اور جب وفات میرے لئے بہتر ہو تو مجھے قبض کر لیجئے۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ: ”موت کی تمنا نہ کیا کرو، کیونکہ جان کنی کا ہول بڑا سخت ہے، اور آدمی کی نیک بختی کی بات یہ ہے کہ بندے کی عمر لمبی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو توبہ و انابت کی توفیق عطا فرمادیں۔“ (یہ تمام احادیث مشکوٰۃ شریف میں ہیں)۔

آدمی اپنی کمزوری کی وجہ سے تکلیف سے گھبرا جاتا ہے اور تکلیف کی شدت سے نجات پانے کے لئے موت کی تمنا اور دعا کرنے لگتا ہے، حالانکہ موت کے وقت جان کنی کی تکلیف ایسی ہولناک ہے کہ اس کے مقابلے میں زندگی کی تکالیف بہت معمولی ہیں، تو ہم کی تکلیف سے گھبرا کر بڑی تکلیف کی تمنا کرنا تقاضائے دانش مندی کے خلاف ہے:

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مرجائیں گے!

مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟

علاوہ ازیں زندگی کے لمحات، حق تعالیٰ شانہ کا احسان عظیم اور نعمت کبریٰ ہیں، یہ وہ مال و دولت ہے کہ کسی قیمت پر بھی دستیاب نہیں ہو سکتی۔ زندگی کی تکالیف اور پریشانیوں سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا گویا اس نعمت کی بے قدری ہے، اس لئے مصائب و تکالیف سے نجات پانے کے لئے موت کی تمنا تو بہر حال مذموم ہے، لیکن اگر کسی دینی فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس سے بچنے کی خاطر موت کی تمنا کو بعض اکابر نے جائز رکھا ہے، شیخ مثلاً علی القاری رحمہ اللہ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں:

”وقد أفتی النووي أنه لا يكره تمنى الموت لخوف فتنة دينية، بل قال انه

مندوب، ونقل عن الشافعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهما۔“

ترجمہ: ”ایمام نووی رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا ہے کہ دینی فتنے کے اندیشے کی وجہ سے موت کی تمنا مکروہ نہیں، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ یہ مستحب ہے، اور اس کو امام شافعی رحمہ اللہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور دیگر اکابر سے نقل کیا ہے۔“

اسی طرح شہادت فی سبیل اللہ کی تمنا اور آنحضرت ﷺ کے پاک شہر مدینہ طیبہ میں مرنے کی تمنا بھی ممنوع نہیں، بلکہ مندوب ہے، نیز محبت الہی کی وجہ سے حق تعالیٰ شانہ سے ملنے کا اشتیاق بھی ممانعت کے تحت داخل نہیں، رَزَقَنَا اللّٰهُ تَعَالٰی بِمَتِّهِ وَلُطْفِهِ!

فائدہ: ... ترمذی شریف میں تو حضرت خباب رحمہ اللہ کا یہ قصہ اسی قدر نقل کیا گیا ہے، لیکن مشکوٰۃ شریف میں مسند احمد کے حوالے سے اس روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت خباب رحمہ اللہ نے فرمایا: ”میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دیکھا کہ میں ایک درہم کا بھی مالک نہیں تھا اور اب میرے گھر کے ایک کونے میں چالیس ہزار درہم پڑے ہیں۔ پھر آپ نے اپنا کفن منگوایا، وہ لایا گیا تو اسے دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا: لیکن حضرت حمزہ رحمہ اللہ کے لئے تو کفن بھی نمل سکا، سوائے ایک دھاری دار چادر کے جو اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر پر کرتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا، بالآخر چادر سر کی طرف کر دی گئی اور پاؤں پر ازخرو (گھاس) ڈال دی گئی۔“ (مشکوٰۃ ص: ۱۴۰)

اس حدیث سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذوق کا اندازہ ہوتا ہے، آنحضرت ﷺ کے بعد وفات کی کثرت کی وجہ سے ان کو مالی کشائش حاصل ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنے فقر و فاقہ کی اس حالت کو جو آنحضرت ﷺ کے زمانے میں تھی، یاد کر کے روتے تھے، اسی کو پسند فرماتے تھے، اور مال کی فراوانی ان کے نزدیک پسندیدہ حالت نہیں تھی، افسوس ہے کہ امت میں یہ ذوق صحیح ناپید ہو گیا ہے، فإلی اللہ المشتکی!

[حدیث: ۳۴۳] ”عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ بِنَاءٍ وَبَنَاءٍ عَلَيْنَا! قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَا لَا بِنَاءَ لَهُ؟ قَالَ: لَا أَجْزَوْا وَلَا وَزُوا!“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۴۰۹)

ترجمہ: ”ابو حمزہ، حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: ہر تعمیر تجھ پر وبال ہے۔ میں نے عرض کیا: اگر اس کے بغیر چارہ نہ ہو تو کیا ارشاد ہے؟ فرمایا: نہ اجر، نہ بوجھ!“

تشریح: یعنی جو تعمیر ایسی ناگزیر ہو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں، اس کے بارے میں بھی بس یہی کہا

جاسکتا ہے کہ اس میں جو خرچ کیا گیا وہ قیامت کے دن وبال اور بوجھ نہ ہوگا، اور جو عمارت ضرورت سے زائد محض فخر و مباہات کے لئے بنائی جائے وہ تو سر اسر وبال ہی وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں! آج کل ہم لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر اسی رُمرے میں آتی ہیں۔

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایثار و مروّت کا نقشہ

[حدیث: ۳۳۵] ”عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ: جَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلْسَّائِلِ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: وَتَضُومُ رَمَضَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: سَأَلْتُ وَلِلْسَّائِلِ حَقٌّ إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْنَا أَنْ نَصْلِكَ - فَأَعْطَاهُ ثَوْبًا ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا إِلَّا كَانَ فِي حِفْظِ اللَّهِ مَا ذَاكَ مِنْهُ عَلَيْهِ خِزْفَةٌ“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۴۱۱)
ترجمہ: ”حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ایک سائل نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا، آپ نے سائل سے دریافت فرمایا کہ: ”لا اِلهَ اِلاَّ اللہ“ کی شہادت دیتے ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں! فرمایا: تم حضرت محمد ﷺ کی رسالت کی شہادت دیتے ہو؟ عرض کیا: جی ہاں! فرمایا: اور تم رمضان رکھتے ہو؟ عرض کیا: جی ہاں! فرمایا: تو نے سوال کیا ہے اور سائل کا حق ہوتا ہے، بے شک ہمارے ذمے یہ حق ہے کہ ہم تمہاری خدمت کریں۔ چنانچہ اس کو ایک کپڑا مرحمت فرمایا، پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ: جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے، جب تک اس کے بدن پر اس کا ایک ٹکڑا بھی رہے گا، یہ شخص اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہے گا۔“

[حدیث: ۳۴۶] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْنَى الْمَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَبْنَتْ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ وَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعَمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامَ،

تَذْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوانی الحوض، حدیث: ۲۳۱۲) ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو لوگ آپ ﷺ کی زیارت کے لئے ٹوٹ پڑے، اور یہ چرچا ہو گیا کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے ہیں۔ چنانچہ میں بھی لوگوں میں آپ ﷺ کو ایک نظر دیکھنے کے لئے حاضر ہوا، جب میری نظر آپ ﷺ کے چہرہ انور پر پڑی تو میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ آپ ﷺ کا چہرہ کسی جھوٹے چہرہ نہیں ہو سکتا، اور سب سے پہلی بات جو آپ ﷺ نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ: لوگو! سلام پھیلاؤ، کھانا کھاؤ، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔“ [حدیث: ۳۳۷] ”عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَتَاهُ الْمُهَاجِرُونَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا زَأْنَانَا قَوْمًا أَبْذَلْ مِنْ كَثِيرٍ وَلَا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيلٍ مِنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ وَأَشْرَكُونَا فِي الْمَهْنَةِ حَتَّى لَقَدْ خَفْنَا أَنْ يَذْهَبُوا بِأَلَا خَيْرَ كَلِمَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا! مَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ لَهُمْ وَأَتَيْتُمُ عَلَيَّهِمْ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوانی الحوض، حدیث: ۲۳۱۳) ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم ﷺ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو (کچھ عرصے بعد) حضرات مہاجرین آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! جس قوم (یعنی حضرات انصار) کے درمیان آکر ہم آباد ہوئے، اس سے بڑھ کر زیادہ مال کو (راہ خدا میں) خرچ کرنے والی اور قلیل مال میں ناداروں کی غم خواری کرنے والی ہم نے کوئی قوم نہیں دیکھی، ان حضرات نے محنت و مشقت کی ہماری طرف سے کفایت کر رکھی ہے، اور پیداوار میں ہمیں شریک کر رکھا ہے، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہو گیا ہے کہ سارے کا سارا اجر و ثواب ہی نہ لے جائیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: نہیں! جب تک کہ تم ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے دُعائیں کرتے رہو اور ان (کے اس ایثار و قربانی) کی تعریف کرتے رہو (جب تک تم بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں ہو گے)۔“

تشریح: یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایثار و مروت اور باہمی ہمدردی و غم

خواری کا ایک نمونہ ہے، حضرات مہاجرین جب اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضرات انصار نے، جو مدینہ طیبہ کے قدیم باشندے تھے، ان کی پذیرائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، خود بھوکے رہے، لیکن مہاجرین کی بھوک پیاس کو گوارا نہیں کیا، آنحضرت ﷺ نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات (بھائی چارہ) قائم کر دی تھی، حضرات انصار نے پیشکش کر دی کہ ہماری آدھی زمینیں مہاجرین کو تقسیم کر دی جائیں، اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: نہیں! زمینیں تم اپنے پاس ہی رکھو، پیداوار میں مہاجرین کا حصہ لگایا کرو۔ چنانچہ ان حضرات نے اس تجویز کو بخوشی منظور کر لیا، کام کاج اور محنت و مشقت یہ حضرات خود کرتے، اور جب پیداوار آتی تو اس میں مہاجرین کو برابر کا شریک کر لیتے، اس سے حضرات مہاجرین کو اندیشہ ہوا کہ اس ایثار و قربانی کی وجہ سے یہ حضرات کہیں سارا اجر و ثواب نہ لے جائیں اور ہم ثواب سے محروم ہی نہ ہو جائیں، آپ ﷺ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب تک تم ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے دُعائیں کرتے رہو گے، اور ان کے لئے تمہارے دل میں تشکروا امتنان کے جذبات رہیں گے تو اجر و ثواب سے محروم نہیں ہو گے۔

یہ ہے کہ باہمی اعتماد و محبت اور ایثار و قربانی کا وہ نقشہ جو اسلام، مسلمانوں کے معاشرے میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔

فضیلتِ صبر

[حدیث: ۳۴۹] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

”الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ يَمْنُنُ لِرَبِّهِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القیامۃ، باب ماجاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۴۱۴)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”کھا کر شکر کرنے والا بمنزلہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کے ہے۔“

تشریح: شکر اور صبر، ایمان کے دو بازو ہیں، جو معاملہ نفس کو ناگوار ہو، محض رضائے الہی کے لئے اس کو برداشت کرنا اور جزع و فزع کا اظہار نہ کرنا ”صبر“ کہلاتا ہے، (اور روزہ اپنی مرغوبات کو محض رضائے الہی کے لئے ترک کرنے کا نام ہے، اس لئے روزہ صبر کی اعلیٰ ترین قسم ہے)، اور جو حالت طبعیت کے موافق ہو اس کو من جانب اللہ سمجھنا، اس پر خوش ہونا، اس کو اپنی لیاقت سے زیادہ سمجھنا، اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اس نعمت کو گناہ میں استعمال نہ کرنا، بلکہ رضائے الہی کے حصول میں استعمال کرنا ”شکر“ کہلاتا ہے، پس صبر اور شکر میں یہ فرق ہے کہ صبر میں تکلیف اور مصیبت کو معرفتِ جلالِ الہی کے لئے مرآۃ بنایا جاتا ہے، اور اس میں آدمی میں شکستگی اور عہدیت پیدا ہوتی ہے، اور شکر میں انعاماتِ الہیہ کو معرفتِ جمالِ الہی کے لئے

آئینہ بنایا جاتا ہے، جس سے حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ اُنس و محبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور بندے کو دل میں حق تعالیٰ شانہ کے احکامات کی تعمیل اور ان پر مر مٹنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، اس لئے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ کھا کر شکر کرنے والا بمنزلہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کے ہے۔

وہ کون ہے جس پر دوزخ حرام ہے؟

[حدیث: ۳۵۰] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَخْزَمُ عَلَى النَّارِ وَيَخْزَمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّبٍ سَهْلٍ! هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ماجاء فی صفة اوانی الحوض، حدیث: ۲۳۱۵)
ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ کون شخص ہے جو آگ پر حرام ہے اور آگ اس پر حرام ہے؟ آگ حرام ہے ہر اس شخص پر جو قریب، نرم خو اور آسان ہو۔“

تشریح: اس حدیث میں آدمی کی نرم خوئی اور نرم مزاجی کی تعریف کی گئی ہے، جو حق تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے، چنانچہ بعض لوگوں کے مزاج میں نرمی اور آسانی ہوتی ہے، ایسے لوگ فطرۃً دوسروں سے نرمی و آسانی کا معاملہ کرتے ہیں، اس لحاظ سے لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے دلوں کے قریب ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس بعض لوگوں کے مزاج میں تندہی و درشتی پائی جاتی ہے، وہ دوسروں سے سخت گیری کا معاملہ کرتے ہیں، اس وجہ سے لوگ ان کے قریب نہیں بھٹکتے، اور وہ لوگوں کے دلوں سے دور ہوتے ہیں۔ آدمی کی پہلی حالت محمود، اور دوسری مذموم، یہ اوصاف اگرچہ خلقی ہیں، مگر ان کا استعمال اختیاری ہے۔

آنحضرت ﷺ کے خانگی معاملات

[حدیث: ۳۵۱] ”عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا عَائِشَةُ! أَيُّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا دَخَلَ نَيْتَهُ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا خَضِرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ فَصَلَّى۔ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ماجاء فی صفة اوانی الحوض، حدیث: ۲۳۷۷)
ترجمہ: ”حضرت اسود بن یزید رضی اللہ عنہ (جو بہت بڑے مرتبے کے تابعی ہیں) فرماتے ہیں کہ: میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ: جب آنحضرت ﷺ گھر تشریف لاتے تھے تو کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ: گھر

کے کام کاج میں مشغول رہتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے لئے تشریف لے جاتے۔“

تشریح: یہ آنحضرت ﷺ کا کمال اخلاق اور کمال تواضع تھی کہ دولت خانے میں تشریف رکھتے ہوئے گھر کے معمولی کاموں سے بھی عار نہیں فرماتے تھے، بلکہ ایک عام آدمی کی طرح گھر کی ضروری خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ شامک ترمذی (ص: ۲۴) میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے ان خدمات کی تفصیل اس طرح آئی ہے:

”قَالَتْ: كَانَ يَشْرَأُ مِنَ الْبَشَرِ، يَغْلِي ثَوْبَهُ، وَيَخْلِبُ شَاتَهُ، وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ۔“

ترجمہ: ”انہوں نے فرمایا کہ: آپ ﷺ بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنے کپڑے کی جوئیں دیکھ لیتے تھے (کہ کسی دوسرے کے کپڑے سے نہ چڑھ گئی ہوں) اور بکری کا دودھ دوہ لیتے تھے، اور اپنے ذاتی کام خود کر لیتے تھے۔“

مسند احمد اور ابن حبان کی روایت میں ہے کہ:

”يَخْطُ ثَوْبَهُ، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ۔“

ترجمہ: ”اپنا کپڑا سی لیتے تھے اور اپنا جوتا گانٹھ لیتے تھے۔“

اور ابن حبان کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ:

”وَيَزِقُّ دَلْوَهُ۔“

ترجمہ: ”اور اپنے ڈول کی مرمت کر لیتے تھے۔“

آنحضرت ﷺ کے کریمانہ اخلاق

[حدیث: ۳۵۲] ”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَصَافَحَهُ لَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ يَنْزِعُ، وَلَا يَضْرِبُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يَضْرِبُ، وَلَمْ يَزِمْ مَقْدَمًا كَتَبْتِيهِ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسٍ لَهُ۔ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القیامة، باب ما جاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۴۱۶)

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: جب کوئی شخص آنحضرت ﷺ کے سامنے آ کر آپ ﷺ سے مصافحہ کرتا تو آپ ﷺ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے، یہاں تک کہ وہ شخص خود ہی اپنا ہاتھ کھینچ لیتا۔ اور آپ

ﷺ اس کے چہرے سے اپنا چہرہ نہیں پھیرتے تھے یہاں تک کہ وہ خود ہی اپنا چہرہ پھیر لیتا، اور کبھی نہیں دیکھا گیا کہ آپ ﷺ نے اپنے گھٹنے کسی ہم نشین کے آگے کئے ہوں۔ (ناگس پھیلائے بیٹھے ہوئے ہوں)۔“

غرور و تکبر اور خود بینی کا انجام

[حدیث: ۳۵۳] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فِي خَلَةٍ لَهُ يَخْتَالُ فِيهَا، فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ فَأَخَذَتْهُ فَهَوَّ يَسْجَلُجَلُ - أَوْ قَالَ: يَتَلَجَلَجَلُ فِيهَا - إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ماجاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۴۱۷)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: تم سے پہلی امتوں کا ایک شخص اپنے طے میں اتراتا ہوا نکلا، پس اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور زمین نے اسے پکڑ لیا، چنانچہ وہ زمین میں قیامت تک دھنستا رہے گا۔“

تشریح: ”حلہ“ کہتے ہیں ان دونی چادروں کو جو پہلی بار پہنی جائیں۔ لباس پہن کر اترانا متکبرین کا شیوہ ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اس لئے اس شخص کو اس کی خود پسندی، غرور و تکبر کی وجہ سے زمین میں دھنسا دیا گیا۔ بندہ مؤمن کو حق تعالیٰ کوئی نعمت (مثلاً: اچھا لباس) عطا فرمائیں تو اس کی نظر عطا کرنے والے مالک پر ہوتی ہے، خود اپنی ذات پر نہیں۔ اس لئے اس میں اس نعمت کی وجہ سے عجز و انکساری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس بے استحقاق احسان و انعام پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتا ہے، اس لئے وہ حق تعالیٰ کے مزید لطف و انعام کا مورد بنتا ہے۔ اور کافرو فاسق کی نظر اپنی ذات پر ہوتی ہے، اس لئے اچھا لباس پہن کر اس میں کبر و نخوت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ حق تعالیٰ شانہ کے قہر و غضب کا مورد بنتا ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَغَضَبِ رُسُوْلِهِ!

متکبروں کا انجام

[حدیث: ۳۵۴] ”عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُخْبَرُ الْمَتَكَبِرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالُ الذَّرِّ فِي صُورِ الزَّجَالِ، يَغْشَاهُمُ الذَّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يَسَافُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يَسْمَى بُولُسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ غَضَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخَبَالِ.“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ماجاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۴۱۸)

ترجمہ: ”عمر و بن شعیب (بن محمد بن عبد اللہ بن عمرو بن العاص) اپنے والد (شعیب) سے، اور وہ اپنے دادا (حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے) روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: متکبر لوگ قیامت کے دن چیونٹیوں کی مثل آدمیوں کی صورتوں میں اٹھائے جائیں گے، ان کو ہر جگہ سے ذلت ڈھانک رہی ہوگی، ان کو جہنم کے ایک قید خانے کی طرف، جس کا نام ”بولس“ ہوگا، ہانک کر لے جایا جائے گا، ان پر ایسی آگ چھائی ہوگی جو ”نار الانیاز“ کہلاتی ہے، انہیں پینے کو دوزخیوں کے زخموں کا دھون اور کچ لہو ملے گا۔“

تشریح: اس حدیث میں متکبرین کی سزا کا ذکر ہے کہ وہ قیامت کے دن چیونٹیوں جیسی نفی منی حسامت میں اٹھائے جائیں گے، مگر شکل انسانوں کی ہوگی، یہ ان کے تکبر کی سزا ہوگی کہ انہوں نے اپنے ذہن میں اپنے آپ کو جتنا بڑا سمجھا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں اس قدر چھوٹا اور ذلیل کر دکھائیں گے۔

”بولس“ جہنم میں ایک قید خانے کا نام ہے، جس میں ان متکبروں کو محبوس کیا جائے گا اور جس کی طرف انہیں موبیشیوں کی طرح ہانک کر لے جایا جائے گا۔ ”بولس“ کا ماڈہ ”بس“ ہے جس کے معنی غم و اندوہ، عجز و حقیر اور پشیمانی و نا اُمیدی کے ہیں، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”الابلاس الحزن المعترض من شدة البأس..... ولما كان الملبس كشيء ما يلزم السكوت ينسى ما يعنيه قيل ابلس فلان اذا سكوت واذا انقطعت حاجته۔“

ترجمہ: ”الابلاس کے معنی ہیں: وہ غم جو شدید گرفت کی وجہ سے لاحق ہو..... جس شخص کو یہ حالت پیش آئے چونکہ وہ بسا اوقات سکوت کو لازم پکڑ لیتا ہے اور سنی بھول جاتا ہے، اس لئے ”ابلس فلان“ اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ خاموش اور لا جواب ہو جائے۔“

اس جہنمی قید خانے کا نام ”بولس“ شاید اسی مناسبت سے رکھا گیا کہ ان پر شدت عذاب کی وجہ سے غم و اندوہ کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، وہ ہر طرح عاجز و لاچار ہوں گے، اور ان پر حیرت و پشیمانی کی وجہ سے رحمت الہی سے نا اُمیدی کی کیفیت طاری ہوگی۔ نعوذ باللہ! (ابلیس کو بھی ابلیس اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مکمل نا اُمید ہوتا ہے۔

”نار الانیاز“ کا لفظی ترجمہ ہے: ”آگوں کی آگ“ یعنی وہ آگ جو دنیا جہان کی آگوں کو اس طرح کھا جائے جس طرح آگ لکڑی وغیرہ کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ ”بولس“ کے قید خانے میں ان متکبرین

پر یہ آگ سر سے پاؤں تک مشتعل ہوگی، اور جب وہ پینے کو کچھ مانگیں گے تو دوزخیوں کے زخموں سے رنے والے کچھ لبو، پیپ اور غلیظ مادے سے ان کی تواضع کی جائے گی، جس کا نام ”طینۃ الخبال“ ہوگا، ”خبال“ اس فساد کو کہتے ہیں جو جنون اور عقل و فکر کے اختلال کا موجب ہو (مفردات راغب)۔ اس غلیظ مادے کا نام... واللہ اعلم... شاید اس لئے رکھا گیا کہ اس کے پیتے ہی ان لوگوں پر اضطراب و بے چینی کی کیفیت طاری ہو جائے گی، ان کی عقل و فکر اور ہوش و حواس میں اختلال و فساد پیدا ہو جائے گا، اور ان سے مجنونانہ حرکتیں صادر ہونے لگیں گی۔

فائدہ:۔۔۔ صحیح مسلم (ج: ۲ ص: ۱۶۷)، باب بیان ان کل مسکر حرام) میں یہی سزا نشہ آور چیز پینے والے کے لئے آئی ہے:

”ان علی اللہ عہدًا لمن یشرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال، قالوا:

یار رسول اللہ! ما طینۃ الخبال؟ قال: عرق اہل النار أو عصارة اہل النار۔“

ترجمہ: ”بے شک اللہ کے ذمے عہد ہے اس شخص کے لئے جو نشہ آور مشروب پیتا ہے

کہ اس کو ”طینۃ الخبال“ میں سے پلائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! طینۃ

الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا: دوزخیوں کا عرق یا دوزخیوں (کے زخموں) کا پھوڑ۔“

اور سنن ابن ماجہ (ص: ۲۴۲) کی ایک روایت میں ”ردعۃ الخبال“ کے الفاظ اسی مفہوم کے لئے

استعمال ہوئے ہیں۔

متکبرین اپنے تکبر کی وجہ سے ایک طرح کے جنون اور فکری اختلال میں مبتلا تھے، اسی طرح شراب نوشی کرنے والے بھی مدہوشی و بدحواسی کی بلا میں گرفتار تھے، شاید اسی لئے جہنم میں بھی ان کو جنون اور مشروب پیش کیا جائے گا جسے ”طینۃ الخبال“ یا ”ردعۃ الخبال“ کا نام دیا گیا ہے، أعاذنا اللہ عنہما!

غصے کو پی جانے کی فضیلت

[حدیث: ۳۵۵] ”عن سہل بن معاذ بن انس عن أبیہ أن النبی صلی اللہ علیہ

وسلم قال: من کظم غیظًا وهو یقدر علی أن ینفدہ دعاہا للہ علی رؤس

الخلایق حتی یخیرہ فی أی الخور شاء۔ ہذا حدیث حسن غریب۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۴۱۹)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جس

شخص نے غصہ پی لیا، حالانکہ وہ اپنے غصے کو نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، قیامت

کے دن اللہ تعالیٰ اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے، یہاں تک کہ اسے اختیار دیں گے کہ جس عور کا وہ چاہے انتخاب کر لے۔“

تشریح: قدرت کے باوجود غصے کو پی جانا اور اس کے مقتضا پر عمل نہ کرنا بڑے علم و بردباری اور بہادری کی بات ہے، چنانچہ صحیحین کی حدیث میں ہے:

”لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ۔“

(مشکوٰۃ ص: ۴۳۳)

ترجمہ: ”بہادر وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دیتا ہو، بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔“

غصے کا منشا کبر ہے، اور حلم اور ضبط نفس کا منشا تواضع ہے، اس لئے جو شخص قدرت کے باوجود اپنا غصہ جاری نہ کرے، آمادۂ انتقام نہ ہو، بلکہ عفو و درگزر سے کام لے، حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن سب کے سامنے اس کا یہ اکرام فرمائیں گے۔

تین خوبیاں

[حدیث: ۳۵۶] ”عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ نَشَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَفَّهُهُ وَأَذْخَلَهُ جَنَّتَهُ: رَفَقَ بِالضَّعِيفِ، وَالشَّفِيقُ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْمَمْلُوكِ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۴۲۰)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تین خوبیاں ایسی ہیں کہ جس شخص میں پائی جائیں، اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) اس پر اپنا پردہ پھیلا دیں گے (یعنی اپنی رحمت و مغفرت کے پردے سے اس کے عیوب ڈھانک دیں گے) اور اسے جنت میں داخل کر دیں گے (بشرطیکہ وہ مسلمان ہو، اور وہ تین خوبیاں یہ ہیں): کمزوروں سے نرمی کرنا، والدین سے شفقت کرنا، اور اپنے غلام سے حسن سلوک کرنا۔“

تشریح: یہ تین امور اعلیٰ درجے کے مکارم اخلاق میں سے ہیں، جس مسلمان میں یہ جمع ہو جائیں، حق تعالیٰ شانہ اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیں گے اور اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ میں نے ترجمے میں ”بشرطیکہ وہ مسلمان ہو“ کی قید اس لئے لگائی کہ اسلام و ایمان کے بغیر کوئی خوبی، خوبی نہیں۔

عظمت و جلال الہی

[حدیث: ۳۵۷] ”عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ، فَسَلُونِي الْهُدَى أَهْدِكُمْ، وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ، فَسَلُونِي أَرْزُقْكُمْ، وَكُلُّكُمْ مُذِيبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ، فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ، فَاسْتَغْفِرْنِي غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِي! وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَخَيَّكُم وَمَيَّتَكُمْ وَرَظِيَكُمْ وَيَابَسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَتْفَى قَلْبٍ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي جَنَاحَ بَغْوَةٍ! وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَخَيَّكُم وَمَيَّتَكُمْ وَرَظِيَكُمْ وَيَابَسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْفَى قَلْبٍ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَغْوَةٍ! وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَخَيَّكُم وَمَيَّتَكُمْ وَرَظِيَكُمْ وَيَابَسَكُمْ اجْتَمَعُوا فِي صُعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا بَلَغَتْ أُمِّيَّتُهُ، فَأُعْطِيَتْ كُلُّ سَائِلٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالْخَرِ فَعَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَيَّ ذَلِكَ بِأَنِّي جَوَادٌ وَاجِدٌ مَا جِدَ أَفْعَلُ مَا أُرِيدُ، عَطَانِي كَلَامٌ وَعَدَانِي كَلَامٌ، إِنَّمَا أَمْرِي لِشَيْئِي إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ لَهُ ”كُنْ!“ فَيَكُونُ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوانی الحوض، حدیث: ۲۳۲۱)

ترجمہ: ”حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ: اے میرے بندو! تم سب گمراہ ہو، سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں، پس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اور تم سب فقیر ہو، سوائے اس کے جس کو میں غنی کر دوں، پس تم مجھ سے اپنے رزق مانگو۔ اور تم سب گنہگار ہو، سوائے اس شخص کے جس کو میں عافیت میں رکھوں، پس تم میں سے جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ میں بخشش دینے پر قدرت رکھتا ہوں، پس وہ مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں گا اور میں کوئی پروا نہیں کروں گا! اور اگر تمہارے پہلے اور پچھلے، زندے اور مردے، تر اور خشک سب مل کر میرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی دل والے بندے پر جمع ہو جائیں (یعنی سب اس جیسے بن جائیں) تو یہ چیز

میرے ملک میں ایک چمھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں کرے گی! اور اگر تمہارے پہلے اور پچھلے، زندے اور مردے، تر اور خشک سب مل کر میرے بندوں میں سے سب سے بد بخت دل والے بندے پر جمع ہو جائیں (یعنی اس جیسے بن جائیں) تو یہ چیز میری سلطنت میں ایک چمھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں کرے گی! اور اگر تمہارے پہلے اور پچھلے، زندے اور مردے، تر اور خشک سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں، پھر تم میں سے ہر شخص وہ سب کچھ مانگ لے جہاں تک اس کی تمنا پرواز کر سکتی ہے، اور میں ہر شخص کو وہ سب کچھ دے دوں جو اس نے مانگا ہو، تو اس سے میری سلطنت (کے خزانوں) میں ذرا بھی کمی نہیں ہوگی، جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر پر جائے اور اس میں سوئی ڈبو کر نکالے (کہ اس سوئی کو لگنے والے پانی سے بحر محیط میں کیا کمی واقع ہوتی ہے؟) اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جواد (سخی) ہوں، غنی، مطلق ہوں، بہت ہی وسعت سے عطا کرنے والا ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میری عطا صرف حکم دینا ہے، اور میرا عذاب صرف حکم دینا ہے، (یعنی اسباب و وسائل کا محتاج نہیں ہوں) میرا کام تو بس یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں اور اس سے کہہ دیتا ہوں کہ: ”ہو جا!“ بس وہ ہو جاتا ہے۔“

تشریح: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث صحیح مسلم (کتاب البر والصلۃ، باب تحریم الظلم) میں مزید اضافوں کے ساتھ مروی ہے، تتمیم فائدہ کے لئے اس کو یہاں نقل کیا جاتا ہے:

”عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا زَوَىٰ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي! إِنِّي خَزَمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالُمُوا، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهِدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعَمُونِي أَطْعِمَكُمْ، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ غَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكَسُونِي أَكْسِكُمْ، يَا عِبَادِي! أَنْتُمْ تَخْطُنُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي! أَنْتُمْ لَنْ تَبْلُغُوا حُسْرَىٰ فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَأَنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَتَقَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَأَنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا

عِبَادِی! لَوْ أَنَّ أَوْلَکُمْ وَأَخَوَکُمْ وَأَنْسَکُمْ وَجَنَکُمْ قَامُوا فِی صَعِیدٍ وَاحِدٍ
فَسَأَلُونِی فَأَعْطِیْتُ کُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِکَ مِنَّمَا عِنْدِی إِلَّا کَمَا
یَنْقُصُ التَّخِیْطُ إِذَا دَخَلَ الْبَحْرُ، یَا عِبَادِی! إِنَّمَا هِیَ أَغْمَالُکُمْ أَخْصِیْهَا لَکُمْ ثُمَّ
أَوْفِیْکُمْ بِآيَاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَیْرًا فَلِیُخْصِمِ اللّٰهُ وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ ذَلِکَ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا
نَفْسَهُ قَالَ سَعِیدٌ: کَانَ أَبُو اِذْرِیْسَ الْخَوْلَانِیْ إِذَا حَدَّثَنِی هَذَا الْحَدِیْثَ جَفَا
عَلِیَّ رُحْمَتِهِ۔“ (صحیح مسلم ج: ۲، ص: ۳۱۹، مشکوٰۃ ص: ۲۰۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے من جملہ ان
احادیث کے جو آپ ﷺ، اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ: (حق تعالیٰ
شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ) اے میرے بندو! میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام قرار دیا
ہے (یعنی میں ظلم سے پاک ہوں) پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اے میرے
بندو! تم سب گمراہ ہو، سوائے اس شخص کے جس کو میں نے ہدایت دے دی، پس تم مجھ
سے ہدایت مانگو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو! تم سب بھوکے ہو،
سوائے اس شخص کے جس کو میں کھلاؤں، پس تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔
اے میرے بندو! تم سب ننگے ہو، سوائے اس شخص کے جس کو میں پہناؤں، پس تم
مجھ سے پہننے کے لئے مانگو، میں تم کو پہناؤں گا۔ اے میرے بندو! بے شک تم رات
دن گناہ کرتے ہو اور میں سب گناہ بخش سکتا ہوں، پس تم مجھ سے بخشش مانگو میں تم کو
بخش دوں گا۔ اے میرے بندو! تم ہر گز میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نقصان
پہنچاؤ، اور ہر گز میرے نفع کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نفع پہنچاؤ۔ اے میرے بندو! اگر
تمہارے پہلے اور پچھلے انسان اور جن سب کے سب کسی ایسے شخص کے دل پر جمع
ہو جائیں جو سب سے زیادہ متقی ہو تو (تمہاری یہ پارسائی) میری سلطنت میں کوئی
اضافہ نہیں کرے گی۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انسان اور جنات
سب سے بد بخت (یعنی ابلیس لعین) کے دل پر ہو جائیں (یعنی فرض کرو کہ ساری دنیا
اول سے آخر تک ابلیس لعین جیسی بھی بن جائے) تب بھی یہ چیز میری سلطنت میں ذرا
بھی کمی نہیں کرے گی۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انسان اور جنات
سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، پھر مجھ سے مانگنے لگیں اور میں ہر شخص کو اس کی
مانگ کے مطابق دیتا جاؤں تو یہ چیز میرے پاس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کرے

گی، مگر جیسا کہ سوئی سمندر میں ڈال کر نکال لی جائے، وہ سمندر میں کیا کی کر سکتی ہے؟ اے میرے بندو! (آخرت میں تم کو جو جزا و سزا ملے گی) یہ تو بس تمہارے ہی اعمال ہیں جن کو تم پر محفوظ رکھتا ہوں، پھر وہ تم کو پورے پورے دے ڈوں گا، پس جو خیر اور اچھائی پائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے (کہ اس پاک ذات نے محض اپنے لطف و عنایت سے اعمالِ صالحہ کی توفیق ارزانی فرمائی)، اور جو شخص اس کے سوا پائے وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے (کہ اس نے اپنے سوء اختیار سے اعمالِ بدکار راستہ اختیار کیا)۔ راوی حدیث امام سعید (بن عبد العزیز التتونی التتونی ۱۶ھ) فرماتے ہیں کہ: حضرت ابو ادریس خولانی (التتونی ۸۰ھ) جب اس حدیث کو بیان فرماتے تھے تو (عظمت و جلالِ الہی کے غلبے کی وجہ سے) گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔“

[حدیث: ۳۵۸] ”عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْدُثُ حَدِيثًا لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَانَ الْكُفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبِ عَمَلِهِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتْرَيْنِ دِينَارًا أَعْلَى أَنْ يَطَّأَهَا فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الزَّجَلِ مِنْ امْرَأَتِهِ أُرْعِدَتْ وَبَكَتْ، فَقَالَ: مَا يَنْبِيكَ؟ أَكْثَرُ هَنْكٍ؟ قَالَتْ: لَا! وَلَكِنَّهُ عَمَلَ مَا عَمِلْتُهُ قَطُّ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ إِلَّا الْحَاجَةُ فَقَالَ: تَفْعَلِينَ أُنْتُ هَذَا وَمَا فَعَلْتِهِ؟ إِذْ هَبْنِي فَبُهِيَ لَكَ! وَقَالَ: لَا وَاللَّهِ! لَا أَغْصِي اللَّهَ بَعْدَهَا أَبَدًا! فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِهِ: ”إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ الْكُفْلَ“۔

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۳۲۲)

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: میں نے نبی کریم ﷺ کو ایک حدیث بیان فرماتے ہوئے خود سنا ہے، اگر میں نے صرف ایک یا دو مرتبہ سنی ہوتی یہاں تک کہ سات مرتبہ کو بھی ذکر کیا (تو شاید میں اس کو بیان نہ کرتا) لیکن میں نے اس سے بھی زیادہ مرتبہ آپ ﷺ سے سنی، میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ: کفل (نامی) ایک شخص بنی اسرائیل میں سے تھا، وہ کسی گناہ کے کام سے پرہیز نہیں کرتا تھا، ایک مرتبہ اس کے پاس ایک عورت آئی (اور اس کے سامنے اپنی کوئی ضرورت پیش کی) اس نے اس عورت کو ساٹھ دینار اس شرط پر دیئے کہ وہ اس

سے بدکاری کرے گا، پس جب اس کی اس جگہ بیٹھا جہاں آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرنے کے لئے بیٹھتا ہے تو وہ عورت کا پنپنے اور رونے لگی، اس نے کہا: روتی کیوں ہو؟ کیا میں نے تجھے مجبور کیا ہے؟ وہ کہنے لگی: نہیں! مجبور تو نہیں کیا، مگر یہ (بدکاری کا کام) ایسا ہے جو میں نے کبھی نہیں کیا، حاجت مندی کی مجبوری نے مجھے اس (بدن فروشی) پر آمادہ کر دیا۔ کفل نے کہا: تو یہ کام محض مجبوری کی وجہ سے کر رہی ہے، حالانکہ تو نے یہ کام کبھی نہیں کیا؟ جا (میں تجھ سے یہ فعل بد نہیں کرتا) اور یہ دینا بھی تیرے ہیں۔ اور کہنے لگا: نہیں! اللہ کی قسم! میں آئندہ اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر (خدا کی شان کہ اس سچی توبہ کے بعد) اسی رات اس کا انتقال ہو گیا، تو صبح کو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے کفل کو بخش دیا۔“

مستدرک حاکم (ج: ۴ ص: ۲۵۵، ۲۵۴) کی روایت میں مزید اضافہ ہے کہ: ”لوگوں کو اس کی حالت پر تعجب ہوا (کہ ایسے گناہگار و بدکاری بخشش کیسے ہو گئی؟) یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی کہ اس کا یہ قصہ ہوا تھا (کہ وہ سچی توبہ کر کے مرا ہے)۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی کیسا ہی گناہگار ہو، اگر اسے سچی توبہ کی توفیق ہو جائے تو حق تعالیٰ شانہ کی رحمت و مغفرت کا دروازہ اس کے لئے کھلا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی آدمی کو اس خیال سے توبہ سے باز نہیں رہنا چاہئے کہ مجھ سے پھر گناہ ہو جائے گا اور توبہ ٹوٹ جائے گی، نہیں! بلکہ آدمی جب بھی توبہ کرے، سچی توبہ کرے، اور یہ عزم رکھے کہ دوبارہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس توبہ پر اس کا خاتمہ کر دے جیسا کہ کفل کے ساتھ ہوا۔

مومن اور فاجر کی مثال

[حدیث: ۳۵۹] ”عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ فِي أَصْلِ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذَبَابٍ وَقَعَ عَلَى أَنْفِهِ۔ قَالَ بِهِ هَكَذَا۔ أَفْطَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ يَأْزِي فَلَاقَةً دَوِيَّةَ مَهْلِكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا رَاذَةٌ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يَصْلِيحُهُ، فَأَصْلَحَهَا فَنَجَّحَ فِي طَلِبِهَا، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَالَ: أَرْجِعْ إِلَى مَكَانِي الَّذِي أَصْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوتُ فِيهِ، فَرَجَعَ

إِلَى مَكَانِهِ فَعَلَبْنَتْهُ عَيْنُهُ فَاسْتَيْقِظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يَصْلُحُ لَهُ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۴۲۳) ترجمہ: ”حارث بن سويد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ہم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دو حدیثیں بیان فرمائیں، ایک اپنی طرف سے، اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: مؤمن اپنے گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے گویا وہ پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہے اور اسے اندیشہ ہے کہ وہ اس پر گر پڑے گا۔ اور فاجر اور بدکار آدمی اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے کہ گویا اس کی ناک پر کبھی بیٹھ گئی تھی، اور اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو اُڑ گئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو کسی ہولناک، لبق و دق صحرا میں سفر کر رہا تھا، اس کے پاس سواری تھی جس پر اس کا توشہ، کھانا، پانی اور دیگر ضروریات لدی ہوئی تھیں، وہ سواری جنگل میں گم ہو گئی، وہ اس کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا، یہاں تک کہ موت اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی، اس نے سوچا کہ جہاں میں نے سواری گم کی تھی اسی جگہ لوٹ جاؤں اور وہیں جا کر مروں، چنانچہ وہ اسی جگہ لوٹ آیا، وہاں آ کر (لیٹ گیا اور) ذرا اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سر کے پاس موجود ہے، اور اس کا کھانا، پانی اور ساری ضروریات بھی موجود ہیں۔“

تشریح: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد میں گناہ صادر ہونے کے بعد مؤمن اور فاجر کی قلبی کیفیت کو ذکر کیا گیا ہے کہ مؤمن تو اپنے گناہ سے ایسا ڈرتا ہے گویا اس پر پہاڑ گر پڑے گا، اس لئے فوراً توبہ و استغفار کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ان شک و ندامت سے اس گناہ کی سیاہی دھونے کا اہتمام کرتا ہے۔ برعکس اس کے فاجر اور بدکار آدمی اپنے گناہ کو معمولی چیز سمجھتا ہے، گویا ناک پر کبھی بیٹھی تھی جسے ہاتھ کے معمولی اشارے سے اُڑا دیا۔ بسا اوقات جب آدمی مشغول ہوتا ہے تو اسے کبھی کے بیٹھنے اور ہاتھ سے اُڑانے کا دھیان بھی نہیں ہوتا، اسی طرح فاجر آدمی کو اپنے گناہوں کی طرف التفات نہیں ہوتا، اور نہ ان کے تدارک کی فکر لاحق ہوتی ہے۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن ابی جرہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ: مؤمن کے اپنے گناہوں سے خوف کا سبب یہ ہے کہ مؤمن کا قلب نورانی ہوتا ہے، جب اپنے نفس سے کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہے جو اس کی

نورانیتِ قلب کے خلاف ہو تو اسے وہ بہت سنگین بات معلوم ہوتی ہے۔ اور ہلاکت کے اسباب تو بہت ہوسکتے ہیں مگر ان میں سے پہاڑ گرنے کی تمثیل اس لئے بیان فرمائی کہ دوسرے مہلکات سے بچنے کی تو کوئی صورت نکل سکتی ہے، مگر کوئی پہاڑ گر پڑے تو اس سے نجات عاۃً ممکن نہیں۔ حاصل یہ کہ ایمان و یقین کی قوت کی وجہ سے مؤمن پر خوف غالب ہوتا ہے، اس لئے وہ گناہوں کی سزا سے بے خوف نہیں ہوتا، اور یہی مسلمان کی شان ہے کہ وہ ہمیشہ ڈرتا رہے، اپنے نفس کا مراقبہ کرتا رہے، اپنے نیک عمل کو چھوٹا اور معمولی سمجھے اور چھوٹے سے چھوٹے بُرے عمل سے بھی ڈرتا رہے۔

اور فاجر کی بے خوفی کا سبب یہ ہے کہ فاجر کا قلب تاریک ہوتا ہے، اس لئے گناہوں کا سرزد ہونا اس کے نزدیک معمولی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ جو شخص معاصی کا ارتکاب کرتا ہے جب اس کو وعظ و نصیحت کی جائے تو کہتا ہے کہ: ”یہ تو معمولی بات ہے!“ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مؤمن کا اپنے گناہوں سے کم ڈرنا اور گناہوں کو ہلکی پھلکی چیز سمجھنا اس کے فجور کی دلیل ہے۔

محب طبری فرماتے ہیں کہ: مؤمن کی یہ کیفیت اس لئے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کی سزا سے شدید خوف رکھتا ہے، کیونکہ اسے اپنے گناہ کا تو یقین ہے، اور یہ یقین نہیں کہ گناہ معاف کیا جا چکا ہے یا نہیں؟ اور مغفرت ہوگی یا نہیں؟ اور فاجر آدمی اللہ تعالیٰ کی معرفت کم رکھتا ہے، اس لئے اسے خوف بھی کم ہوتا ہے، اور معصیت کو بھی معمولی چیز سمجھتا ہے (فتح الباری، کتاب الدعوات، باب التوبہ)۔

اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ کی جو حدیث بیان فرمائی ہے، اس میں بندے کی توبہ پر اللہ تعالیٰ کی خوشی کو ایک تمثیل کے انداز میں بیان فرمایا ہے، ایک ایسا شخص جو موت کے منہ میں جا چکا تھا، اور زندگی سے یکسر مایوس ہو چکا تھا، یکا یک اس کی سواری اور کھانے پینے کا سامان مل جانے سے اسے گویا نئی زندگی نصیب ہو گئی، ایسی حالت میں اس کی فرحت و مسرت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ بندہ گناہ کا ارتکاب کر کے شیطان درندے کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، جو اس کو ابدی موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے، توبہ کرنے کے بعد اسے شیطان کے چنگل سے رہائی مل جاتی ہے اور وہ رحمتِ الہی کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ شانہ کو بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے جو زندگی سے یکسر مایوس ہو جانے کے بعد دوبارہ زندگی سے ہم کنار ہوا۔

صحیح مسلم (ج: ۲، ص: ۳۵۵) میں بروایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہی تمثیل بیان فرمائی گئی ہے، اور اس کے آخر میں ہے کہ: جب اس شخص نے اُٹھ کر اپنی سواری دیکھی تو شدتِ مسرت سے کہنے لگا:

”اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَبْدِيْ وَاَنَا رَجُلٌ“

ترجمہ: ”اے اللہ! تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رتبہ ہوں“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”أَخْطَأُ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَجِ“

ترجمہ: ”مسرت کی وجہ سے بے چارہ چوک گیا۔“

غلطی کے بعد توبہ

[حدیث: ۳۶۰] ”عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ماجاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۳۲۳)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ہر ابن آدم

خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں۔“

تشریح: مطلب یہ کہ بھول چوک اور خطا تو ہر آدمی سے ہوئی جاتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن خطا پر اصرار نہیں کرنا چاہئے، اس لئے فرمایا کہ سب سے بہتر خطا کار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔ راز اس کا یہ ہے کہ توبہ و انابت الی اللہ، عبدیت کا اعلیٰ مقام ہے، پس جب بندہ خطا و گناہ کے بعد توبہ و استغفار کرتا ہے اور اسے رجوع الی اللہ کی توفیق ہو جاتی ہے تو اس کی برکت سے حق تعالیٰ شانہ نہ صرف اس کا گناہ معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ اس پر مزید لطف و انعام بھی فرماتے ہیں، اور اس کے درجات قرب میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اس طرح توبہ کی برکت سے وہ گناہ بھی قرب الی اللہ کا ذریعہ بن جاتا ہے، مگر اس خیال سے گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا چاہئے کہ پھر اس کے بعد توبہ کر لیں گے، یہ نفس و شیطان کا مکر ہے، اسے کیا معلوم کہ پھر توبہ کی توفیق بھی ہوگی یا نہیں...؟

شہادت کی سزا

[حدیث: ۳۶۱] ”عَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْنَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُظْهِرِ الشَّمَانَةَ لِأَخِيكَ فَيَزِجَ حَمَةَ اللَّهِ وَيَبْتَلِيكَ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ماجاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۳۳۰)

ترجمہ: ”حضرت وائلہ بن اسنع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

کہ: اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی نہ کرو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دیں

اور تجھ کو مبتلا کر دیں۔“

تشریح: کسی کی مصیبت پر خوش ہونے کو ”شہادت“ کہتے ہیں۔ عام طور سے آدمی میں یہ کمزوری

پائی جاتی ہے کہ جس شخص سے بغض و عداوت یا کدورت ہو، اس پر اگر کوئی افتاد پڑے یا وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو آدمی ایک گونہ خوش محسوس کرتا ہے، اور بعض لوگ تو اس خوشی کا برملا اظہار بھی شروع کر دیتے ہیں، بلکہ بعض ایسے لوگ جو دین داری کے پندار اور عجب میں مبتلا ہوں، دشمن کی مصیبت کو اپنی کرامت کے طور پر پیش کرتے ہیں، اس حدیث پاک میں اس مرض کی اصلاح فرمائی گئی ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے اسے اس بات سے ڈرنا چاہئے کہ اللہ اس مبتلائے مصیبت کو تو عافیت عطا فرمادیں، اور اس شخص کو اس مصیبت میں مبتلا کر دیں۔

ایک مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہئے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا غم خوار ہو، ہمدرد ہو، اس کو خدا نخواستہ کسی تکلیف یا مصیبت میں دیکھے تو پریشان ہو جائے اور اس کے ازالے کی ہر ممکن کوشش کرے، اور کچھ نہیں کر سکتا تو اخلاص و دل سوزی کے ساتھ دعا سے تو در بخل نہ کرے، آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”الْمُؤْمِنُونَ كَوَجَلٍ وَأَجِدَانِ اشْتَكَى غَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ“
(رواہ مسلم عن نعمان بن بشیر، مشکوٰۃ ص: ۴۲۲)

ترجمہ: ”اہل ایمان کی مثال ایک آدمی کے وجود کی ہے کہ اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو پورے وجود میں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو تو پورے وجود میں تکلیف ہوتی ہے۔“

دوسری حدیث میں ہے:

”قَوِيَ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَاحُمِهِمْ وَتَوَادُّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى غَضُو تَدَاغَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْخُمَى۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔“

(مشکوٰۃ ص: ۴۲۲)

ترجمہ: ”تم اہل ایمان کو دیکھتے ہو کہ وہ باہمی رحمت اور محبت و شفقت میں جسد واحد کی طرح ہیں کہ جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو جسم کے باقی اعضاء بھی بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔“

اس کے برعکس کسی مسلمان کو مبتلائے مصیبت دیکھ کر خوش ہونا، یہ کسی مسلمان کی شان نہیں، بلکہ یہ منافقین کا شیوہ تھا کہ وہ مسلمانوں کی خوشی سے رنجیدہ ہوتے اور حسد کی وجہ سے جل بھن جاتے، اور مسلمانوں کی تکلیف سے خوش ہوتے، چنانچہ قرآن مجید میں ہے:

﴿إِنْ مَسَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوءُهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا﴾

(آل عمران: ۱۲۰)

ترجمہ: ”اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان (منافقوں) کے لئے موجب رنج ہوتی ہے، اور اگر تم کو کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔“

کسی کی نقل اُتارنا

[حدیث: ۳۶۲] ”عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يَحْكِيَتْ أَحَدًا وَأَنْ لِي كَذَاوُ كَذًا.“

(رواہ الترمذی فی صفة القیامة، باب ما جاء فی صفة اوانی الحوض، حدیث: ۲۳۳۱)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل اُتاروں، خواہ مجھے اتنا اتنا خزانہ بھی مل جائے۔“

تشریح: کسی کی نقل اُتارنا عموماً اس کی تحقیر یا اس کے کسی عیب کے اظہار کے لئے ہوتا ہے، اور کسی مسلمان کی تحقیر اور اس کی عیب جوئی کا بُرا ہونا واضح ہے، اس لئے آنحضرت ﷺ کو کسی کی نقل اُتارنے سے نفرت تھی۔

[حدیث: ۳۶۳] ”عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَكَيْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَقَالَ: مَا يَسْرُنِي أَنْ يَحْكِيَتْ رَجُلًا وَأَنْ لِي كَذَاوُ كَذًا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ صَفِيَّةَ امْرَأَةً، وَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا كَأَنَّهَا تَغْنِي قَصِيْرَةً، فَقَالَ: لَقَدْ مَرَجَتْ بِكَلِمَةٍ لَوْ مَرَجَ بِهَا مَاءُ الْبَحْرِ لَمَرَجَ.“

(رواہ الترمذی فی صفة القیامة، باب ما جاء فی صفة اوانی الحوض، حدیث: ۲۳۳۲)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ: میں نے نبی کریم ﷺ کے سامنے کسی آدمی کی نقل اُتاری تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ: مجھے اس سے خوشی نہیں ہوگی کہ میں کسی کی نقل اُتاروں خواہ مجھے اتنا اتنا خزانہ مل جائے۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: میں نے ایک بار عرض کیا: یا رسول اللہ! صفیہ تو اتنی سی عورت ہے، ہاتھ کے اشارے سے ان کا پستہ قد ہونا ظاہر کیا۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: تو نے ایسی بات ملا دی کہ اگر وہ سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو وہ بھی متغیر ہو جائے۔“

تشریح: بسا اوقات آدمی بے خیالی میں کسی کی نقل اُتارتا ہے اور اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ناجائز یا نامناسب کام کر رہا ہے، اس حدیث میں اس کی اصلاح فرمائی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے

ہاتھ کے اشارے سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا پستہ ہونا ظاہر کیا، ان کے خیال میں یہ کوئی نامناسب فعل نہیں کیونکہ بظاہر ایک واقعے کا اظہار تھا، لیکن چونکہ اس سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی تحقیر لازم آتی تھی، اس لئے آنحضرت ﷺ نے اس کی قباحت و شاعت بیان فرمائی۔

[حدیث: ۳۶۳] ”عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا كَانَ يَخَالِطُ النَّاسَ وَيَضْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَا يَخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَضْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ۔ قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ: كَانَ شُعْبَةُ يُزِي أَنَّهُ ابْنُ عَمَرٍ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ماجاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۴۳۳) ترجمہ: ”یحییٰ بن وثاب رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کے صحابہ کرام میں سے ایک بزرگ سے روایت کرتے ہیں (راوی کہتے ہیں کہ) میرا خیال ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: جو مسلمان لوگوں سے ملتا ہو اور ان کی ایذا پر صبر کرتا ہو وہ بہتر ہے اس مسلمان سے جو لوگوں سے نہ ملتا ہو اور نہ ان کی ایذا پر صبر کرتا ہو۔ ابن عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شعبہ رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یحییٰ بن وثاب رضی اللہ عنہ نے جس بزرگ صحابی سے روایت کی ہے اس سے مراد حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، رضی اللہ عنہما۔“

تشریح: سنن ابن ماجہ میں روایت مندرجہ ذیل الفاظ میں مروی ہے:

”يَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ عَنْ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَخَالِطُ النَّاسَ وَيَضْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَكْبَرُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَضْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ۔“ (ابن ماجہ ص: ۲۹۲)

ترجمہ: ”یحییٰ بن وثاب رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جو مؤمن لوگوں سے ملتا ہو اور ان کی ایذا پر صبر کرتا ہو وہ اجر و ثواب میں بڑھ کر ہے اس مؤمن سے جو لوگوں سے نہ ملتا ہو اور نہ ان کی ایذا پر صبر کرتا ہو۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص أمر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتا ہو، اور اس ضمن میں پیش آنے والی تکالیف کو صبر اور وصلے سے برداشت کر سکتا ہو، اس کے لئے گوشہ نشینی کے بجائے لوگوں سے مل جل کر رہنا بہتر ہے۔

[حدیث: ۳۶۵] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّا كُنْ

وَسَوْءَ ذَاتِ النَّبِيِّ إِنْ أُنْهِيَ الْحَالِقَةُ“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ماجاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۴۳۴)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپس میں جھگڑے اور فساد سے احتراز کرو، کیونکہ یہ چیز مونڈنے والی ہے۔“

تشریح: آپس کے جھگڑے اور فساد سے مراد جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، آپس کا بغض اور عناد اور باہمی کدورت و عداوت ہے، جب دو مسلمانوں کے درمیان بغض و عداوت کا زہر پھیل جاتا ہے تو اس سے بیسیوں گناہ جنم لیتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کی جاتی ہے، آپس کے عیب تلاش کئے جاتے ہیں، ایک دوسرے پر تہمت تراشی اور بہتان بازی تک سے پرہیز نہیں کیا جاتا، ان میں سے ہر ایک، دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے حسد اور شامت پیدا ہوتی ہے، الغرض آپس کا معاملہ بگڑنے کی دیر ہے کہ ایک دوسرے کی عزت و آبرو سے کھیلنے کو حلال سمجھ لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات نوبت مار پٹائی اور قتل و خوریزی تک پہنچ جاتی ہے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: آپس کا فساد دین کو مونڈنے اور صاف کرنے والا ہے، کیونکہ باہمی بغض و عداوت کی حالت میں دین کے حدود کو محفوظ نہیں رکھا جاسکتا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سے دین داری غارت ہو کر رہ جاتی ہے۔

آپس کے اختلافات کی نحوست

[حدیث: ۳۶۶] ”عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْفَضْلِ مِنْ ذُرِّجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى! قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِ النَّبِيِّ، فَإِنَّ فُسَادَ ذَاتِ النَّبِيِّ هِيَ الْحَالِقَةُ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ تَخْلُقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَخْلُقُ الدِّينَ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ماجاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۴۳۵)

ترجمہ: ”حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو درجے میں روزہ، نماز اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ضرور ارشاد فرمائیے! فرمایا: وہ آپس کے معاملات کی درستگی ہے، کیونکہ آپس کا لگاؤ مونڈنے والی چیز ہے۔ اور ایک روایت میں یہ مزید اضافہ ہے کہ: میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈنے والی ہے، بلکہ وہ دین کو مونڈنے والی اور اس

کا صفایا کرنے والی ہے۔“

تشریح: ”آپس کے معاملات کی دُرُستگی“ سے مراد یہ ہے کہ آپس کے ان تمام اُمور و معاملات کو دُرست رکھا جائے جن سے آپس کی ناچاقی راہ پاتی ہے، تاکہ کسی کو کسی سے شکایت نہ ہو، اور اسلامی معاشرے میں اُلفت و محبت اور اتفاق و اتحاد کی فضاء قائم رہے۔

”آپس کی دُرُستگی“ کو روزہ، نماز اور صدقے سے افضل قرار دینے کی... واللہ اعلم... دو وجہیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ نماز، روزہ اور صدقہ انفرادی اعمال ہیں، جن کا اجر و ثواب کرنے والے کی ذات تک محدود ہے، بخلاف اس کے ”صلاح ذات الین“ (آپس کے معاملات کی دُرُستگی) کا عمل پورے معاشرے سے تعلق رکھتا ہے، اگر تمام مسلمان اس عمل کا اہتمام کریں تو ان کے درمیان اتفاق و اتحاد کی فضاء پیدا ہوگی اور ان کا شیرازہ مجتمع رہے گا، اور اگر وہ آپس کے معاملات کی دُرُستگی کا اہتمام نہیں کریں گے تو ان کے درمیان باہمی بغض و عناد کی فضاء پیدا ہوگی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہوگی، ایک دوسرے کے خلاف انتقامی جذبات پروان چڑھیں گے، اور ایک دوسرے کی تحقیر و تذلیل محبوب مشغلہ بن جائے گا، جس کے نتیجے میں اُمت کا شیرازہ بکھر کر رہ جائے گا۔ پس ”آپس کی دُرُستگی“ کا عمل صرف ایک فرد کی ذات تک محدود نہیں، بلکہ پورا معاشرہ اور معاشرے کا ایک ایک فرد اس سے متاثر ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ نیکی، نماز، روزے سے بدرجہا بڑھ کر ہوگی جس کی برکت سے اُمت کا شیرازہ مجتمع رہے اور اُمت ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ (آل عمران: ۱۰۳) کا منظر پیش کرنے لگے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اگرچہ نماز، روزہ اور صدقہ وغیرہ بھی نفس کو شاق گزرتے ہیں، اور ان کے کرنے میں بھی نفس کے ساتھ مجاہدے کی نوبت آتی ہے، لیکن مجاہدے کا اصل میدان تعلقات ہے، جہاں قدم قدم پر ناگوار یوں کا سامنا ہوتا ہے، اور قدم قدم پر نفس کی ”اُنا“ مجروح ہوتی ہے، یہی وہ میدان ہے جہاں انسانی اخلاق کے جوہر کھلتے ہیں، یہی وہ امتحان گاہ ہے جس میں آدمی کے صبر و شکر، حلم و وقار، صبر و تحمل، خشیت و تواضع، یقین و توکل وغیرہ کی جانچ ہوتی ہے، یہی وہ جنگل ہے جہاں کبر و نخوت، عُجب و خود بینی، حسد و کینہ وغیرہ کے دندے منہ کھولے کھڑے ہیں، ہر موقع پر تمام اہل حقوق کے حقوق ادا کرنا اور ان میں حدود و شرعیہ کی نزاکتوں کو پوری طرح ملحوظ رکھنا ایک ایسا مجاہدہ ہے جو انفرادی اعمال (نماز، روزہ وغیرہ) میں نہیں۔ خدا شاہد ہے کہ ساری رات نفلیں پڑھنا اور ہمیشہ روزے رکھنا آسان، لیکن مجاہدے کی اس بھٹی سے جسے باہمی تعلقات کا میدان کہتے ہیں، کندن بن کر نکلتا مشکل اور نہایت مشکل! اس لئے آنحضرت ﷺ نے اگر اسے نماز اور روزے سے افضل درجے کی چیز فرمایا تو بالکل بجائے اور فرمایا۔

[حدیث: ۳۶۷] ”أَنَّ الزَّهْرِيَّ بْنَ الْعَوَّامِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: ذَبْ إِلَيْكُمْ ذَاءَ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْخَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْخَالِقَةُ، لَا أَقُولُ تَخْلُقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَخْلُقُ الَّذِينَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَفَلَا أُبَيِّنُكُمْ بِمَا يَنْبَغُ ذَلِكَ لَكُمْ؟ أَفَلَسُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ!“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۴۳۶)
ترجمہ: ”حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم سے پہلی امتوں کی بیماری آہستہ آہستہ تم میں سرایت کر گئی، یعنی حسد اور کینہ، اور یہ چیز مونڈنے والی (اور صفایا کرنے والی) ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتی ہے، نہیں! دین کو مونڈ دیتی (اور اس کا صفایا کر دیتی) ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے! تم جنت میں داخل نہ ہو گے یہاں تک کہ ایمان لاؤ، اور (کامل طور پر) مومن نہیں ہو گے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو، کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس (باہمی الفت و محبت) کو تمہارے لئے ثابت کرے؟ آپس میں (کثرت سے) سلام پھیلایا کرو۔“

تشریح: اس حدیث پاک میں محدّد مضامین ارشاد ہوئے ہیں، ان میں سے ایک تو وہی مضمون ہے جو اس سے قبل کی دو احادیث میں آچکا ہے، یعنی آپس کے بغض و کینہ کا دین کے لئے تباہ کن ہونا۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ حسد اور بغض امت سابقہ کی بیماری ہے، جس کے جراثیم آہستہ آہستہ اس امت میں بھی سرایت کرتے چلے گئے، جن خوش قسمت حضرات نے آنحضرت ﷺ کی دعوت پر لبیک کہی، ان کے درمیان الفت و محبت کی وہ فضاء پیدا ہوئی جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے:

﴿فَأَصْبَحَتْكُمْ بِرِغْبَةٍ إِخْوَانًا﴾ (آل عمران: ۱۰۳)

ترجمہ: ”پس ہو گئے تم اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام سے بھائی بھائی۔“

ان میں حسد و رقابت، بغض و عناد اور کینہ و عداوت کا کوئی جرثومہ نہیں تھا، بلکہ وہ سب کے سب اہل جنت کی طرح ”یک قلب“ تھے، لیکن دنیا کی زہریلی فضاء کے سبب آہستہ آہستہ امت میں حسد و کینہ کے جراثیم پیدا ہونے شروع ہوئے، اور رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ حسد و کینہ کی دیمک نے جمہوریت کو چاٹ لیا، اور امت تسبیح شکست کے موتیوں کی طرح منتشر ہو کر رہ گئی، یہی وہ حقیقت ہے جس پر آنحضرت ﷺ نے اس ارشاد گرامی میں متنبہ فرمایا ہے، اس چبوتے سے فقرے میں نہ صرف امت کے عروج و زوال کی پوری داستان سودی ہے، بلکہ مرض کی تشخیص کے ساتھ اس کے علاج کی طرف بھی رہنمائی فرمائی ہے۔

تیسرا مضمون وہ ہے جسے آنحضرت ﷺ نے قسم کے ساتھ بیان فرمایا ہے، یعنی جنت میں داخل ہونا موقوف ہے ایمان پر، اور ایمان کا مل موقوف ہے باہمی اُلفت و محبت پر، اور باہمی اُلفت و محبت کا ذریعہ آپس میں کثرت سے سلام کا پھیلاتا ہے۔

ظلم اور قطع رحمی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے

[حدیث: ۳۶۸] ”عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَزُ أَنْ يُعْجَلَ اللَّهُ لِمُصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدْخُلُ لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْبُغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ— هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ—“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوانی الحوض، حدیث: ۲۳۳۷)

ترجمہ: ”حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس بات کا زیادہ مستحق ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا فوری طور پر دنیا میں بھی دے دیں، علاوہ اس سزا کے جو اس پر آخرت میں ہوگی۔“

تشریح: یعنی گناہوں کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، لیکن کبھی دنیا میں بھی مل جاتی ہے، اور تمام گناہوں میں یہ دو گناہ سب سے زیادہ اس کے مستحق ہیں کہ دنیا میں بھی ان کی سزا ملے، ایک کسی پر ظلم و زیادتی کرنا، دوسرے قطع رحمی کرنا، کیونکہ ان دونوں گناہوں سے خلق خدا کو ایذا پہنچتی ہے اور ان کے حقوق پامال ہوتے ہیں، اور موزی کو دنیا میں بھی راحت و سکون نصیب نہیں ہوتا، پھر ظلم و تعدی اور قطع رحمی کے بھی مختلف درجات ہیں، اور ہر درجے کے شخص کو اس کے مناسب سزا ملتی ہے، چنانچہ قطع رحمی کی سب سے بدترین صورت والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے، اور ایسا شخص دنیا میں مال و اولاد کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔

صابر و شاکر کون ہے؟ اور کون نہیں؟

[حدیث: ۳۶۹] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خُضِلَتَانِ مَنْ كَانَتْ فِيهِ كُتْبَةُ اللَّهِ شَاكِرًا صَابِرًا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كُتْبَةُ اللَّهِ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا، مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ، فَأَقْنَدَى بِهِ، وَمَنْ نَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا فَضَّلَهُ بِهِ عَلَيْهِ، كُتِبَتْ لَهُ شَاكِرًا صَابِرًا، وَمَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ، فَأَسِيفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ، لَمْ يَكُنْ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا—“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ما جاء فی صفة اوانی الحوض، حدیث: ۲۳۳۸)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ: دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ پائی جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو صابر و شاکر لکھ دیں گے، اور جس شخص میں وہ دونوں باتیں نہ پائی جائیں، اللہ تعالیٰ اسے نہ شاکر لکھیں گے، نہ صابر۔ جو شخص کہ اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، پس اس کی اقتدا کرے، اور اپنی دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، پس اللہ تعالیٰ نے اسے جو فضیلت نیچے والے پر دی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجالائے، اللہ تعالیٰ اسے صابر و شاکر لکھ دیتے ہیں، اور جو شخص اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور اپنے دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور جو نعمت اس سے فوت ہوگئی ہے اس پر افسوس کرے، اللہ تعالیٰ نہ اس کو شاکر لکھتے ہیں اور نہ صابر۔“

[حدیث: ۳۷۰] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ماجاء فی صفة اوانی الحوض، حدیث: ۲۳۳۹)
ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (دنیا کے معاملے میں) اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، کیونکہ یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تم پر جو انعامات ہیں تم ان کی تحقیر نہ کرو۔“

تشریح: ان دونوں احادیث میں علم و معرفت کے ایک ”بابِ عظیم“ کی طرف راہ نمائی فرمائی گئی ہے، وہ یہ کہ دین کے معاملے میں تو اپنے سے فائق لوگوں کو دیکھو تا کہ تمہارے دل میں ان کی ریس کا داعیہ پیدا ہو، اور تمہارا رخ دین میں سبقت اور نیکیوں میں ترقی کی طرف ہو۔ اس کے برعکس دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کی طرف دیکھو، تمہیں دنیا میں خواہ کیسی ہی تنگی، مصیبت اور مشکلات کا سامنا ہو، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو تم سے بڑھ کر تنگی میں مبتلا اور مصائب و آفات کا شکار ہوں گے، جب تم ان کی طرف دیکھو گے تو بے ساختہ اپنی حالت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاؤ گے کہ مالک نے بغیر کسی استحقاق کے محض اپنے فضل و احسان سے مجھے ایسی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں جن سے اس کی بہت سی مخلوق محروم ہے، اس صورت میں تمہیں صبر و شکر کا مقام حاصل ہوگا، اور تمہارا نام صابر و شاکر حضرات کی فہرست میں درج کر دیا جائے گا۔

اس کے برعکس اگر دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو اس سے دو قباحتیں پیدا ہوں گی، ایک تو یہ کہ تم اپنی دینی حالت پر قناعت کر کے بیٹھ جاؤ گے، تمہارے دل میں ترقی اور بلندی کا دلولہ ہی پیدا نہ ہوگا، جس سے تمہاری دینی ترقی رک جائے گی، اور کسی کی ترقی کا رک جانا بجائے خود متزل ہے۔ ایک دکان دار کا سرمایہ اگر دس ہزار ہو، اور دس سال گزرنے پر بھی دس کا دس ہی رہے تو گویا اس نے اپنی زندگی کے دس سال ضائع کر دیئے، باوجودیکہ دس سال میں اسے خسار نہیں ہوا، لیکن دس سال کے عرصے میں اس کے سرمائے میں ترقی نہ ہونا بھی تو خسار ہے۔ اور اس سے دوسری قباحت یہ جنم لے گی کہ جب اپنے نیچے والوں کو دیکھو گے تو اپنے اعمال پر تم کو غرہ ہوگا اور آدمی کا اپنے نیک اعمال پر نظر کرنا اور ان سے مغرور ہونا بجائے خود مہلک چیز ہے۔

اور اگر دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو اس سے بھی دو قباحتیں جنم لیں گی، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرما رکھی ہیں وہ تمہاری نظر میں نہیں چھیں گی، بلکہ اوپر والوں کو دیکھ کر تم ان نعمتوں کی تحقیر اور ناشکری کرو گے، تمہیں ان انعاماتِ الہیہ پر کبھی شکر کی توفیق نہیں ہوگی، اور تمہارا نام اللہ تعالیٰ کے یہاں ناشکروں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا۔ دوسری قباحت یہ کہ تمہیں کبھی راحت و اطمینان کی کیفیت نصیب نہیں ہوگی، بلکہ دوسروں کی اچھی حالت دیکھ کر ہمیشہ تمہاری رال پلکتی رہے گی، اگر تم زبان سے اللہ تعالیٰ کی شکایت نہ بھی کرو تب بھی دل میں تو شکایت کا مضمون ضرور پیدا ہوگا کہ: ”ہائے! فلاں چیز اللہ تعالیٰ نے فلاں کو تودی ہے، مگر مجھے نہیں دی“ یہ بے صبری اور قلبی پریشانی کی وہ کیفیت ہے جس کی وجہ سے تمہارا نام کبھی صابریں کی فہرست میں نہیں لکھا جاسکتا۔

آنحضرت ﷺ جو اپنی اُمت پر ماں سے زیادہ شفیق ہیں، آپ ﷺ نے اپنی اُمت کو ایسی تدبیر بتادی جس کے ذریعے انہیں دنیا میں راحت و سکون بھی حاصل ہو، آخرت کے درجاتِ عالیہ بھی میسر آئیں، اور ان کا نام صابریں و شاکرین میں بھی لکھا جائے، اس شفقت و عنایت کا کیا ٹھکانا ہے...!

فَجَزَى اللَّهُ عَنَّا سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ

غیبت و حضور

[حدیث: ۳۷۱] ”غَنَ حَنْظَلَةُ الْأَسِيدِيَّ وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ يَبْكِي فَقَالَ: مَا لَكَ يَا حَنْظَلَةُ! قَالَ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا أَبَا بَكْرٍ! نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَمَا نَرَى غَيْنٍ، فَإِذَا رَجَعْنَا عَافَسَنَا الْأَزْوَاجُ وَالصَّنِيعَةُ وَنَسِينَا كَثِيرًا“

قَالَ: قَوْلَ اللَّهِ! إِنَّا كَذَلِكْ، انْطَلِقُ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔
فَانْطَلَقْنَا فَلَمَّا رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا لَكُمْ يَا حَنْظَلَةُ! قَالَ:
نَافِقٌ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَكُونُ عِنْدَكَ تَذَكُّرًا بِاللَّيْلِ وَالنَّجْةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأَى
عَيْنٍ، فَإِذَا رَجَعْنَا عَافَيْنَا الْأَرْوَاحَ وَالصَّنِيعَةَ وَنَسِينَا كَثِيرًا۔ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ تَذَكَّرْتُمْ عَلَى الْحَالِ الَّذِي تَقُومُونَ بِهِمَا مِنْ عِنْدِي
لَصَافَحْتُكُمْ الْمَلَائِكَةَ فِي مَجَالِسِكُمْ وَعَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا
حَنْظَلَةُ! سَاعَةً وَسَاعَةً قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ماجاء فی صفة اوائی الحوض، حدیث: ۲۴۲۰)

ترجمہ: ”حضرت ابو عثمان حضرت حنظلہ اسیدی رضی اللہ عنہ سے، جو آنحضرت ﷺ کے
کاتبوں میں سے تھے، روایت کرتے ہیں کہ وہ (یعنی حضرت حنظلہ بن ربیع اسیدی
رضی اللہ عنہ) حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے روتے ہوئے گزرے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے
دریافت فرمایا کہ: حنظلہ! کیا بات ہے؟ (کیوں روتے ہو؟) انہوں نے کہا: حنظلہ تو
منافق ہو گیا! (حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: خدا خیر کرے! تم منافق کیسے ہو گئے؟
کہنے لگے:) ہم آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ہوتے ہیں، آپ ہمارے سامنے
دورخ و جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی
آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر جب وہاں سے واپس آ کر بیوی بچوں میں اور اپنے
کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں تو (وہ کیفیت باقی نہیں رہتی، بلکہ) ہم بہت سی باتوں کو
بھول جاتے ہیں (اور ایک گونہ غفلت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے)۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ
نے فرمایا کہ: بخدا! یہ صورت تو ہمیں بھی پیش آتی ہے، چلے! رسول اللہ ﷺ کی
خدمت میں چلتے ہیں (اور آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں اپنی حالت پیش کرتے
ہیں)۔ چنانچہ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں گئے، جب رسول اللہ ﷺ
نے ان کو (روتے ہوئے) دیکھا تو فرمایا: حنظلہ! کیا بات ہوئی؟ عرض کیا: یا رسول
اللہ! حنظلہ تو منافق ہو گیا، ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں، آپ ہمارے سامنے
دورخ و جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم ان چیزوں کو آنکھوں
سے دیکھ رہے ہیں، پھر جب اپنے گھروں میں لوٹتے ہیں، بیوی بچوں میں اور اپنے
کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں تو (وہ کیفیت نہیں رہتی جو آپ کی مجلس میں ہوتی ہے،

بلکہ) ہم بہت سی باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر تم اسی حالت پر رہا کرو، جس حالت میں تم میرے پاس سے اٹھتے ہو تو فرشتے تمہاری مجلسوں میں، تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کیا کریں، لیکن اسے حفظہ! (اس حالت و کیفیت کا ہمیشہ رہنا ممکن نہیں، بلکہ) کسی وقت وہ حالت ہوتی ہے، اور کسی وقت دوسری حالت۔“

تشریح: آدمی کی قلبی کیفیات ہمیشہ یکساں نہیں رہتیں، کبھی ”حضور“ ہوتا ہے اور کبھی ”غیبت“، آنحضرت ﷺ کی صحبتِ کیمیا اثر میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاضر ہوتے تھے تو صحبتِ نبوی کی برکت و فیضان کی وجہ سے ”حضور مع اللہ“ کی ایسی کیفیت ہوتی تھی گویا جنت و دوزخ آنکھوں کے سامنے ہیں، دُنیا سے بے رغبتی، آخرت کا استحضار، جنت کا شوق اور دوزخ سے خوفِ علیٰ وجہ الکمال ہوتا تھا۔ وہاں سے اُٹھ کر جب اپنے گھر بار اور کاروبار میں مشغول ہوتے تو یہ کیفیت مستور ہو جاتی اور ایک گونہ غفلت اور غیبت کی کیفیت رونما ہو جاتی، جو ایک فطری اور طبعی امر ہے، لیکن غایتِ ورع و تقویٰ کی بنا پر صحابہ رضی اللہ عنہم کو اندیشہ ہوا کہ ”غیبت“ کی یہ حالت کہیں مذموم نہ ہو، اس لئے اس کو نفاق سے تعبیر کیا۔

آنحضرت ﷺ نے اپنے جوابِ باصواب میں ان کو دو امور کی طرف متوجہ فرمایا، ایک یہ کہ ”حضور مع اللہ“ کی وہ کیفیت جو انہیں آنحضرت ﷺ کی صحبت میں میسر آتی ہے، اگر ہمیشہ رہا کرے تو ان کا بشریت سے ملکیت کی طرف ایسا انجذاب ہو جائے کہ فرشتے ان سے عیاناً دو امانا مصافحہ کیا کریں۔

دوم یہ کہ ”دوامِ حضور“ کی یہ کیفیت اگرچہ بہت ہی اُوچی کیفیت ہے، لیکن انسان کے ساتھ بشری عوارض بھی لگے ہوئے ہیں، اور اس کے لئے بشری حقوق کا ادا کرنا بھی ناگزیر ہے، ”دوامِ حضور“ کی کیفیت کے ساتھ ان حقوق کا ادا کرنا مشکل ہے، اس لئے ایک گونہ غفلت و غیبت کا ہونا بھی حق تعالیٰ شانہ کی رحمت ہے۔ پس کبھی ”حضور“ کی کیفیت ہونی چاہئے تاکہ اپنے خالق و مالک کے حقوق ادا کئے جائیں، اور کبھی ”غیبت“ کی کیفیت ہونی چاہئے کہ اپنے اور دوسرے بندوں کے بشری حقوق ادا کئے جائیں۔ اس لئے ”غیبت“ کی یہ کیفیت، کمال کے مٹائی نہیں، بلکہ عین کمال اور عین رحمت ہے۔

مشتبہ چیزوں کا ترک کرنا تقویٰ ہے

[حدیث: ۳۷۲] ”عَنْ أَبِي الْخُوَزَاءِ السَّغْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ:

مَا حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَ مَا يَرِينُكَ إِلَى مَا لَا يَرِينُكَ، فَإِنَّ الصَّدَقَ طَمَأْنِينَةً،

وَأَنَّ الْكُذْبَ رِيشَةٌ. وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ۔“

(رواہ الترمذی فی صفۃ القیامۃ، باب ماجاء فی صفۃ اوائی الحوض، حدیث: ۲۳۳۳)
ترجمہ: ”ابوالموراء السعدی کہتے ہیں: میں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے عرض کیا کہ: آپ کو آنحضرت ﷺ کی کون سی بات یاد ہے (جو آپ نے آنحضرت ﷺ سے خود سنی ہو؟) فرمایا: مجھے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد یاد ہے: جو چیز تم کو تردد میں ڈالے اس کو چھوڑ کر وہ صورت اختیار کرو جس میں کوئی کھٹکا اور دغدغہ نہیں، کیونکہ سچائی سکون و اطمینان کی چیز ہے، اور جھوٹ کھٹکے اور تردد کی چیز ہے۔“

تشریح: اس حدیث پاک میں اُمت کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ ہر وہ کام جس میں شبہ ہو کہ یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اور اس کی وجہ سے دل میں خلجان اور کھٹک ہو اس کو چھوڑ کر وہ پہلو اختیار کیا جائے جس میں کوئی خلجان اور کھٹک نہ ہو۔ ایسی چیزیں جن کے صحیح یا غلط اور جائز یا ناجائز ہونے میں کھٹک اور خلجان ہو وہ ”مشتبہ“ کہلاتی ہیں، اور ایسی مشتبہ چیزوں سے آدمی جس قدر پرہیز کرے اسی قدر اس کو ورع و تقویٰ کا مقام نصیب ہوگا!
اور یہ جو فرمایا کہ: ”سچائی سکون و اطمینان کی چیز ہے اور جھوٹ کھٹکے اور تردد کی چیز ہے“ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہر کہنے والے کے کہنے اور ہر فتویٰ دینے والے کے فتویٰ پر عمل نہ کیا جائے۔ جس بات کے سننے کے بعد مومن کے قلب میں اطمینان و سکون کی کیفیت پیدا ہو جائے یہ علامت ہے اس کے صدق کی، اور جس بات اور فتویٰ کے بعد بھی دل خلجان اور تردد دور نہ ہو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ قول اور فتویٰ غلط ہے، لائق عمل نہیں، اس پر عمل درآمد سے پرہیز کرنا ورع و تقویٰ ہے۔

[حدیث: ۳۷۳۳] ”عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ذُكِرَ زَجَلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْبَادَةٌ وَاجْتِهَادٌ، وَذُكِرَ اخْزِيرُ غَلَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْدُلُ بِالزَّيْغَةِ۔“

(رواہ الترمذی فی صفۃ القیامۃ، باب ماجاء فی صفۃ اوائی الحوض، حدیث: ۳۳۳۳)
ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک شخص کی عبادت اور محنت کا ذکر کیا گیا (کہ وہ بہت ہی عبادت گزار ہے، اور عبادت میں بہت محنت کرتا ہے)، اور دوسرے شخص کا پرہیزگاری کے ساتھ ذکر کیا گیا (کہ وہ عبادت میں تو پہلے شخص جیسی محنت نہیں کرتا، لیکن پرہیزگاری میں اس سے فائق ہے)۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ: پرہیزگاری کی برابری نہیں ہو سکتی۔“

تشریح: ”ورع“ کا مفہوم اوپر کی حدیث میں عرض کر چکا ہوں، یعنی نہ صرف ناجائز چیزوں سے

پرہیز کرنا بلکہ مشتبہ اور کھٹک والی چیزوں سے بھی احتراز کرنا۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ وَزَع اور پرہیز گاری کا مقام سب امور خیر سے بلند ہے، پرہیز گاری کے برابر کوئی چیز نہیں۔

[حدیث: ۳۷۴] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا، وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، وَأَمِنَ النَّاسَ بَوَائِقَهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ! فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ فِي النَّاسِ لَكَثِيرٌ، قَالَ: وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ماجاء فی صفة اواني الحوض، حدیث: ۲۳۴۵)

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے پاک کھانا کھایا، اور سنت کے مطابق عمل کیا، اور لوگ اس کے شر اور ایذاؤں سے محفوظ رہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ بات تو آج لوگوں میں بہت ہے۔ فرمایا: میرے بعد بھی کئی زمانوں تک رہے گی۔“

تشریح: حلال کھانا، سنت پر عمل کرنا اور لوگوں کو اپنی ایذاؤں سے بچانا، یہ تین عمل ایسے ہیں کہ گویا پورا دین ان میں سمٹ آتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ ان امور کی توفیق عطا فرمادیں تو اس کے جنتی ہونے میں کیا شبہ ہے کہ آنحضرت ﷺ اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔

[حدیث: ۳۷۵] ”عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعَاذٍ الْخَبْزِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْطَى اللَّهُ وَمَنَعَ اللَّهُ وَأَحَبَّ اللَّهُ وَأَبْغَضَ اللَّهُ وَأَنْكَحَ اللَّهُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ إِيْمَانَهُ! هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ۔“

(رواہ الترمذی فی صفة القيامة، باب ماجاء فی صفة اواني الحوض، حدیث: ۲۳۴۶)

ترجمہ: ”حضرت معاذ الحبزی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ: جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر روکا، اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر بغض رکھا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی خاطر رشتہ دیا، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔“

تشریح: مطلب یہ کہ اس کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے تھے، کسی کو کچھ دیا تو محض اللہ تعالیٰ کے لئے، نہ دیا تو بھی اللہ تعالیٰ کے لئے، کسی سے محبت رکھی تو محض اللہ تعالیٰ کے لئے، اور کسی سے بغض رکھا تو بھی اللہ تعالیٰ کے لئے، حتیٰ کہ کسی کو رشتہ دیا تو وہ بھی محض رضائے الہی کے لئے، ایسے شخص کا ایمان کامل ہے کہ اس میں للہیت ہی للہیت ہے، اس کا کوئی کام بھی ہوائے نفس اور کسی ذاتی و دنیوی مفاد کے لئے نہیں۔

کتاب الاخلاق

اَبْوَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
(بھلائی اور صلہ رحمی)

والدین کے ساتھ حسن سلوک

[حدیث: ۳۷۶] ”عن بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمُّكَ! قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ! قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی ہذا الذین، حدیث: ۱۸۱۹)

ترجمہ: ”بہز بن حکیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے میرے دادا (حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ) سے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے (یعنی میرے دادا حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ نے) فرمایا کہ: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں سب سے پہلے کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا: اپنی ماں کے ساتھ! میں نے عرض کیا: پھر اس کے بعد؟ فرمایا: اپنی ماں کے ساتھ! میں نے عرض کیا: پھر اس کے بعد؟ فرمایا: اپنی ماں کے ساتھ! میں نے عرض کیا: پھر اس کے بعد؟ فرمایا: پھر اپنے باپ کے ساتھ، پھر جو زیادہ قریب ہو، پھر جو زیادہ قریب ہو۔“

تشریح: مطلب یہ کہ آدمی کے حسن سلوک اور خدمت کے لئے مستحق سب سے پہلے اس کے

والدین ہیں، اور والدین کے بعد جو شخص رشتے میں جتنا زیادہ قریب ہو وہ علی الترتیب اسی قدر حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے۔

عالم اسباب میں آدمی کے وجود کا سبب اس کے والدین ہیں، اور یہاں کی تمام نعمتوں اور قراتوں کا ذریعہ بھی والدین ہیں، یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ﴾ (بنی اسرائیل: ۲۳)

ترجمہ: ”اور تیرے رب نے حکم کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔“

اور اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر یہ ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے:

﴿إِنِ اشْكُرْنِي وَلَوْ إِلَيْكَ ۖ﴾ (لقمان: ۱۳)

ترجمہ: ”یہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا۔“

اور احادیث میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید آئی ہے، جن میں سے چند احادیث حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس باب میں ذکر فرمائی ہیں۔

اور والدین میں سے خدمت و حسن سلوک کے لحاظ سے والدہ کا استحقاق زیادہ ہے، کیونکہ آدمی کے وجود اور اس کی پرورش میں والدہ کے احسانات بہت زیادہ ہیں، کم و بیش نو مہینے تک والدہ اسے اپنے پیٹ میں اٹھائے پھری، اور حمل کی مشقتیں برداشت کیں، پھر وضع حمل کی تکلیف برداشت کیں، پھر دو سال تک اس نے اپنی چھاتیوں سے اپنا خون جگر پلایا، اور پھر بچے کی راحت و رسانی کے لئے خود ہر قسم کی تکلیفیں اٹھائیں، نومولود بچہ اگر کبھی بیمار ہوا تو ساری ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ اگر آدمی غور کرے تو والدہ کے ان عظیم احسانات میں سے کسی ایک کا بدلہ ادا کرنے سے بھی قاصر ہے۔ اور والد کے احسانات بھی اپنی جگہ بہت زیادہ ہیں، مگر والدہ کے احسانات کا عشر عشر بھی نہیں، یہی وجہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے ہوئے حق تعالیٰ شانہ نے ماں کی ان تکلیفوں اور مشقتوں کو بطور خاص ذکر فرمایا جو اس نے والدین کے لئے اٹھائی ہیں، چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿وَوَضَّيْنَا الْإِنْسَانَ فِي الْمَدِينَةِ ۖ وَهَبْنَا عَلَىٰ وَهْنٍ ۖ وَفُضِّلَهُ فِي عَامَتَيْنِ ۖ﴾

﴿إِنِ اشْكُرْنِي وَلَوْ إِلَيْكَ ۖ﴾ (لقمان: ۱۳)

ترجمہ: ”اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے، اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور دو برس میں اس کا دودھ چھوٹا ہے،

(چنانچہ ہم نے حکم دیا) کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکرگزاری کیا کر! میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔“

(ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ)

دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿وَوَضَّيْنَا لِلْإِنْسَانِ يَوْمَ الْبَيْتِ إِحْسَنًا ۖ خَلَقْنَاهُ مِنْ نُحْوَ ۖ وَوَضَعْنَاهُ كُرْهًا ۖ وَخَلَقْنَاهُ وَفَضْلًا ۖ لَنُلَاقِيَنَّ شَهْرًا ۖ﴾
(الاحقاف: ۱۵)

ترجمہ: ”اور ہم نے حکم کر دیا انسان کو اپنے ماں باپ سے بھلائی کا، پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں نے تکلیف سے، اور جتنا اس کو تکلیف سے، اور اس کا حمل میں رہنا اور دودھ چھوڑنا تیس مہینے میں ہے۔“

دوسری وجہ یہ کہ والدہ اپنے مزاج کے اعتبار سے کمزور اور نرم ہوتی ہے، اس پر رُعب اور دبدبے کے بجائے شفقت و محبت اور جمال کا پہلو غالب رہتا ہے، اس لئے اولاد کے دل میں ماں کا ڈر نہیں ہوتا، اور عام طور سے بچے والدہ کی زیادہ پروا نہیں کرتے، جبکہ باپ میں رُعب داب اور جلال کا پہلو شفقت و محبت پر غالب رہتا ہے، بچے عموماً باپ سے ڈرتے ہیں، باپ کے رُعب اور دبدبے کی وجہ سے بچے اس کی فرمانبرداری پر ایک طرح مجبور ہوتے ہیں، اور اس کے سامنے چوں نہیں کر سکتے۔ عاقل، بالغ اور صاحب اولاد ہونے کے باوجود باپ کا رُعب آدمی کے دل پر قائم رہتا ہے، اس لئے باپ کی اطاعت و فرمانبرداری تو اس کے رُعب اور خوف کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ماں کی خدمت و اطاعت کا منشا صرف شفقت و رأفت اور شرافت و سعادت مندی ہے۔ اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیرِ نظر حدیث میں والدہ کا حق نہ صرف مقدم رکھا، بلکہ اس کو کمزور تین بار ارشاد فرمایا تا کہ ماں کی خدمت و اطاعت کو اعلیٰ ترین نیکی اور خوش بختی تصور کیا جائے، اور اسی جذبے سے اس کی خدمت کی جائے، مشہور حدیث ہے:

”الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ“ (جامع صغیر)

ترجمہ: ”جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔“

اسی مضمون کی حدیث نسائی (ج: ۲، ص: ۵۳)، مستدرک حاکم (ج: ۲، ص: ۱۵۱) اور مسند احمد (ج: ۳،

ص: ۲۲۹) میں ہے:

”عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ، وَقَدْ جِئْتُكَ أَسْتَشِيرُكَ، فَقَالَ:

هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: فَالْزِمِيهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا!“

ترجمہ: ”حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے والد جاہمہ رضی اللہ عنہ

آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا: یا رسول اللہ! میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں اور میں آپ سے مشورے کے لئے حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا: تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا: جی ہاں! فرمایا: تو بس اس کی خدمت میں مشغول رہ، کیونکہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے!“

تشریح: والدین کے بعد الاقرب فالاقرب کے اصول سے تمام اہل قرابت سے حسن سلوک اور صلہ رحمی کا حکم ہے، اور جن لوگوں سے قرابت کا تعلق جتنا قوی ہوگا وہ اسی قدر زیادہ حسن سلوک اور صلہ رحمی کا مستحق ہوگا، اور گہری نظر سے دیکھا جائے تو تمام اہل قرابت سے تعلق بھی والدین ہی کے ذریعے ہے، گویا اہل قرابت سے حسن سلوک بھی والدین سے حسن سلوک ہی کی فرع ہے۔

کون سا عمل سب سے افضل ہے؟

[حدیث: ۳۷۷۷] ”عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِمِيقَاتِهَا! قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اسْتَرْزَقْتَهُ لَرَأَيْتَنِي۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی بیز الوالدین، حدیث: ۱۸۲۰)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ: یا رسول اللہ! کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا: نماز اپنے وقت پر ادا کرنا! میں نے عرض کیا: پھر اس کے بعد کون سا؟ فرمایا: والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا! میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پھر اس کے بعد کون سا؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا! پھر (چونکہ میں نے سوال آگے نہیں کیا اس لئے) آنحضرت ﷺ نے (بھی) خاموشی اختیار فرمائی، اور اگر میں آپ ﷺ سے مزید سوال کرتا تو آپ ﷺ مزید ارشاد فرماتے۔“

تشریح: اس حدیث میں تین اعمال کو علی الترتیب سب سے افضل فرمایا۔ اس قسم کے سوال آنحضرت ﷺ سے متعدد موقعوں پر کئے گئے، اور آپ ﷺ نے مختلف جواب ارشاد فرمائے، اب یا تو یہ کہا جائے کہ آپ ﷺ نے ہر مسائل کے حسب حال جواب دیا، یعنی جس کے حق میں جو چیز افضل تھی اس کو ذکر

فرمادیا، یا یہ کہا جائے کہ افضل اعمال کا ایک مجموعہ ہے، اس میں سے بعض مواقع پر بعض چیزیں ارشاد فرمائیں، اور دوسرے مواقع پر دوسری چیزیں۔

والدین کی رضامندی جنت کی ضمانت

[حدیث: ۳۷۸] ”عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْوَالِدُ أَوْ سَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِيعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ! قَالَ: وَنَمَّا قَالَ سَفِيحَانِ إِنَّ أُمِّي، وَنَمَّا قَالَ أَبِي۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء من الفضل، حدیث: ۱۸۲۱)

ترجمہ: ”ایک شخص حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ: میری ایک بیوی ہے اور میری ماں اسے طلاق دینے کا حکم کرتی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کو محفوظ رکھو!“

تشریح: اگر بیوی کا قصور نہ ہو تو والدین کے کہنے پر اس کو طلاق دینا ضروری نہیں، اسی طرح اگر بچوں کے ضائع ہوجانے کا اندیشہ ہو، یا خود گناہ میں مبتلا ہوجانے کا خطرہ ہو تو طلاق نہ دے، البتہ والدین کو کسی تدبیر سے راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اس مسئلے کی تحقیق ”بہشتی گوہر“ کے ضمیمے میں ”تعدیل حقوق والدین“ کے عنوان سے حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے، اس کو ملاحظہ فرمایا جائے۔

[حدیث: ۳۷۹] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَضِيَ الرَّبُّ فِي رَضَى الْوَالِدِ، وَسَخَطَ الرَّبُّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء من الفضل، حدیث: ۱۸۲۲)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔“

تشریح: یہ اس صورت میں ہے کہ والد کی ناراضی کسی صحیح اور معقول وجہ کی بنا پر ہو، اور اگر باپ

بغیر کسی معقول وجہ کے اولاد سے ناراض رہتا ہے تو وہ خود گناہگار ہوگا، اور اگر والدین اولاد کی دین داری سے ناراض ہوں، مثلاً: داڑھی منڈانے کا حکم دیں تو گناہگار سے بڑھ کر کفر کا اندیشہ ہے، لیکن اولاد کو چاہئے کہ والدین خواہ کیسے ہی گناہگار ہوں، ان کی بے ادبی و گستاخی نہ کرے، لیکن خلاف شرع کاموں میں ان کا حکم نہ مانے۔

والدین کی نافرمانی کا وبال

[حدیث: ۳۸۰] ”عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخَذْتُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: الْإِشْرَافُ بِاللَّهِ وَغُفُوقُ الْوَالِدَيْنِ! قَالَ: وَجَلَسَ وَكَانَ مَتَكِّئًا قَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ۔ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ!“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جافی عقوق الوالدین، حدیث: ۱۸۲۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ضرور یا رسول اللہ! فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: آنحضرت ﷺ پہلے ایک لگائے ہوئے تھے کہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا: جھوٹی گواہی دینا، یا فرمایا: جھوٹی بات کہنا۔ پس اس کو بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے تمنا کی کہ کاش! آپ ﷺ خاموش ہو جاتے۔“

تشریح: اس کو بار بار فرمانا اس کی قباحت کو ذہن نشین کرنے کے لئے تھا، عدل و انصاف کا مدار سچی گواہی پر ہے، اور جب جھوٹی گواہی کا رواج چل نکلے تو عدل و انصاف کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ پھر جھوٹی گواہی میں اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی بے حرمتی بھی ہے اور بندے کی حق تلفی بھی، گویا جھوٹی گواہی سے اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی حرمت بھی پامال ہوتی ہے اور بندے کا حق بھی غصب کیا جاتا ہے، اس لئے اس کو سب سے بڑے کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا۔

[حدیث: ۳۸۱] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنَ الْكِبَائِرِ أَنْ يَشْتِمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ! قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَهَلْ يَشْتِمُ

الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ! يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جافی عقوق الوالدین، حدیث: ۱۸۲۳)
ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: من جملہ کبیرہ گناہوں کے یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے! صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا: ہاں! (اس کی صورت یہ ہے کہ) یہ کسی کے باپ کو گالی دے اور وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے، یہ کسی کی ماں کو گالی دے اور وہ لوٹ کر اس کی ماں کو گالی دے۔“

تشریح: اپنے والدین کو خود گالی دینا تو کسی ایسے شخص کے لئے جس میں انسانیت کی رفق ہو، گویا ممکن ہی نہیں، لیکن کسی کے والدین کو گالی دے کر اس سے اپنے ماں باپ کو گالی دلوانا بھی ایک طرح اپنے ماں باپ کو خود گالی دینا ہے، یہ دوسروں کے ماں باپ کو گالی دے گا تو دوسرے اس کے ماں باپ کو معاف نہیں کریں گے، بلکہ انہیں مغفلات سنائیں گے، چونکہ اپنے ماں باپ کو گالی دلانے کا ذریعہ یہ خود تھا اس لئے اس کا یہ عمل کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ کسی کے والدین کو گالی دینا ناجائز اور حرام ہے، وہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو چیز کسی حرام کا ذریعہ بنے وہ بھی حرام ہے۔

والد کے دوست کا احترام کرنا

[حدیث: ۳۸۲] ”عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَجَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَبَا الْبَرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلًا وَذُأْبِيهِ۔ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أُسَيْبٍ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی اکرام صدیق الوالد، حدیث: ۱۸۲۵)
ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی اور حسن سلوک یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے اہل محبت سے حسن سلوک کرے۔“

تشریح: والدین کے اہل محبت سے حسن سلوک کرنا دراصل اس تعلق کی پاسداری ہے جو ان لوگوں کو اس کے والدین کے ساتھ تھا، اور اس تعلق کا لحاظ رکھنا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک شعبہ ہے۔ نیز والدین کے اہل محبت اولاد کے بزرگ شمار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ ادب

وتعظیم سے پیش آنا بزرگ داشت بھی ہے، جو آدمی کی سعادت مندی کی دلیل ہے۔

خالہ کے ساتھ حسن سلوک

[حدیث: ۳۸۳] ”عَنِ النَّبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ هَلُمِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ! وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی بر الخالة، حدیث: ۱۸۲۶)

ترجمہ: ”حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: خالہ بمنزلہ ماں کے ہے!“

تشریح: یہ طویل حدیث کا ایک جملہ ہے، جب آنحضرت ﷺ عمرہ القضاء سے واپس ہوئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی کسن بچی جو اپنی والدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھیں، ”یاعم! یاعم!“ کہتی ہوئی آپ ﷺ کے پیچھے ہوئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دیا۔ اس بچی کی پرورش کے بارے میں حضرت علی، حضرت زید اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہم کا جھگڑا ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: اس بچی کو میں نے اٹھایا ہے اور یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اس لئے پرورش کا حق مجھے حاصل ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: یہ میرے بھائی کی بچی ہے (کیونکہ مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد آنحضرت ﷺ نے حضرت حمزہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کے درمیان مواخات قائم کر دی تھی)۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میرے عقد میں ہے۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ: ”خالہ بمنزلہ ماں کے ہے!“ لہذا اس بچی کی پرورش کا حق اس کی خالہ کو حاصل ہے۔

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ بچے کی پرورش میں (نانی کے بعد) خالہ کا حق سب سے مقدم ہے، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حسن سلوک میں والدہ کے اعزہ و اقارب والد کے اعزہ و اقارب سے مقدم ہیں۔

[حدیث: ۳۸۴] ”عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصْنُبُ ذَنْبًا عَظِيمًا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ قَالَ: لَا! قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: فَتَبَّرَهَا۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی بر الخالة، حدیث: ۱۸۲۷)

ترجمہ: ”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت

میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ فرمایا: کیا تیری ماں (زندہ) ہے؟ عرض کیا: نہیں! فرمایا: کیا تیری کوئی خالہ ہے؟ عرض کیا: جی ہاں! فرمایا: اس سے حسن سلوک کر!

تشریح: ان صاحب کا یہ کہنا کہ میں نے ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، ممکن ہے کہ واقعی کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ کسی صغیرہ گناہ کو اپنے صفائے باطن کی بنا پر ”بڑا گناہ“ سمجھ رہے ہوں۔ آنحضرت ﷺ نے ان کو جو خالہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا، اس میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ یہ بات بطور خاص انہی صاحب سے متعلق ہو، دوم یہ کہ سب کو عام ہو۔ اس دوسری صورت میں اس حدیث سے یہ استدلال کرنا صحیح ہوگا کہ والدہ اور خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔

والدین کی بددعا

[حدیث: ۳۸۵] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البیہ، باب ما جاء فی دعاء الوالدین، حدیث: ۱۸۲۹)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین دُعائیں مقبول ہیں، ان (کی قبولیت) میں شک نہیں: مظلوم کی بددعا، مسافر کی دُعا اور باپ کی بددعا بیٹے پر!“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ان تین دُعائوں کی قبولیت یقینی ہے، مظلوم کی لاچاری و بے بسی کی بنا پر اس کی بددعا ظالم کے حق میں فوراً سنی جاتی ہے (گو اس کی قبولیت کا ظہور حکمتِ الہی کے ماتحت کچھ عرصے کے بعد ہو)، اسی طرح مسافر کی غربت و بے کسی کی بنا پر اس کی دُعا قبول کی جاتی ہے، اور باپ کا اپنی اولاد کے حق میں بددعا کرنا انتہائی مجبوری و بے قراری کی حالت میں ہو سکتا ہے، ورنہ باپ اپنی اولاد کو کبھی بددعا نہیں دیتا۔ اس حدیث پاک میں اس امر پر بھی تنبیہ ہے کہ کسی پر ظلم کرنے، کسی مسافر کو نظرِ حقارت سے دیکھنے اور اس کو ایذا پہنچانے اور والدین کو ستانے سے ڈرنا چاہئے، ورنہ خدا نخواستہ ان لوگوں کے منہ سے بددعا نکل گئی تو آخرت سے پہلے دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ نیز اس پر بھی تنبیہ ہے کہ کسی کو بددعا دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہئے، خصوصاً والدین کو اولاد کے حق میں بددعا کرنے سے بچنا چاہئے، ورنہ اولاد کا مستقبل تباہ ہوگا تو اس سے خود والدین کو بھی تکلیف ہوگی۔

اولاد کے ذمے والدین کے حقوق

[حدیث: ۳۸۶] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَخْرُجُ وَلَدٌ وَلَا ذُو الْإِلَاحِ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی حق الوالدین، حدیث: ۱۸۳۰)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی بیٹا اپنے باپ کا بدلا نہیں دے سکتا، الا یہ کہ اس کو غلام پائے تو خرید کر آزاد کر دے۔“

تشریح: حق تعالیٰ شانہ نے آدمی کے عدم سے وجود میں آنے، اور یہاں آ کر پھلنے پھولنے پرورش پانے کا ذریعہ والدین کو بنایا، ظاہر ہے کہ آدمی کا وجود نہ ہوتا، یا اس کی پرورش نہ ہوتی تو باقی کمالات اور نعمتیں اس کو کہاں سے میسر آتیں؟ اس لئے حق تعالیٰ شانہ نے والدین کا بڑا درجہ رکھا ہے، اور اپنی عبادت کے بعد والدین کی خدمت و اطاعت، ان سے شفقت و محبت اور ان کے سامنے فروتنی اور تواضع اختیار کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور اولاد کو ایسی دُعا سکھائی ہے جو ان کی اصلی حالت کی یاد دلاتی رہے، چنانچہ ارشاد ہے:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَيَالُو الَّذِينَ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يَمْلِكُنَّ عِنْدَكَ الْيَكْبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَمْرٌ وَلَا تَنْهَهِمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝ وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝﴾

ترجمہ: ”اور حکم کر چکا تیرا رب کہ نہ پوجو اس کے سوائے اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اگر پہنچ جائے تیرے سامنے بڑھاپے کو ایک ان میں سے یاد دہنوں، تو نہ کہہ ان کو ”ہوں“ اور نہ جھڑک ان کو، اور کہہ ان سے بات ادب کی، اور جھکا دے ان کے آگے کندھے عاجزی کر نیاز مندی سے، اور کہہ: اے رب! ان پر رحم کر جیسا پالا انہوں نے مجھ کو چھوٹا سا۔“

(ترجمہ حضرت شیخ ابند رحمہ اللہ)

اس حدیث پاک میں اولاد کو تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ خواہ وہ والدین کی کیسی ہی خدمت و اطاعت کریں، مگر والدین کا حق اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس کے ادا کرنے سے قاصر ہے۔ البتہ اگر کسی کا باپ غلام ہو اور بیٹا اسے خرید کر آزاد کر دے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس نے اپنے والد کا حق ادا کر دیا ہے۔

مسئلہ: ... اگر باپ کسی کا غلام تھا اور بیٹے نے اسے خرید لیا تو خریدتے ہی خود بخود آزاد ہو جائے گا،

اسی طرح اگر بیٹا غلام تھا اور باپ نے اسے خرید لیا تو وہ بھی خریدنے کے ساتھ ہی خود بخود آزاد ہو جائے گا، یہی حکم تمام محرم رشتہ داروں کا ہے۔

قطع رحمی کا وبال

[حدیث: ۳۸۸] ”عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: اشْتَكَى أَبُو الدَّرْدَاءِ اللَّيْثِي فَعَادَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ: خَيْرُهُمْ وَأَوْصَلُهُمْ مَا عَلِمْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا اللَّهُ! وَأَنَا الرَّحْمَنُ! خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَنِي! وَمَنْ قَطَعَهَا بَنَنِي!“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی قطیعة الرحم، حدیث: ۱۸۳۱)

ترجمہ: ”حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ: حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں: میں اللہ ہوں! میں رحمن ہوں! میں نے رحم کو پیدا کیا ہے، اور میں نے اپنے نام سے اس کا نام نکالا ہے، پس جس نے اس کو ملایا میں اس کو ملاؤں گا! اور جس نے اس کو کاٹا میں اس کو کاٹ دوں گا!“

تشریح: ”رحم“ رشتے ناطے کو کہتے ہیں، اور عربی اشتقاق کے لحاظ سے ”رحمن“ اور ”رحم“ کا ماوہ (یعنی حروفِ اصلیہ: ر، ح، م) ایک ہے۔ اس لئے فرمایا کہ: ”میں نے رحم کا نام اپنے نام سے شتق کیا ہے۔“ رشتے کو ملانے سے مراد ہے رشتہ داری کے حقوق ادا کرنا، اور رشتہ کاٹنے سے مراد ہے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینا، پس اس حدیث پاک کے مطابق جو شخص رشتہ داروں سے رشتہ جوڑتا ہے اور ان کے حقوق ادا کرتا ہے، وہ رحمتِ خداوندی کا مستحق ہے، اور جو شخص قطعِ رحمی کرتا ہے حق تعالیٰ شانہ اسے اپنی رحمت سے کاٹ دیتے ہیں۔

صلہ رحمی کا بیان

[حدیث: ۳۸۹] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا انْقَطَعَتْ رَحْمَتُهُ وَصَلَهَا!“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی صلة الرحم، حدیث: ۱۸۳۲)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: صلہ

رحمی کرنے والا وہ نہیں جو (احسان کا) بدلہ اُتارے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ

جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ رشتہ جوڑے۔“

تشریح: مطلب یہ کہ جو شخص رشتہ داروں کے حسن سلوک کا بدلہ اُتارے وہ صلہ رحمی میں کامل نہیں، بلکہ صلہ رحمی میں کامل وہ شخص ہے کہ اگر رشتہ دار اس سے قطع تعلق کریں اور اس کے حقوق رشتہ داری کا پاس نہ کریں، یہ اس وقت بھی ان کے حقوق بجالائے اور ان کی قطع رحمی کا جواب قطع رحمی کے ساتھ نہ دے۔

قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا

[حدیث: ۳۹۰] ”عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعَمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ! قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: قَالَ سَفِيَّانُ:

يَعْنِي قَاطِعٌ رَحِمٍ۔ هَذَا أَحَدُ نِصَبٍ حَسَنٍ صَحِيحٍ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی صلة الرحم، حدیث: ۱۸۳۳)

ترجمہ: ”حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: قطع

رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔“

تشریح: قطع رحمی گناہ کبیرہ ہے، اگر کوئی شخص قطع رحمی کو حلال سمجھ کر قطع رحمی کرتا ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں، اور جو شخص اس کو گناہ سمجھتا ہے اس کے باوجود اس کا مرتکب ہے وہ گناہ گار ہے، پہلی صورت میں (جبکہ قطع رحمی کو حلال جانتا ہو) جنت سے سیکر محروم رہے گا، اور دوسری صورت میں (جبکہ اس کو گناہ سمجھتا ہو) اول وہلہ میں جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ تمام کبیرہ گناہوں کا یہی حکم ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت سے کسی کے تمام گناہوں کو معاف فرمادیں۔

اولاد کی محبت

[حدیث: ۳۹۱] ”سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: رَزَعَمْتُ الْمَرْأَةَ

الصَّالِحَةَ خَوْلَةً بِنْتُ حَكِيمٍ قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ

يَوْمٍ وَهُوَ مُحْتَضِنٌ أَحَدَ ابْنَيْ ابْنَتِهِ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّكُمْ لَتَبْخَلُونَ وَتُحِبُّنَنَ

وَتُحِبُّهَلُونَ، وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رِزْحَانِ اللَّهِ!“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی حب الولد، حدیث: ۱۸۳۳)

ترجمہ: ”حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: ایک دن رسول اللہ ﷺ (گھر

سے باہر) تشریف لائے، اس وقت آپ ﷺ اپنی صاحبزادی (حضرت فاطمہ

الزہراء علیہا السلام کے دو صاحبزادوں میں سے ایک کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے، اور آپ ﷺ فرما رہے تھے کہ: بے شک تم بخل پر، بزدلی پر اور جہل پر آمادہ کرتے ہو، اور بے شک تم اللہ تعالیٰ کے پھولوں میں سے ہو۔“

تشریح: مطلب یہ کہ آدمی اپنی اولاد کے خیال سے کبھی بخل کرتا ہے، کبھی جہاد پر جانے سے ہچکچاتا ہے، اور کبھی علم کی مجالس میں حاضر ہونے میں کوتاہی کرتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ: ”تم اللہ کے پھول ہو“ یہ بطور تشبیہ کے فرمایا، یعنی جس طرح پھول خوشنما معلوم ہوتے ہیں، ان کو سونگھا جاتا ہے اور طبیعت کو ان کی طرف کشش ہوتی ہے، اسی طرح بچے بھی بھلے معلوم ہوتے ہیں اور ان کو سونگھا اور چوما جاتا ہے۔

اولاد پر شفقت کرنا

[حدیث: ۳۹۲] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَبْصَرَ الْأَفْرَغُ بْنُ خَابِسٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْبَلُ الْحَسَنَ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍ: الْحَسَنُ أَوْ الْحُسَيْنُ، فَقَالَ: إِنَّ لِي مِنَ الْوَلَدِ عَشْرَةَ مَا قُبِلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمْ!“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی رحمة الولد، حدیث: ۱۸۳۵)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ افرغ بن حابس نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو (ایک اور روایت میں ہے کہ حضرات حسین رضی اللہ عنہ میں سے ایک کو) چوم رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ: میرے تو دس بیٹے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو کبھی نہیں چوما! رسول اللہ ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا کہ: جو شخص رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا!“

تشریح: یعنی اولاد کو چومنا، ان سے پیار کرنا اور ان پر شفقت کرنا یہ رحمت کا شعبہ ہے، جس کے دل میں رحمت و شفقت ہوگی اسی پر حق تعالیٰ شانہ کی رحمت ہوگی۔

بچیوں پر خرچ کرنے کی فضیلت

[حدیث: ۳۹۳] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ اخْتَانٍ فَأَحْسَنَ صَخْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ!“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی النفقة علی البنات، حدیث: ۱۸۳۶)

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں، یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں، پس وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرے اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اس کے لئے جنت ہے!“

[حدیث: ۳۹۴] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَكُونُ لِأَحَدِكُمْ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی النفقة علی البنات، حدیث نمبر ۱۸۴۳)
ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: تم میں سے کسی کے ہاں تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں کہ وہ ان سے حسن سلوک کا برتاؤ کرے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔“

[حدیث: ۳۹۵] ”عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ابْتُلِيَ بِثَنِيٍّ مِنَ الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی النفقة علی البنات، حدیث: ۱۸۳۸)
ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: جو شخص بیٹیوں میں سے کسی کے ساتھ آزما یا گیا ہو، پس وہ ان پر صبر کرتے تو وہ بیٹیاں اس کے لئے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی۔“

تشریح: زینہ اولاد کو لوگ دل سے چاہتے ہیں، اس کی تمنائیں کرتے ہیں، اور اگر کسی کے زینہ اولاد نہ ہو تو علاج معالجہ کیا جاتا ہے، دُعائیں کرائی جاتی ہیں، تعویذ گڈے کرائے جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس کے لئے دوسری شادی کی جاتی ہے۔ اس کے برعکس بچیوں کی پیدائش کو عار اور بار سمجھا جاتا ہے، اور بعض بے وقوف ایسی عورت کو منحوس سمجھتے ہیں جس کے زینہ اولاد نہ ہو۔ اس لئے آنحضرت ﷺ نے بہت سی احادیث میں بچیوں کی پرورش کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس سے بڑھ کر کیا برکت ہوگی کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کے پیش نظر خوش دلی اور محبت کے ساتھ بچیوں کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، تو وہ اس کے لئے جنت میں جانے اور دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہوں گی۔

بچیوں کی پرورش کے فضائل

[حدیث: ۳۹۶] ”عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ امْرَأَةً مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا، فَسَأَلْتُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ ثَمَرٍ وَأَقَاعُطِنَهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمْتُهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، وَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ.“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی النفقة علی البنات، حدیث: ۱۸۳۹)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: ایک خاتون میرے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی دو بچیاں تھیں، اس نے مجھ سے سوال کیا، میرے پاس ایک ہی کھجور تھی جو میں نے اسے دے دی، اس نے آدھی آدھی کر کے دونوں بچیوں کو دے دی، اس میں سے خود کچھ نہیں کھایا، پھر چلی گئی۔ آنحضرت ﷺ تشریف لائے تو میں نے اس خاتون کا قصہ آپ ﷺ کو سنایا، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو شخص ان بچیوں میں سے کسی کے ساتھ جتنا ہو گیا ہو (یعنی اس کے گھر میں ایک یا چند بچیاں ہوں اور وہ رضائے الہی کے لئے ان کی پرورش کرے) تو یہ بچیاں اس کے لئے دوزخ سے آڑ ہوں گی۔“

[حدیث: ۳۹۷] ”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَالَ جَارِئَتَيْنِ دَخَلَتْ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ.“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی النفقة علی البنات، حدیث: ۱۸۴۰)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے دو بچیوں کی پرورش کی، میں اور وہ جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح داخل ہوں گے۔ آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے دو انگلیوں کے ساتھ اشارہ فرمایا۔“

تشریح: عام طور سے لوگوں کو زینہ اولاد کی خواہش ہوتی ہے، اور بچیوں کے وجود کو ایک بوجھ تصور کیا جاتا ہے، اور ان کی پرورش پر پوری توجہ نہیں دی جاتی، اس لئے آنحضرت ﷺ نے بچیوں کی پرورش کے فضائل بیان فرمائے ہیں تاکہ محض دنیا کی زینت اور منفعت کو پیش نظر نہ رکھا جائے، بلکہ رضائے الہی کے حصول اور ثوابِ آخرت کی خاطر خوش دلی کے ساتھ ان کی پرورش کی جائے۔

یتیم پر شفقت اور اس کی کفالت کی فضیلت

[حدیث: ۳۹۸] ”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَبِضَ يَتِيمًا مِنْ بَنِي الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ، إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا يَغْفُرُ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ الْيَتِيمِ، حدیث: ۱۸۴۱)
ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے درمیان میں سے کوئی یتیم لے کر اسے اپنے کھانے پینے میں شریک کر لیا، اللہ تعالیٰ اسے یقیناً جنت میں داخل کریں گے (اللہ یہ کہ کوئی ایسا گناہ کرتا ہو جس کی بخشش نہیں۔“

[حدیث: ۳۹۹] ”عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِأُصْبَعَيْهِ يَغْنَى السَّبَابَةَ وَالْوَسْطَى۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ الْيَتِيمِ، حدیث: ۱۸۴۲)
ترجمہ: ”حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے، اور آنحضرت ﷺ نے اپنی دو انگلیوں یعنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا۔“

تشریح: یتیم پر شفقت و رحمت اور اس کی پرورش کے بے شمار فضائل ہیں اور اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ ایسے شخص کو جنت میں آنحضرت ﷺ کی رفاقت و معیت کی بشارت دی گئی ہے۔
یتیم بچہ اپنے والدین کی شفقت و محبت سے محروم ہوتا ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، اس لئے تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ان پر اپنے بچوں سے بڑھ کر شفقت کریں تاکہ یتیم بچے کی محرومیوں کا کچھ تدارک ہو جائے۔

بچوں پر شفقت کا بیان

[حدیث: ۴۰۰] ”عَنْ زُرَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوسِعُوا لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللہ علیہ وسلم: لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یَزَحْمِ صَغِیْرًا وَلَمْ یُوَفِّرْ کَبِیْرًا۔

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب مَا جَاءَ فِی رَحْمَةِ الصَّبِیِّانِ، حدیث: ۱۸۴۳)

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ایک بوڑھے میاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لئے آئے تو لوگ ان کو جگہ دینے کے لئے پیچھے ہٹ گئے، اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہم میں سے نہیں وہ شخص جو ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔“

[حدیث: ۴۰۱] ”عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یَزَحْمِ صَغِیْرًا وَیَعْرِفْ شَرَفَ کَبِیْرًا۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب مَا جَاءَ فِی رَحْمَةِ الصَّبِیِّانِ، حدیث: ۱۸۴۳)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم میں سے نہیں وہ شخص جو ہمارے بچوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی بزرگی کو نہ پہچانے۔“

[حدیث: ۴۰۲] ”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یَزَحْمِ صَغِیْرًا وَیُوَفِّرْ کَبِیْرًا، وَیَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب مَا جَاءَ فِی رَحْمَةِ الصَّبِیِّانِ، حدیث: ۱۸۴۵)

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہم میں سے نہیں وہ شخص جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم و توقیر نہ کرے، اور بھلائی کا حکم نہ کرے اور بُرائی سے منع نہ کرے۔“

لوگوں پر رحمت و شفقت کا بیان

[حدیث: ۴۰۳] ”عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ یَزَحْمِ النَّاسَ لَا یَزِ حَمَةُ اللَّهِ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب مَا جَاءَ فِی رَحْمَةِ النَّاسِ، حدیث: ۱۸۴۶)

ترجمہ: ”حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا: جو شخص انسانوں پر رحمت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نہیں فرماتے۔“
 تشریح: رحمت، اللہ تعالیٰ شانہ کی وہ صفت ہے جس کا فیض پوری کائنات کو پہنچ رہا ہے اور جس طرح حق تعالیٰ شانہ تمام مخلوق پر رحمت و عنایت فرما رہے ہیں اسی طرح بندوں کو بھی حکم فرمایا ہے کہ اپنے زیر دستوں پر رحمت و شفقت کریں اور جو شخص اس حکم کی تعمیل نہیں کرتا، وہ حق تعالیٰ شانہ کی رحمت خاصہ سے محروم رہتا ہے۔

[حدیث: ۳۰۳] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَنْزَغِ الرَّحْمَةَ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ.“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی رحمة الناس، حدیث: ۱۸۳۷)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: میں نے ابوالقاسم رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ رحمت کسی بد بخت ہی کے دل سے نکالی جاتی ہے۔“

تشریح: دل میں رحمت و شفقت کا ہونا دل کی نرمی کی علامت ہے، اور دل کی نرمی ایمان کی علامت ہے، دل میں رحمت و شفقت کا نہ ہونا دل میں ایمان نہ ہونے کی علامت ہے، اس لئے جو شخص سنگ دل واقع ہوا ہو، وہ بد بخت ہے کہ ایمان کی علامت سے محروم ہے۔

[حدیث: ۳۰۵] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، الرَّحِمُ شَجَنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ.“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی رحمة الناس، حدیث: ۱۸۳۸)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: رحم کرنے والوں پر رحمن رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اور رحم کا لفظ ”رحمن“ کے لفظ سے نکلا ہوا ہے، جو شخص اس کو ملائے، اللہ تعالیٰ اس کو ملائیں گے، اور جو شخص اس کو قطع کرے، اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ ڈالیں گے۔“

تشریح: ”آسمان والے“ سے حق تعالیٰ شانہ مراد ہیں، اگرچہ حق تعالیٰ شانہ جگہ اور مکان سے پاک اور منزہ ہیں، لیکن تعظیم و اجلال کے لئے آسمان کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے، چنانچہ سورۃ الملک میں ارشاد ہے:

﴿وَأَمْنُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾ (الملک: ۱۶)

ترجمہ: ”کیا تم ڈر ہو گئے اس ذات سے جو آسمان میں ہے؟“

نصیحت و خیر خواہی کا بیان

[حدیث: ۴۰۶] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّذِينَ النَّصِيحَةُ ثَلَاثٌ مِزَارٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ؟ قَالَ: اللَّهُ وَلِيكُنَّا بِهِ وَلَا أَيْمَةَ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی النصیحة، حدیث: ۱۸۵۰)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تین بار ڈھرا کر فرمایا کہ: دین اخلاص و خیر خواہی کا نام ہے! صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کس کی خیر خواہی؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ کی، اس کی کتاب کی، مسلمانوں کے حکام کی اور عام مسلمانوں کی۔“

تشریح: ”نصیحت“ عربی زبان میں بڑا جامع لفظ ہے، جس کا ترجمہ اردو میں کسی مفرد لفظ سے کرنا مشکل ہے، اس کا مفہوم خلوص اور خیر خواہی کے الفاظ سے ادا کیا جاتا ہے، یعنی جس کے ساتھ جو معاملہ ہو، خلوص اور خیر خواہی پر مبنی ہو، اس میں کھوٹ اور ملاوٹ کا شائبہ نہ ہو۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس سے شرک کی نفی کرنا، اس کی صفات میں کج روی اختیار نہ کرنا، اس کو تمام صفات کمال و جلال کے ساتھ ماننا، اس کو تمام نقائص سے پاک اور منزہ سمجھنا، اس کی طاعت و بندگی بجالانا، اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنا، کسی سے صرف اس کی خاطر محبت اور بغض رکھنا، اس کے فرمانبرداروں سے دوستی اور اس کے نافرمانوں سے دشمنی رکھنا، اس کے ساتھ کفر کرنے والوں کے مقابلے میں جہاد کرنا، اس کی نعمتوں کا اقرار کرنا، اور ان پر شکر بجالانا، تمام امور میں اس سے اخلاص کا معاملہ کرنا، تمام اوصاف مذکورہ کی دعوت اور ترغیب دینا، اور تمام لوگوں سے ملاطفت کرنا۔

امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص و خیر خواہی کا معاملہ کرنا، درحقیقت خود بندے کا اپنی ذات سے خیر خواہی کرنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی خیر خواہ کی خیر خواہی سے غنی نہیں۔

کتاب اللہ کے ساتھ خلوص و خیر خواہی کا مطلب ہے اس بات پر ایمان رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ شانہ کا نازل فرمودہ کلام ہے، مخلوق کا کوئی کلام اس کے مشابہ نہیں، مخلوق میں کوئی اس کی مثل لانے پر قادر نہیں، قرآن کریم کی تعظیم کرنا، خوب اچھی طرح اس کی تلاوت کرنا، تلاوت کے وقت خشوع و خضوع اختیار کرنا، تلاوت

میں حروف و الفاظ کو صحیح صحیح ادا کرنا، تحریف کرنے والوں کی غلط تاویلات اور طعنہ کرنے والوں کے طعن کا جواب دے کر قرآن کریم کی مدافعت کرنا، قرآن کے تمام مضامین پر ایمان رکھنا، اس کے احکام کو قبول کرنا، اس کے علوم و امثال کو سمجھنا، اس کے مواضع سے نصیحت حاصل کرنا، اس کے عجیب مضامین اور پہلوؤں پر غور کرنا، اس کے محکم پر عمل کرنا، اس کے تشابہ کو تسلیم کرنا، اس کے عموم و خصوص اور ناخ و منسوخ کی تفتیش کرنا، اس کے علوم کا پھیلانا اور اس کی دعوت دینا، عربی زبان و ادب کے توسط سے قرآن کریم کے مزاج تک جا کر سمجھ بوجھ حاصل کرنا۔

رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اخلاص و خیر خواہی کے معنی یہ ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی رسالت و نبوت کی تصدیق کی جائے، اور جو کچھ آپ ﷺ حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے لائے ہیں، آپ ﷺ کی حیات میں بھی اور بعد از وفات بھی آپ ﷺ کی نصرت و مدد کی جائے، آپ ﷺ کے دوستوں سے دوستی اور آپ ﷺ کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے، آپ ﷺ کی تعظیم و توقیر کی جائے، آپ ﷺ کے طریقے و سنت کو زندہ کیا جائے، آپ ﷺ کی دعوت کو پھیلایا جائے، اور آپ ﷺ کی شریعت کی نشر و اشاعت کی جائے، اس پر کئے گئے اعتراضات کی نفی کی جائے، علوم شرعیہ کی تحصیل کو شعار بنایا جائے، ان میں تفقہ حاصل کیا جائے، ان کی دعوت و ترغیب دی جائے، ان کی تعلیم و تعلم میں شفقت و لطف سے کام لیا جائے، ان کی عظمت و جلالت کو ملحوظ رکھا جائے، ان کی قراءت کے وقت ان کا ادب بجالایا جائے، اور بغیر علم کے ان میں گفتگو کرنے سے رُکا جائے، علوم شرعیہ کے حاملین کا علم کی نسبت سے احترام کیا جائے، آنحضرت ﷺ کے اخلاق و آداب کو اپنایا جائے، آپ ﷺ کے اہل بیت اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھی جائے، جو شخص آنحضرت ﷺ کے مقابلے میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا آپ ﷺ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تکبر چینی کرے، اس سے کنارہ کشی کی جائے، اور اس نوعیت کے دیگر امور۔

ائمۃ المسلمین (مسلمانوں کے حکام) کی خیر خواہی یہ ہے کہ حق میں ان کی معاونت و اطاعت کی جائے، ان کو حق کا حکم کیا جائے، لطف و نرمی کے ساتھ ان کو تنبیہ اور یاد دہانی کرائی جائے، مسلمانوں کے جن حقوق سے وہ غافل ہوں یا ان کے علم میں نہ آئے ہوں ان امور کی ان کو اطلاع دی جائے، ان کے خلاف بغاوت نہ کی جائے، اور لوگوں کے قلوب کو ان کی اطاعت کی طرف مائل کیا جائے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ: ان کی خیر خواہی میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے، ان کی قیادت میں جہاد کیا جائے، ان کے پاس صدقات جمع کرائے جائیں، اور اگر ان کی جانب سے ظلم و بے انصافی کا مظاہرہ ہو تب بھی ان کے مقابلے میں تلوار سونت کر نہ نکلا جائے، ان کی جھوٹی تعریفیں اور خوشامدیں کر کے ان کا دماغ خراب نہ کیا جائے اور ان کے لئے صلاح و فلاح کی دُعا کی جائے۔

خطابی ﷺ فرماتے ہیں کہ: یہ تمام تقریر اس صورت میں ہے جبکہ ائمۃ المسلمین سے خلفاء و حکام مراد لئے جائیں، یہی معنی زیادہ مشہور ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے ائمہ دین اور علمائے دین مراد لئے جائیں، اس صورت میں ان کی خیر خواہی کے معنی یہ ہوں گے کہ ان کی روایت کو قبول کیا جائے، احکام شرعیہ میں ان کی پیروی اور تقلید کی جائے اور ان کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے۔

عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی دنیا و آخرت کے مصالح میں ان کی رہنمائی کی جائے، ان کی ایذا رسانی سے بچا جائے، پس دین و دنیا کی جس چیز سے وہ ناواقف ہوں، اس کی ان کو تعلیم دی جائے، اور اس میں قول و فعل کے ذریعے ان کی اعانت کی جائے، ان کے عیوب کی پردہ پوشی کی جائے، ان کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کیا جائے، ان سے نقصان دہ چیزوں کو دفع کیا جائے، ان کے منافع کی تحصیل میں کوشش کی جائے، بربادی، بربادی، بربادی اور شہادت کے ساتھ ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے، بڑوں کی عزت کی جائے، چھوٹوں پر شفقت کی جائے، عمدہ نصیحت کے ذریعے ان کی نگہداشت کی جائے، ان سے کینہ اور حسد نہ کیا جائے، ان کے لئے خیر کی انہی باتوں کو پسند کیا جائے جن کو اپنے لئے پسند کرتے ہیں، اور ان کے لئے ان تمام چیزوں کو ناپسند کرے جن کو اپنے حق میں ناپسند کرتا ہے، ان کے مال و آبرو کی حفاظت کی جائے، خیر خواہی کی جو انواع اوپر بیان ہوئی ہیں، ان کو ان کے اختیار کرنے کی ترغیب دی جائے اور طاعات و عبادات میں ان کی ہمت افزائی کی جائے۔

[حدیث: ۴۰۷] ”عن جریر بن عبد اللہ قال: بایعنا رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم علی اقام الصلوة و ایتاء الزکاة و النصح لکل مسلم۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی النصیحة، حدیث: ۱۸۵۱)

ترجمہ: ”حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: میں نے نبی کریم ﷺ سے

نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی۔“

تشریح: صحیح مسلم (ج: ۱ ص: ۵۵) کی ایک روایت میں اس حدیث میں یہ الفاظ نقل کئے ہیں:

”بایعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فلَقَّنَنی فیما

استطعت والنصح لکل مسلم۔“

ترجمہ: ”میں نے آنحضرت ﷺ کے ہاتھ پر یہ بیعت کی تھی کہ سمع و طاعت بجالاؤں۔

گا۔ آنحضرت ﷺ نے مجھے اس کے ساتھ یہ الفاظ تلقین فرمائے کہ: ”جس قدر میری

استطاعت میں ہوگا“ اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔“

اس روایت سے آنحضرت ﷺ کی کمال شفقت کا اظہار ہوتا ہے کہ بعض اوقات سمع و طاعت بجا

لانا آدمی کی حد استطاعت سے خارج ہوتا ہے۔

اس حدیث کے ذیل میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے طبرانی کی اس روایت سے حضرت جریر رضی اللہ عنہ کا عجیب واقعہ نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ: انہوں نے اپنے غلام کو گھوڑا خرید کر لانے کا حکم فرمایا، وہ تین سو میں ایک گھوڑا خرید کر لایا اور گھوڑا فروخت کرنے والا بھی قیمت وصول کرنے کے لئے ساتھ آیا۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو دیکھا تو مالک سے فرمایا کہ: میاں! تمہارا گھوڑا تین سو کا نہیں، اس کے چار سو لیتے ہو؟ اس نے کہا: آپ کی خوشی! پھر فرمایا: نہیں! بلکہ گھوڑے کی قیمت چار سو سے زیادہ ہے، کیا تم اس کے پانچ سو لینا پسند کرو گے؟ مالک نے کہا: آپ کی خوشی! اسی طرح ایک ایک سو کا اضافہ کرتے رہے، بالآخر آٹھ سو میں گھوڑا خرید لیا۔ کسی نے عرض کیا کہ: حضور! خریدار تو چیز کی قیمت کم کرایا کرتا ہے، یہ آپ نے الٹی بات کی کہ گھوڑے کی قیمت تین سو سے آٹھ سو تک پہنچا دی۔ فرمایا: میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کیا کروں گا، اگر یہ گھوڑا میرے پاس ہوتا تو آٹھ سو سے کم میں فروخت نہ کرتا، میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد کیا تھا اس کا بقاضا ہے کہ میں اس مسلمان کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس سے کم قیمت میں نہ خریدوں۔

اس سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جلالت و عظمت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی کیسی تعمیل کرتے تھے اور اس سلسلے میں اپنے ذنبی مفادات کی قطعاً پروا نہیں کرتے تھے۔

مسلمانوں کی ایک دوسرے پر شفقت کا بیان

[حدیث: ۴۰۸] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَخُونُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِزُّهُ، وَمَالُهُ، وَدَمُهُ، أَلْتَقَوْا ههنا! بِحَسْبِ امْرِءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَحِبَّاءُ الْمُسْلِمِ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی ههنا، حدیث: ۱۸۵۲)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس سے خیانت کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے، مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کی عزت و آبرو بھی، اس کا مال بھی، اور اس کا خون بھی۔ (بینہ مبارک کی طرف اشارہ)

کر کے فرمایا کہ) تقویٰ یہاں ہوتا ہے! ایک آدمی کے بُرا ہونے کو یہی کافی ہے کہ وہ مسلمان کی تحقیر کرے۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں اہل اسلام کی اخوتِ اسلامی اور اس کے تقاضوں کو بیان فرمایا گیا ہے، ”مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے“ یہ اسلامی اخوت کا ذکر ہے، جو کسی اخوت سے بھی زیادہ قوی اور پائیدار ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس اخوتِ ایمانی کو اپنے مبلغِ انداز میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (الحجرات: ۱۰)

ترجمہ: ”اہل ایمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔“

امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت شریفہ کے ذیل میں لکھتے ہیں:

”أَيُّ فِي الدِّينِ وَالْخِرْمَةِ لَا فِي النَّسَبِ، وَلِهَذَا قِيلَ: أَخَوَةُ الدِّينِ أَثْبَتُ مِنْ أَخَوَةِ النَّسَبِ، فَإِنَّ أَخَوَةَ النَّسَبِ تَنْقَطِعُ بِمُخَالَفَةِ الدِّينِ، وَأَخَوَةُ الدِّينِ لَا تَنْقَطِعُ بِمُخَالَفَةِ النَّسَبِ۔“

ترجمہ: ”مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی نسب میں نہیں، بلکہ دین اور حرمت میں۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ: ”وہی اخوت، نہی اخوت سے زیادہ مضبوط ہے“ کیونکہ نہی اخوت دین کی مخالفت کے ساتھ منقطع ہو جاتی ہے، مگر وہی اخوت نسب کے اختلاف سے منقطع نہیں ہوتی۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی باہمی اخوت کو ذکر فرمانے کے بعد اس اخوت کے حقوق اور تقاضوں کو بیان فرمایا ہے:

❶... ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خیانت نہ کرے، نہ جان و مال میں، نہ عزت و آبرو میں۔

❷... اس کے سامنے جھوٹ نہ بولے، اور کسی معاملے میں فریب، دھوکا دہی اور غلط بیانی سے

کام نہ لے۔

❸... اس کا مسلمان بھائی اگر مدد کا محتاج ہو تو اس کی مدد سے ہاتھ نہ کھینچے، اس میں دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرنا بھی شامل ہے، اور فقر و فاقہ اور عسرت و تنگ دستی کے مقابلے میں مدد کرنا بھی داخل ہے۔

❹... ایک مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت بھی مسلمان کے ذمے ہے، نہ ان

چیزوں میں خود دست درازی کرے، اور نہ کسی دوسرے کو کرنے دے۔

❺... ایک مسلمان کسی مسلمان کی تحقیر نہ کرے، نہ اس سے حقارت آمیز سلوک کرے، نہ زبان

سے کوئی تنک آمیز بات کہے، اور نہ دل میں اس کو حقیر جانے، کیونکہ مسلمان بھائی کی تحقیر کرنا ایک ایسی بُرائی

ہے کہ اس کے بعد آدمی کے بُرا ہونے کے لئے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں۔

اس ضمن میں قلب مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ: ”تقویٰ یہاں ہوتا ہے!“ اس میں دو باتوں پر تنبیہ ہے، ایک یہ کہ تقویٰ کا محل قلب ہے، اور کسی مسلمان کی قلبی کیفیت کا احاطہ کرنا کسی کے لئے ممکن نہیں، اس لئے کسی مسلمان کو حقیر جاننے کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ دوم یہ کہ جس شخص کے دل میں تقویٰ ہوگا، جو خوفِ خداوندی سے عبارت ہے، وہ کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھے گا، اس لئے کہ مسلمان کی حقیر کرنا قلب کے خوفِ الہی سے عاری ہونے کی علامت ہے۔

اس مختصری تشریح کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث اسلامی معاشرت کے اہم ترین اصول و ہدایات پر مشتمل ہے، اور اگر مسلمان بھائی صرف اسی ایک حدیث پر مضبوطی کے ساتھ عمل کر لیں تو ان کی معاشرت جنت کا نمونہ بن سکتی ہے، وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ!

[حدیث: ۳۰۹] ”عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی شفقة المسلم، حدیث: ۱۸۵۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے لئے ایسا ہے جیسے ایک عمارت کی (اینٹیں) کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔“

تشریح: اس حدیث پاک میں اسلامی برادری کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح عمارت کا ہر حصہ دوسرے حصے کی تقویت اور مضبوطی کا باعث ہے، اور اس کے ایک حصے کو نقصان پہنچنے سے عمارت کی مضبوطی اور اس کی زیب و زینت کو نقصان پہنچتا ہے، اسی طرح ہر مسلمان اسلامی برادری کی تقویت اور مضبوطی کا باعث ہے، اور ایک مسلمان کا نقصان صرف اس کا نقصان نہیں، بلکہ پوری اسلامی برادری کا نقصان ہے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ فرمادیا گیا ہے کہ جس طرح اینٹوں کے ڈھیر اور طبلے کا نام عمارت نہیں جب تک ان سے عمارت کی چٹائی نہ کر دی جائے، اسی طرح مسلمانوں کے افراد کا نام اسلامی معاشرہ نہیں جب تک کہ اسلام کی برکت سے الہی کے درمیان ربط و اتحاد اور جوڑ پیدا نہ ہو جائے۔

[حدیث: ۳۱۰] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَخَذَ كُمْ مِرَاةٌ أَخِيهِ، فَإِنْ رَأَى بِهِ أذى فَلْيَمِطْهُ عَنْهُ“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی شفقة المسلم، حدیث: ۱۸۵۴)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم

میں ہر ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کا آئینہ ہے، پس اگر اس میں کوئی داغ دھبہ دیکھے تو اس کو ہٹا دے۔“

تشریح: اس حدیث پاک میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لئے آئینہ قرار دیا گیا ہے، اور آئینے میں دو خوبیاں پائی جاتی ہیں، ایک یہ کہ وہ آئینہ دیکھنے والے سے خیانت نہیں کرتا، بلکہ اس کے چہرے میں کوئی عیب اور داغ، دھبہ ہو تو اس کو نمایاں کر دیتا ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ آئینہ صرف اپنے دیکھنے والے کے سامنے چپکے سے اس کے عیب کا اظہار کر دیتا ہے، دوسروں کے سامنے اظہار نہیں کرتا، اور اس کے اس عیب کی کسی کو خبر نہیں ہونے دیتا۔ گویا یہ فرمایا گیا ہے کہ جس طرح آئینہ اپنے دیکھنے والے کے حق میں مخلص ہوتا ہے، اسی طرح ایک مؤمن کو چاہئے کہ وہ اپنے بھائی کے حق میں نہایت مخلص ہو کہ اگر اس میں کوئی عیب پایا جاتا ہے تو چپکے سے اس کی اصلاح کی طرف اسے متوجہ کر دے، مگر لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے۔

اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح آئینہ دیکھنے والا آئینے پر اعتماد کرتا ہے اور آئینہ جس داغ دھبے کی، عیب کی نشاندہی کرتا ہے، اس کی اصلاح کر لیتا ہے، آئینے میں اپنے عیب کو دیکھ کر حبشی کی طرح شیشہ توڑنے کی کوشش نہیں کرتا، اسی طرح مسلمان کو چاہئے کہ اس کا جو بھائی اس کے عیب کی نشاندہی کرے اس کے اخلاص پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے اس عیب کی فوراً اصلاح کر لے، اپنے بھائی کی نشاندہی کا برا نہ مٹائے۔

بعض عارفین نے اس حدیث پاک کی یہ شرح فرمائی ہے کہ: مسلمان کو چاہئے کہ دوسرے اہل ایمان کو آئینہ سمجھے، اور اس کے اندر جو عیوب نظر آئیں ان کے بارے میں یوں سمجھے کہ یہ میرے چہرے کا عکس ہے، اس لئے اپنے اندر ان عیوب کا جائزہ لے، اور جو عیوب اپنے اندر نظر آئیں ان کی اصلاح کرے، کیونکہ آدمی کو خود اپنا چہرہ نظر نہیں آیا کرتا، اس لئے دوسرے کے عیوب سے اپنے عیوب پر متنبہ ہوتا ہے، اور عقل مند آدمی متنبہ ہو کر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

مسلمان کی پردہ پوشی

[حدیث: ۳۱۱] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُزْبَةً مِنْ كُزْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُزْبَةً مِنْ كُزْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُبْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبِيدِ“

مَا كَانَ الْمُغْبِذُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی الستر علی المسلم، حدیث: ۱۸۵۵)
ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کے غم کو دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے رنج و غم کو دور فرمادیں گے، اور جو شخص کسی مسلمان کی دنیا کی مشکل کو حل کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کی مشکل کو حل فرمادیں گے، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمادیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔“

مسلمان کی عزت و آبرو کا دفاع

[حدیث: ۴۱۲] ”عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ زَدَّ عَنِ عِرْضِ أَخِيهِ زَدَّ اللَّهُ عَن وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی الذب علی المسلم، حدیث: ۱۸۵۶)
ترجمہ: ”حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے اپنے بھائی کی عزت و آبرو کا دفاع کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے دوزخ کی آگ ہٹا دیں گے۔“

تشریح: یعنی کسی جگہ کسی مسلمان بھائی کی برائی کی جارہی تھی، ایک مسلمان نے اس کی جانب سے دفاع کیا، اور اس کی جواب دہی کی تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے دوزخ کی آگ اس سے ہٹا دیں گے، اور دوزخ کی آگ سے اس کا دفاع کریں گے۔

ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے قطع تعلقی کا وبال

[حدیث: ۴۱۳] ”عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجُلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُضَدُّ هَذَا وَيُضَدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی کراهية هجر المسلم، حدیث: ۱۸۵۷)
ترجمہ: ”حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ اپنے بھائی (سے سلام و کلام) کو تین دن سے زیادہ

چھوڑے رکھے، کہ دونوں کی ملاقات ہو تو وہ ادھر منہ پھیر لے اور یہ ادھر منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں سے اچھا وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں ابتدا کرے۔“
تشریح: اس حدیث میں چند امور لائے توجہ ہیں:

اول: ... دو مسلمانوں کا آپس میں قطع تعلق اور سلام و کلام بند کر دینا اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہایت ناپسندیدہ ہے، اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے اور احادیث شریفہ میں اس پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پس ہر ایسے بندے کی، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا ہو، بخشش کر دی جاتی ہے، سوائے اس شخص کے کہ اس کے درمیان اور اس کے مسلمان بھائی کے درمیان کینہ و عداوت ہو، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، پس جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کیا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے ایک سال تک قطع تعلق رکھا اس کو ایسا گناہ ہوگا گویا اس کو قتل کر دیا (یہ تینوں احادیث مشکوٰۃ میں ہیں)۔

دوم: ... آدمی چونکہ کمزور ہے اس کو دنیوی رنجشوں کی وجہ سے غصہ آ جاتا ہے، اور جس شخص سے کوئی رنجش پہنچی ہو اس سے ملنے کو جی نہیں چاہتا، حق تعالیٰ شانہ چونکہ خالق و مالک اور حکیم ہیں، آدمی کی اس طبعی کمزوری سے واقف ہیں، اس لئے یہ عجیب رحمت ہے کہ تین دن تک غصہ رکھنے اور مسلمان بھائی سے سلام و کلام بند رکھنے کی اجازت و رخصت عطا فرمادی، کیونکہ تین دن میں اکثر غصہ اتر جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، اور آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ سارا قصور دوسرے کا نہیں، کچھ غلطی مجھ سے بھی ہوئی۔ الغرض تین دن کے اندر اس کو غور و فکر کرنے اور عقل و شرح کے تقاضے کو طبیعت کے تقاضے پر غالب رکھنے کا موقع بھی مل جاتا ہے، اس لئے تین دن سے زیادہ قطع تعلق پر پابندی لگا دی اور اس کو ممنوع و حرام قرار دے دیا، یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ اس ارحم الراحمین نے ابکا مشرعینہ میں اپنے بندوں کے مصالح کی کیسی حکیمانہ رعایت فرمائی ہے۔

سوم: ... جب دو شخصوں کی لڑائی یا رنجش ہو جائے تو ان میں سے ہر ایک کو شیطان بہکاتا ہے کہ دوسرے نے تجھ پر زیادتی کی ہے، اس لئے ان دونوں میں سے ہر شخص یہ چاہا کرتا ہے کہ دوسرا آدمی آ کر اس سے معافی مانگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے تو مجھ پر زیادتی کی ہے اب میں خود جا کر اس سے معافی مانگوں؟

صلح صفائی کروں؟ اگر یہ دونوں شخص، نفس و شیطان کے بہکاوے میں آجائیں تو دونوں کی کبھی صلح نہیں ہو سکتی، اس لئے آنحضرت ﷺ نے دونوں کو ابتداً بالسلام کرنے اور صلح صفائی میں پہل کرنے کی ترغیب دی، اور فرمایا کہ: ان دونوں میں سے اچھا اور بہتر آدمی وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، اس کو چاہئے کہ جب اس سے ملے تو اس کو تین مرتبہ سلام کرے، اگر دوسرے نے تینوں مرتبہ سلام کا جواب نہیں دیا تو وہ اس کے گناہ کا وبال اپنے سر لے گا (مشکوٰۃ ص: ۴۲۸)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ کسی مسلمان سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے، جب تین دن گزر جائیں تو اس کو چاہئے کہ جا کر اس سے ملاقات کرے اور اس کو سلام کرے، پھر اگر اس نے سلام کا جواب دے دیا تو دونوں آجریں شریک ہوں گے، اور اگر اس نے جواب نہ دیا تو گناہ کا وبال اس کے سر رہے گا، اور سلام کہنے والا قطع تعلق کے گناہ سے بری ہو جائے گا (ایضاً)۔

چہارم: ... کسی مسلمان سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق دُنیوی رنجش کی وجہ سے حرام ہے، لیکن اگر کسی دینی مصلحت سے قطع تعلق کرے تو جائز ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعدد واقعات سے ثابت ہے، مثلاً کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو یا کسی بدعت کا مرتکب ہو تو قطع تعلق جائز ہے، لیکن یہ محض اللہ تعالیٰ کی خاطر ہونا چاہئے، نفسانی خواہش درمیان میں نہ ہو۔

بھائی کی غم خواری کا بیان

[حدیث: ۴۱۴] ”عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ أَخْبَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الزَّيْبِعِ، فَقَالَ لَهُ: هَلَمْ أَقَاسِمُكَ مَالِي يَضْفَيْنِ، وَلِي أَمْرَ اثْنَيْنِ فَأُطْلِقَ إِحْدَاهُمَا، لِإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَتَرْتُ وَجْهًا. فَقَالَ: تَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، ذَلُونِي عَلَى الشُّوقِ! فَذَلُّهُ عَلَى الشُّوقِ، فَمَا رَجَعَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا وَمَعَهُ شَيْءٌ مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ قَدْ اسْتَفْضَلَهُ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ وَصَرُّ مِنْ ضَفْرَةٍ، فَقَالَ: مَهْمٌ؟ فَقَالَ: تَرَوْنِي حَتَّى أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَمَا أَصْدَقْتَهَا؟ قَالَ: بَوَلَدٌ. قَالَ حَمِيدٌ أَوْ قَالَ: وَزَنَ نَوَاقِمٌ حَبِيبٌ، فَقَالَ: أَوَلَيْمَ وَلَوْ بِشَاةٍ!“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی مواساة المسلم، حدیث: ۱۸۵۸)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت

کر کے مدینہ آئے تو آنحضرت ﷺ نے ان کے درمیان اور سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ کے درمیان مواخات (بھائی چارہ) قائم کر دیا۔ انہوں نے حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا: آئیے! میں آپ کو اپنا آدھا مال تقسیم کر دیتا ہوں، اور میری دو بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دینے دیتا ہوں، جب اس کی عدت گزر جائے تو آپ اس سے نکاح کر لیں۔ انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و مال میں برکت فرمائیں، مجھے تو بازار کا راستہ بتاؤ! ان کو بازار کا راستہ بتا دیا گیا، وہ اس دن بازار سے واپس لوٹے تو ان کے ساتھ کچھ پنیر اور گھی تھا، جو ان کی بچت تھی، (الغرض انہوں نے تجارت شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں برکت فرمائی، کچھ رقم جمع ہوئی تو انہوں نے عقد کر لیا)۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ان کو کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر عورتوں کی خوشبو کا زرد رنگ لگا ہوا ہے، دریافت فرمایا: یہ رنگ کیسا ہے؟ عرض کیا: میں نے انصار کی لیک خاتون سے عقد کر لیا ہے۔ فرمایا: اس کو مہر کتنا دیا؟ عرض کیا: کھجور کی گٹھی کے برابر سونا۔ فرمایا: ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری ہی ذبح کر لو!“

تشریح: یہ حدیث حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آنحضرت ﷺ کے اعجاز اور آپ ﷺ کی قوت قدسیہ کے فیضان کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہے، آنحضرت ﷺ نے مدینہ منورہ تشریف لا کر مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے درمیان رشتہ اخوت قائم کر دیا تھا، اور ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا تھا، حضرات انصار رضی اللہ عنہم کے ایثار کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے سامنے نہ صرف آدھے آدھے مال پیش کر دیئے، بلکہ کسی کے گھر میں دو بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دینے اور اپنے مہاجر بھائی سے اس کا عقد کر دینے کی پیشکش کی، اس کے مقابلے میں حضرات مہاجرین رضی اللہ عنہم نے جس بلند ہمتی کا مظاہرہ کیا، وہ بھی اس واقعے سے ظاہر ہے، انہوں نے انصار کی اس پیشکش پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ: ”اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال میں برکت فرمائیں، مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، خود محنت کر کے سامان معیشت فراہم کروں گا۔“ ایک طرف سے ایثار و قربانی کا اور دوسری طرف عالی ہمتی کا یہ مظاہرہ آنحضرت ﷺ کے فیضان محبت کا نتیجہ تھا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاشرہ رُحک ملائک بن گیا تھا۔

غیبت کا بیان

[حدیث: ۴۱۵] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْغَيْبَةُ؟ قَالَ:

ذِكْرُكَ أَخْكَ بِمَا يَكْفُرُهُ۔ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَّتَهُ“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی الغيبة، حدیث: ۱۸۵۹)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! غیبت کیا ہے؟ فرمایا: غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا (پس پشت) ایسا تذکرہ کرو کہ (اس کے سامنے کیا جائے تو) اس کو ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا: یہ فرمائیے کہ میں اپنے بھائی کے بارے میں جو کچھ کہتا ہوں اگر اس میں وہ چیز واقعی موجود ہو تو کیا یہ بھی غیبت کہلائے گی؟ فرمایا: اگر اس میں وہ چیز موجود ہو جو تم کہتے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ چیز موجود نہ ہو جو تم بیان کرتے ہو، تو تم نے اس پر بہتان باندھا (جو غیبت سے بھی بدتر ہے)۔“

تشریح: کسی شخص کو پس پشت برائی کے ساتھ یاد کرنا غیبت کہلاتا ہے، خواہ وہ برائی اس شخص کے اندر واقعاً موجود ہو، غیبت کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اس کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ: غیبت زنا سے بھی سخت ہے“ (مشکوٰۃ ص: ۴۱۵)۔ ایک اور حدیث میں اس کو سب سے بدترین زنا فرمایا گیا ہے (مجمع الزوائد ج: ۸ ص: ۹۲)۔

غیبت کا اصل منشا کینہ ہے، جس کی وجہ سے آدمی دوسرے کو نظر حقارت سے دیکھتا ہے اور اسے لوگوں کی نظر میں گرانے کے لئے ان کے سامنے اس کی عیب جوئی کرتا ہے، چونکہ غیبت میں اتلائے عام ہے، اس لئے یہاں غیبت کے بارے میں ”انفاس عیسیٰ“ سے حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے چند ارشاد نقل کرتا ہوں جو بہت مفید اور لائق عمل ہیں۔ فرماتے ہیں:

”بدگمانی، جھجس، غیبت، ان سب کا منشا کبر ہے، بلکہ منکبر کی غرض پوری طرح غیبت ہی سے حاصل ہوتی ہے، بدگمانی اور جھجس سب اسی کے مقدمات ہیں، اگر کوئی شخص جھجس و بدگمانی کرے مگر غیبت نہ کرے تو اس کا مقصود حاصل نہ ہوگا، اس لئے وہ بدگمانی اور جھجس کو بھی ترک کر دے گا، پس غیبت سب سے اشد ہے۔“

نیز فرماتے ہیں:

”بدگمانی، جھجس و غیبت کا علاج یہ ہے کہ تو اضع اختیار کرو، تکبر کو دل سے نکالو، اور جب تک اصلی مرض زائل ہو اس وقت تک غیبت کا فوری علاج یہ کرو کہ فکر و تامل سے کام لو، اور کوتاہی پر جرمانہ مقرر کرو، اور وسوسہ بدگمانی کی توجہ کو ذکر اللہ وغیرہ کی طرف منعطف

(انفاس عیسیٰ ص: ۴۱۹)

”کرو۔“

آگے چل کر فرماتے ہیں:

”غیبت میں نامعلوم لوگوں کو کیا مزہ آتا ہے، تھوڑی دیر کے لئے اپنا جی خوش کر لیتے ہیں، پھر اگر اس کو خبر ہوگئی اور اس سے دشمنی پڑگئی تو عمر بھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور اگر ذرا دل میں حس ہو تو غیبت کرنے کے ساتھ ہی قلب میں ایسی ظلمت پیدا ہوتی ہے، جس سے سخت تکلیف ہوتی ہے، جیسے کسی نے گلا گھونٹ دیا ہو۔“

آگے فرماتے ہیں:

”غیبت کا ضرر اور مفسدہ یہ ہے کہ اس سے افتراق پیدا ہوتا ہے اور افتراق سے مقدمہ بازی، لڑائی، جھگڑا سب کچھ ہوتے ہیں اور اتفاق کے اندر جو مصالح و منافع ہوتے ہیں، افتراق کی صورت میں ان سے بھی محرومی ہو جاتی ہے۔“

نیز فرماتے ہیں:

”غیبت کا علاج بھی تو واضح ہی ہے، مگر تواضع ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی، اس لئے جب تک تواضع حاصل نہ ہو غیبت سے بچنے کے لئے فوری علاج یہ کرو کہ بدون سوچے کوئی بات نہ کیا کرو، جو بات کرو، سوچ کر کرو، اس سے غیبت کم ہو جائے گی، اور کچھ دنوں کے بعد بالکل نہ ہوگی، اور اگر کسی وقت بے سوچے کوئی بات نکل جائے تو اسی وقت دو رکعت نفل صلوٰۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ لیا کرو۔“

غیبت ہی کے بیان میں مزید فرماتے ہیں:

”جہاں کسی شخص کی حالت چھپانے سے دین کا یا دوسرے مسلمانوں کا یقینا یا ظناً (جس سے ظن غالب مراد ہو) ضرر ہوتا ہو وہاں اس کی حالت ظاہر کر دینا چاہئے، محدثین کا روایت حدیث پر جرح کرنا مبتدع گمراہ کن کی بدعت کا ظاہر کرنا، مستشار کو مستشار فیہ کی حالت کی مستشیر سے بیان کرنا، اور مظلوم کا ظالم کی شکایت کرنا سب اس میں داخل ہے مگر میں عوام کو متنبہ کرتا ہوں کہ اس کلیہ کو وہ خود استعمال نہ کریں، بلکہ جس کی وہ غیبت کرنا چاہیں اس میں پہلے مجتہد اور متدین علماء سے فتویٰ لیں، اجتہاد سے میری مراد یہ ہے کہ وہ فقہاء کے اقوال کو واقعات پر صحیح طور پر منطبق کر سکتا ہو، اور یہ اجتہاد ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اور تدین سے مراد یہ ہے کہ اغراض کا تابع نہ ہو کہ کھینچ کر ناجائز کو حد جواز میں لائے، چنانچہ ہم دن رات دیکھتے

ہیں کہ مولوی جس کی غیبت کرنا چاہتے ہیں اسے حد جواز میں لے آتے ہیں کہ ہماری نیت اس غیبت سے دوسرے کی تحقیر نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی اصلاح مقصود ہے تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہیں، یا اس کے معتقد نہ ہوں وغیر ذلک۔ مگر حق تعالیٰ کے سامنے ان تاویلوں کا چلنا دشوار ہے، کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ تمہارا مقصود شفاعتِ غیظ اور دوسرے کی تحقیر تھی یا مسلمانوں کی اصلاح کا قصد تھا۔“

نیز فرماتے ہیں:

”غیبت کا ایک عجیب و غریب علمی علاج یہ ہے کہ جس کی غیبت کرے اس کو اپنی اس حرکت کی اطلاع کر دیا کرے، تھوڑے دن اس مداومت سے ان شاء اللہ یہ مرض بالکل دفع ہو جائے گا۔“ (انفاس عیسیٰ ص: ۱۳۸)

غیبت ایک اخلاقی بُرائی، ایک گناہ کبیرہ

[حدیث: ۴۱۶] - ”وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْمَعَ الْعَوَاقِقَ فِي بُيُوتِهَا، أَوْ قَالَ: فِي خُدُورِهَا، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا غُورَ أَتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ غُورَ أَخِيهِ يَتَّبِعْ اللَّهُ غُورَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعْ اللَّهُ غُورَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي خَوْفِ نَبِيِّهِ۔ قَالَ الْهَيْثَمِيُّ: وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ۔“

(مجمع الزوائد ج: ۸ ص: ۹۳)

وَأَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّ فِي رِوَايَتِهِ: لَا تُوْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا غُورَ أَتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ غُورَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ هَتَكَ اللَّهُ سِتْرَهُ۔ قَالَ الْهَيْثَمِيُّ: وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ۔“ (مجمع الزوائد ج: ۸ ص: ۹۸)

ترجمہ: ”حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خطبہ دیا، یہاں تک کہ آپ ﷺ نے سنا دیا کنواری لڑکیوں کو ان کے گھروں میں، (یا یہ کہا کنواری لڑکیوں کو ان کے پردوں میں) پس آپ ﷺ نے فرمایا کہ: اے جماعت ان لوگوں کی جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہیں اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا! مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، اور ان کے عیوب تلاش نہ کرو، اس لئے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیوب تلاش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو تلاش کریں گے، اور

جس شخص کے عیب اللہ تعالیٰ تلاش کریں گے، اس کو اس کے گھر بیٹھے رسوا کر دیں گے۔ یہی خطبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے طبرانی نے روایت کیا، اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ اہل ایمان کو ایذا نہ پہنچاؤ، اور ان کے عیوب کو تلاش نہ کرو، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا، اللہ اس کا پردہ چاک کر دیں گے۔“

تشریح: یہ آنحضرت ﷺ کا خطبہ ہے، اور اس میں مسلمانوں کی معاشرت کے بارے میں بطور خاص دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک یہ کہ مسلمانوں کی غیبتیں نہ کرو، اور دوسرے یہ کہ ان کے عیوب کو تلاش نہ کرو، اور اس کو آنحضرت ﷺ نے اپنے خطبے میں اس عنوان سے ذکر فرمایا ہے کہ: ”اے وہ گروہ جو اپنی زبان سے تو مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا۔“

آنحضرت ﷺ کے زمانے میں ایسے لوگ منافق تھے، جو ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے، اور اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرتے تھے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، گویا مسلمانوں کی غیبت کرنا، ان کے عیوب کو تلاش کرنا، اور ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرنا یہ منافقین کا وطیرہ تھا، مسلمانوں کا نہیں۔

سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں اس کا ذکر فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن يَكُونُوا أَحْيَا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَلَىٰ أَن يَكُنَّ أَحْيَا مِّنْهُمْ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِغِيۡبٍ ۚ بِئْسَ الْاِمْتِنَانُ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ١٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۚ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا يَأْكُلْ اٰخِيۡوُكُمْ مِّمَّا فَكَرَ هُمْ يٰۤاٰمَنُوۡنَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيۡمٌ ﴿١١﴾

(الحجرات: ۱۱، ۱۲)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہئے، کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہئے، کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور نہ ایک دوسرے کو بڑے القاب سے پکارو، ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا برا ہے، اور جو باز نہ آویں گے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور سراغ مت لگایا کرو، اور کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرو، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا

گوشت کھائے؟ اس کو تو ناگوار سمجھتے ہو! اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔“ (بیان القرآن)

ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرنا، کسی کا ٹھٹھا کرنا، یہ بھی ناجائز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا اس طرح کاٹی ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ ایک آدمی باہر سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اندر والے کو کچھ معلوم نہیں کہ باہر کون ہے، لیکن دروازہ کھولنے کے بجائے اندر بیٹھا ہوا دروازہ کھٹکھٹانے والے کو بُرے بُرے الفاظ کہتا ہے، اور جب دروازہ کھولتا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ بڑا آدمی تھا (دین یا دنیا کے لحاظ سے) یا اس کا کوئی افسر تھا، یا اُستاد تھا، ذی وجاہت آدمی تھا، اب دروازہ کھولنے کے بعد اپنے الفاظ پر اس کو کتنی شرمندگی ہوگی؟ یہ میں نے ایک مثال پیش کی ہے، جب تک دروازہ بند ہے تم کو معلوم نہیں کون ہے، یا تو وہ باہر سے بتادے کہ میں فلاں آدمی ہوں، یا تم تیز کے ساتھ بات کرو کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے، لیکن جانے بوجھے بغیر تم اس کو تحقیر و توہین آمیز جملے کہتے ہو، جب دروازہ کھلے گا اور تمہیں اس شخص کی حقیقت معلوم ہوگی تو تمہیں اس پر شرمندگی ہوگی۔

ایک حدیث میں ہے:

”عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِينَ كَانَ عَلَى أَبِيي فِدَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا! فَقَالَ: أَنَا، أَنَا، كَأَنَّهُ سَكَرَ هَهَا۔“

(مشفق علیہ، مشکوٰۃ ص: ۴۰۱)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ایک مرتبہ میں آنحضرت ﷺ کے در دردت پر حاضر خدمت ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے فرمایا: ”کون ہے؟“ میں نے کہا کہ: ”میں!“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں! میں!“ گویا آپ ﷺ نے اس جملے کو ناپسند فرمایا کہ ”میں، میں“ کیا ہوتا ہے؟ نام بتاؤ! اپنا تعارف کراؤ کہ فلاں آدمی ہوں۔

ایک ”میں“ کا لفظ ہر ایک کے لئے بولا جاسکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اندر کا آدمی تمہاری آواز کو نہ پہچان سکے، تو جس طرح اندر بیٹھا ہوا آدمی دروازہ کھٹکھٹانے والے کو کوئی بد تمیزی کا لفظ بولے تو بعد میں اس کو شرمندہ ہونا پڑے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا تم مذاق اڑاتے ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، ابھی تو غیب کا پردہ لٹکا ہوا ہے، کچھ معلوم نہیں کہ کون کس مرتبے کا ہے؟ قیامت کے دن جب یہ پردہ ہٹایا جائے گا اور ہر ایک کا مرتبہ ظاہر کر دیا جائے گا، اس وقت کتنی شرمندگی ہوگی؟ اگر تم نے کسی اچھے آدمی کا مذاق اڑایا ہوگا تو کس قدر ندامت کا سامنا ہوگا، لہذا کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہئے۔

میں نے حدیث شریف کے بیان میں کہا تھا کہ ایک چیز ہے مذاق اڑانا، اور ایک ہے مزاح کرنا،

دونوں کے درمیان فرق ہے، مذاق اڑانے سے دوسرے کی تحفیف مراد ہوتی ہے، یعنی دوسرے کی عزت کو ہلکا کرنا، اور جس شخص کا مذاق اڑایا جائے، اس سے ہنسی اور تمسخر کیا جائے وہ بے چارہ یکسو محسوس کرتا ہے۔ اور مزاح سے مراد اس کو مانوس کرنا ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسی بات کہی کہ جس سے خوش طبعی پیدا ہو جائے اور دوسرا آدمی مانوس ہو جائے۔ دل توڑنے کا نام خوش طبعی نہیں، یہ ہماری بد مذاقی ہے کہ کہتے ہیں کہ: ”میں تو ویسے ہی مذاق کر رہا تھا“ اس میں ایک تو مذاق اڑانے کا گناہ ہوا، دوسرا جھوٹ بولنے کا۔

حالانکہ خوش طبعی کی بات میں جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں، خلاف واقعہ بات بیان کرنا بھی جائز نہیں، اس معاملے میں ہمارے ہاں بڑی گڑبڑ ہوتی ہے، کسی کو پریشان کرنے کے لئے فرضی کہانی سنادی، بعد میں کہہ دیا کہ: ”میں تو مذاق کر رہا تھا!“ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کسی مردوں کی جماعت کو مردوں کا اور کسی عورتوں کی جماعت کو عورتوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہئے، اللہ تعالیٰ نے افراد کو ذکر نہیں فرمایا، مراد فرد ہے یعنی مردوں کی جماعت میں سے کوئی فرد کسی فرد کا مذاق نہ اڑائے، اور عورتوں کی جماعت میں سے کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ان دونوں جنسوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بیان فرمایا ہے، اس لئے کہ اگر مردوں کی جماعت عورتوں کا مذاق اڑائے تو یہ مروت کے خلاف ہے، اور اگر کوئی عورت کسی مرد کا مذاق اڑائے تو یہ خلاف حیا ہے، تو گویا کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں کہ کوئی مرد کسی عورت کا مذاق اڑائے، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی عورت کسی مرد کا مذاق اڑائے، اس لئے دو صورتوں کو بیان فرمایا ہے، اور دو کو حذف کر دیا، واللہ اعلم!

اور یہاں سے ایک اور بات بھی معلوم ہو گئی کہ چھوٹا آدمی کسی بڑے کا مذاق اڑائے تو یہ اس کے چھوٹے پن اور رذالت کی دلیل ہے، ہاں! کبھی برابر والا برابر والے کا مذاق اڑائے تو خیال ہو سکتا ہے کہ شاید درست ہو، لیکن حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم سے بہتر ہو، مطلب یہ کہ بظاہر تو وہ تمہارے برابر کا ہے، لیکن احتمال ہے کہ مرتبے کے اعتبار سے تم سے بڑا ہو، اگرچہ تمہارا ہم عمر ہے، ہم عصر ہے، ظاہر میں تمہاری طرح کا آدمی ہے، لیکن رتبے کے اعتبار سے تم سے بہتر ہے، اور اگر مرتبے کے اعتبار سے بہتر ہے تو تم کو مذاق نہیں اڑانا چاہئے، کیونکہ یہ اسی طرح ناروا ہوگا جس طرح کہ کوئی ماتحت اُن جانے میں اپنے افسر اعلیٰ کا مذاق اڑائے، پہلے چونکہ پہچان نہیں تھا، اس لئے مذاق اڑالیا، بعد میں جب پتا چلا تو معذرت کرنے لگا، تو ایک تو یہ ہدایت فرمائی۔

دوسری ہدایت یہ فرمائی کہ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کیا کرو، سورۃ البقرہ میں ایسے شخص کے لئے ”ویل“ کا لفظ استعمال فرمایا ہے: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ (بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لئے جو پس پشت عیب ٹکالنے والا ہو، اور زور و دغوغی دینے والا ہو)۔

کسی کی عیب جوئی کرنا اور کسی کو اس کے عیب کا طعنہ دینا بڑا گناہ ہے، بعض لوگوں کا ہاضمہ ایسا خراب ہوتا ہے کہ کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو جب تک وہ لوگوں کے سامنے اچھا لے نہیں، گائے نہیں، اس غریب کی روٹی ہضم نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کو اگر کسی کا عیب معلوم ہو جائے اور وہ اس کو لوگوں کے پاس گائیں نہیں تو ان کا پیٹ پھول جاتا ہے، کسی کا عیب کسی کے سامنے بیان کرنا مکمل طور پر کی علامت ہے، اکابر فرماتے ہیں: ”صُدُّوا الْأَخْرَادَ فَيُنْزِلُ الْأَسْرَادَ“ یعنی آزاد اور شریف لوگوں کے سینے لوگوں کے بھیدوں کی قبریں ہیں۔

لوگوں کے راز کی باتیں ان کے سینوں میں اتنی محفوظ ہیں کہ کسی کو خبر نہیں۔ تو شریف لوگ وہ ہیں جن کو لوگوں کی باتیں اور ان کے عیوب معلوم ہیں، مگر کبھی کسی کے سامنے ان کا اظہار نہیں کیا۔ الغرض! کسی کا عیب اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے اور اس کے منہ پر بیان کرنا طعن کہلاتا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نہ کسی کی غیبت کرو اور نہ ایک دوسرے کو طعن کرو۔

ایک ہدایت یہ فرمائی کہ ایک دوسرے کو بُرے القاب اور بُرے ناموں سے نہ پکارو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو زمانہ جاہلیت میں ہم میں سے ہر ایک کے دو، دو، چار، چار نام تھے۔ ایک دن آنحضرت ﷺ نے ایک صاحب کو اس کا نام لے کر بلایا، تو عرض کیا گیا کہ: وہ شخص اس نام سے بلائے جانے کو پسند نہیں کرتا، یہ سن کر حضور ﷺ نے اعلان عام فرما دیا، اور ممانعت فرمادی کہ کسی شخص کا ایک سے زیادہ نام نہ رکھا جائے، اور یہ جو بُرے بُرے لقب لوگوں نے تجویز کر رکھے ہیں، ان القاب کو استعمال نہ کیا جائے، اصل نام کو چھوڑ کر یہ جو اور نام رکھے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی عیب کو ظاہر کرتے ہیں، اس لئے اللہ نے بُرے القاب سے پکارنے کی ممانعت فرمادی، اچھی صفت کا لقب یا کنیت رکھنا اوپر کی ممانعت میں نہیں آتے، بلکہ وہ محمود ہیں۔

دوسری آیت میں بدگمانی اور تجسس سے منع فرمایا، بدگمانی یہ ہے کہ کسی شخص نے بڑی خیر خواہی کے طور پر کوئی بات کہی، اس کی بات خیر خواہانہ تھی اور اس کا مقصد اچھا تھا، مگر ہم نے اپنے پاس سے اس کا بُرا مقصد تصنیف کر لیا کہ اس مقصد کے لئے اس نے یہ بات کہی ہے، اچھا مقصد ذہن میں نہیں آتا۔ اور یہ بھی خاص عورتوں کی بیماری ہے، چونکہ ذہن میں کبھی ہوتی ہے اس لئے بدگمانی کے طور پر اپنی طرف سے وجہ تصنیف کر لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بدگمانی ناجائز ہے، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں:

”إِنَّمَا كُنْهُمُ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ“ (مشکوٰۃ ص: ۴۷۷)

ترجمہ: ”بدگمانی سے بچا کرو، اس لئے کہ بدگمانی سب سے بدتر جھوٹی بات ہے۔“

جس گھر میں بدگمانی داخل ہو جائے وہ گھراڑ جاتا ہے، اور جس معاشرے میں بدگمانی کا دور دورہ ہو جائے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہر آدمی دوسرے کی بات کا اُلٹا مطلب لے گا، اور ہر شخص دوسرے سے بدگمان رہے گا تو باہمی اعتماد کیسے پیدا ہوگا؟ اور معاشرہ صحیح نفع پر کیسے قائم رہے گا؟ آج کل تمہارے ہاں بڑے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں معلوم ہی ہے! یہ عورتوں کی لگائی بجھائی کی ہوئی ہے، عورتیں پیچاری اس لگائی بجھائی کے معاملے میں ماہر ہوتی ہیں۔

عید کے موقع پر آنحضرت ﷺ عورتوں کے مجمع میں تشریف لے گئے، ان سے فرمایا: ”يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ اتَّصَدَقْنَ، فَإِنِّي أَرَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ۔“ (مشکوٰۃ ص: ۱۳) ترجمہ: ”اے عورتوں کی جماعت! تم صدقہ کیا کرو، اس لئے کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ جہنم میں اکثریت تمہاری ہوگی۔“

دوسری حدیث میں فرمایا کہ:

”أَطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَأَطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ۔“ (متفق علیہ، مشکوٰۃ ص: ۳۴۶)

یعنی میں نے جنت کی سیر کی تھی، میں نے دیکھا کہ وہاں اکثریت کمزوروں کی تھی، جن بے چاروں کو یہاں کوئی پوچھتا نہیں، ٹوٹے پھوٹے لوگ، گرے پڑے لوگ، اور میں نے دوزخ کو دیکھا تو وہاں اکثریت عورتوں کی تھی، اس لئے فرمایا کہ: تم دوزخ سے بچنے کے لئے صدقہ زیادہ کیا کرو۔ عورتوں نے پوچھا کہ: یا رسول اللہ! ہماری اکثریت وہاں کیوں ہوگی؟ اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ: ایک عورت جو بڑی دانا تھی، اس نے کہا کہ: اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ: ”تَكْخُذُ اللَّعْنَ وَتَكْفُزُ الْعَشِيْرَ“ (مشکوٰۃ ص: ۱۳)۔ تم لعن طعن کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو، کبھی خوش نہیں ہوتیں۔

یہ بے چاری عورتوں کی کمزوری ہے، گھر میں اللہ تعالیٰ نے کتنا ہی راحت کا سامان عطا کر رکھا ہو، کھانے کو موجود ہے، پہننے کو موجود ہے، ہر قسم کی راحت ہے، اللہ نے عزت بھی دے رکھی ہے، رزق بھی دے رکھا ہے، لیکن خاتون خانہ کو ذرا چھیڑ کر دیکھئے، ایسا لگے گا کہ دُنیا میں اس سے زیادہ دکھوں کی ماری کوئی نہیں ہے، ”الحمد للہ! حق تعالیٰ شانہ! کالاکھ لاکھ شکر ہے“ یہ کلمہ ان کی زبان سے کبھی نہیں نکلتا، اِلَّا مَا شَاءَ اللہ!

”الحمد للہ“ پر مجھے قصہ یاد آیا، میں اور مفتی احمد الرحمن رحمہ اللہ، حضرت مولانا عزیز گل رحمہ اللہ جو کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے شاگرد اور خادم تھے، ان کی زیارت کو گئے تھے، حضرت رحمہ اللہ ان دنوں صاحب فراش تھے، چند دنوں بعد انتقال ہو گیا تھا، پیشاب پاخانہ بھی دوسرے لوگ کرواتے تھے، اور ایک عرصے سے آنکھیں بھی ضائع ہو گئی تھیں، کھانہ نہیں کھاتے تھے، پی نہیں سکتے تھے، نظر کچھ نہیں آتا، پیشاب پاخانہ کے

لئے دوسروں کے محتاج تھے، ہم دونوں گئے تو ان کو اطلاع کی گئی کہ فلاں فلاں آئے ہیں، فرمایا: بلاؤ! بلا لیا، سلام کیا، جواب دیا، مفتی احمد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ: کیا حال ہے؟ فرمایا: ”الحمد للہ“! اتنے مزے سے ”الحمد للہ“ کہا کہ آج تک اس کی مٹھاس کا نوں میں ہے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ رُواں رُواں ان کا ”الحمد للہ“ کہہ رہا ہے۔

الغرض! ہم لوگوں کو جو نعمتیں، اور جو چیزیں حاصل ہیں، ان پر کبھی ”الحمد للہ“ نہیں کہتے، اور جو چیزیں حاصل نہیں، ہمیشہ ان پر کڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ دنیا کی ساری چیزیں ایک آدمی کو تو حاصل نہیں ہو سکتیں، یہ تو حکمت کے خلاف ہے، آپ یہ چاہیں کہ دنیا میں آپ کو کوئی رنج و پریشانی نہ ہو، کوئی مراد ایسی نہ رہے جو پوری نہ ہو، کسی قسم کی کوئی الجھن نہ ہو، یہ تو اس دنیا میں ناممکن ہے، پھر یہ دنیا دنیا کیوں ہوگی، جنت ہوگی!

دریں دنیا کسے بے غم نہ باشد

اگر باشد بنی آدم نہ باشد

دنیا میں ایسا کون ہے جس کا کوئی پہلو کمزور نہ ہو؟ میرے مولا کی حکمت کا فرما ہے کہ کسی کو کچھ دے رکھا ہے، کسی کو کچھ دے رکھا ہے، ہمیں تو حکم ہے کہ ہر حال میں مالک کا شکر بجالاؤ، لیکن عورتیں بے چاری بہت کمزور ہوتی ہیں اس معاملے میں، ان کے منہ سے کلمہ شکر بہت کم نکلتا ہے۔

ایک مرتبہ میں سکھر گیا تھا، وہاں میرے ایک عزیز کرنل صاحب تھے، باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ ہم دونوں میاں بیوی چار بجے اٹھتے ہیں، گرمیوں کے موسم میں چار بجے تہجد پڑھی، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر میں تولیٹ جاتا ہوں، اور کوئی آٹھ بجے اٹھتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ گھر والی مصلیٰ پر بیٹھی ہے، چار بجے سے دعائیں مانگ رہی ہے، یہ ہمیشہ کا معمول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اس سے کہا کہ: تو کیا مانگتی رہتی ہے، چار گھنٹے ہو گئے؟ کہتی ہے: کچھ بھی نہیں مانگتی رہتی، بس اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی ہوں، یا اللہ! آپ نے ہم پر کتنے انعامات فرمائے ہیں، بس یہی شکر کرتی رہتی ہوں۔ سبحان اللہ! کیسی شکر گزار بنی بی ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ (سبا) (اور بہت کم ہیں میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے)۔ اکثر ناشکرے ہیں کہ کھاپی کر بھی کفرانِ نعمت کرتے ہیں، مالک نے سب کچھ دے بھی رکھا ہے، پھر بھی ان کے منہ سے کلمہ شکر نہیں نکلتا، اگر منہ سے نکل جائے تو دل سے نہیں نکلتا، اور اگر رسمی طور پر الحمد للہ کہہ بھی دیں تو ایسا نہیں کہ دل کی گہرائیوں سے شکر نکلے۔

الغرض! عورتیں شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

”مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ“ (مشکوٰۃ ص: ۲۶۱)

ترجمہ: ”جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔“

تو گھروں میں ساری لڑائی اسی وجہ سے ہے کہ مجھے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، مطالبات کی ایک طویل فہرست ہے، ہر روز ایک مطالبہ، ایک نیا لافانہ، اب مطالبات کے اس جنگل کو کاٹنا، اس کو سر کرنا غریب مرد کے بس کی بات نہیں۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ: اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ ساری عمر بھلائی کرتے رہو، اگر ایک دن کوئی بات ان کے مزاج کے خلاف ہو جائے تم سے، تو کہیں گی: ”مَا زَأَيْتُ هُنْكَ خَيْرٌ قَطُّ“ (فتح الباری ج: ۲ ص: ۵۴۰) کہ میں نے تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی۔ یہ تھی وہ بات جس پر فرمایا کہ تم اپنے شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو، اور دوسری بات یہ کہ تم لعنت ملامت بہت کرتی ہو، اور تم اچھے خاصے سمجھ دار، ہوشیار، عقل مند آدمی کی عقل کو ایسا چکردیتی ہو کہ وہ بے چارہ پریشان ہو کر رہ جاتا ہے، ایسی الجھنیں، اور ایسی گریں ڈال دیتی ہیں کہ عقل کے ناخن ان گریوں کو کھولنے سے عاجز آ جاتے ہیں۔

الغرض! کسی کے عیب کی ٹوہ لگانا ایک گناہ ہے، پھر اگر کسی کا عیب معلوم ہو گیا تو اس کو بیان کرنا دوسرا گناہ، اور یہ بیان کرنا اگر اس کے سامنے ہو گا تو اس کو ”طعن“ کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿وَيُؤْتِي لَكَ لَكُنْ هُمْزَةً لَمْ يَكُنْ﴾ (خرابی ہے طعن کرنے والے، نکتہ چین کے لئے)۔

فرمایا کہ: ایک دوسرے کو طعن مت کیا کرو۔ ہم میں سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے، کیا مرد، کیا عورتیں، جو اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ ہماری زبان گویا چوڑھے کا چھرا ہے، جو نہ حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو، نہ بڑے کو دیکھتا ہے نہ چھوٹے کو، نہ بڑے کو دیکھتا ہے نہ اچھے کو، کسی شخص کو ہماری زبان سے امان نہیں، ہماری زبان کسری کی طرح ہر ایک ہر کاٹتی چلی جاتی ہے۔

اور اگر کبھی کسی کا عیب معلوم ہو گیا، اور اس کے سامنے بیان کرنے کی جرأت نہیں، اب عیب معلوم ہونے کے بعد ہم موقع تلاش کرتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے بیان کریں گے، اس کے سامنے بیان نہ ہو، اس کو ”غیبت“ کہتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

”ذُنُوكَ أَضْحَاكَ بِمَا يَكُونُ، قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَحَدٍ مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا أَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ۔“

(مشکوٰۃ ص: ۴۱۲)

یعنی غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ایسی بات کے ساتھ تذکرہ کرو کہ اگر اس کے سامنے تذکرہ کیا جاتا تو اس کو برا لگتا۔ پیٹھ پیچھے اس لئے تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر سامنے تذکرہ کریں تو اس کو برا لگے گا، اور وہ ناراض ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا: یا رسول اللہ! یہ فرمائیے کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات موجود ہو جو میں بیان کرتا ہوں، یعنی سچی بات کہوں تو؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہے تو تم نے اس کی

غیبت کی، اور اگر وہ اس میں نہیں پائی جاتی بلکہ اپنے پاس سے تصنیف کر کے اس سے منسوب کی تو پھر تم سے اس پر بہتان باندھا، پھر یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے۔

جب تم کسی آدمی کی بُرائی کرو گے اس کی پیٹھ پیچھے، تو دو ہی شکلیں ہیں، یا تو واقعتاً اس میں وہ پائی جاتی ہے، تو یہ غیبت ہوگی اور غیبت زنا سے بدتر ہے، یہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے، اور اگر وہ بات اس میں پائی نہ جاتی ہو بلکہ جناب کے اپنے ذہن کی تصنیف ہو تو پھر یہ بہتان ہے، خالص تہمت۔ غیبت کو اللہ تعالیٰ نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی، ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو صحابی کسی تیسرے آدمی کا تذکرہ کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ تذکرہ ایسا ہوگا۔

ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ: غیبت سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ کسی آدمی کا تذکرہ اس کی پیٹھ پیچھے مت کیا کرو، جب بھی تذکرہ کرو گے تو بات کھینچ تان کر قدرتی طور پر غیبت پر آجائے گی۔ اور ہمارے لئے تو دلچسپ موضوع ہی یہی ہے۔

”فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَقُولُ أَخَذَهُمَا لِصَاحِبِهِ..... فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَمَرَّ بِجَنَافَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرَجُلِهِ فَقَالَ: أَيْنَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ؟ فَقَالُوا: نَحْنُ ذَايَا رَسُولِ اللَّهِ! فَقَالَ لَهُمَا: كَلَامُ مِنْ جَنَافَةِ هَذَا الْحِمَارِ! فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نِلْنَا مِنْ عِزِّ هَذَا الرَّجُلِ إِنَّمَا أَشَدُّ مِنْ أَكْلِ هَذِهِ الْجَنَافَةِ.....“

(الترغیب والترہیب ج: ۳ ص: ۳۰۰ طبع: دار الکتب العلمیہ بیروت)

ترجمہ: ”دو صحابی تذکرہ کر رہے تھے کسی تیسرے شخص کا، آنحضرت ﷺ نے سن لیا، آپ ﷺ جارہے تھے، آگے دیکھا کہ ایک مرے ہوئے گدھے کی لاش پیراٹھاے پڑی ہے، دونوں کو بلوایا اور فرمایا کہ: اس مردار کی لاش میں سے کھاؤ! انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! گدھا اور اس کی لاش، اس کو کون کھا سکتا ہے؟ فرمایا کہ: یہ جو تم دونوں نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، یعنی اس کی غیبت کی، وہ اس لاش سے زیادہ بدتر ہے۔“

تو اس خطبے میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اے ان لوگوں کی جماعت جن کی زبانوں نے تو اسلام کا اقرار کر لیا ہے لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں اُترا، مسلمانوں کی غیبتیں نہ کرو، اور ان کے عیوب کو تلاش نہ کرو، عیوب تلاش کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ٹوہ لگائی جائے کسی کا عیب معلوم کرنے کے لئے۔

بعض لوگوں کو یہ بھی خاص بیماری ہوتی ہے تحقیقات کی، اور اس تحقیقات کا مقصد ہوتا ہے ان لوگوں کے عیوب کو اچھاننا اور ان کی کمزوریوں کو بیان کرنا، اور ان کی عزت کو پامال کرنا، اور لوگوں کے سامنے ان کی برائیاں کرنا۔

فرمایا: مسلمانوں کی کمزوریوں اور ان کے عیوب تلاش کر کے بیان نہ کرو، اس لئے کہ بُرائی کا بدلہ ویسی ہی بُرائی ہوتی ہے، تم مسلمانوں کے عیوب تلاش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عیوب تلاش کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے عیوب تلاش کرنے لگیں تو اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے، اسی لئے فرمایا کہ: جو شخص اپنے مسلمان بھائی پر پردہ ڈالے گا، مگر تمہیں کسی کا عیب معلوم ہو گیا مگر تم نے اس پر پردہ ڈال دیا اور کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے، جیسا معاملہ تم مسلمانوں کے ساتھ کرو گے، ویسا معاملہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کریں گے۔

غیبت کی حقیقت:

کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کے متعلق کوئی واقعی بات ایسی ذکر کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار گزرے، ”غیبت“ کہلاتی ہے۔ مثلاً: کسی کو بے وقوف یا کم عقل کہنا، یا کسی کے حسب و نسب میں نقص نکالنا، یا کسی کی کسی حرکت یا مکان یا مویشی یا لباس، غرض جس شے سے بھی اس کو تعلق ہو، اس کا کوئی عیب ایسا بیان کرنا جس کا سنا اسے ناگوار گزرے، خواہ زبان سے ظاہر کی جائے یا مرموز نہ کیا یہ ہے، یا ہاتھ سے اور آنکھ کے اشارے سے، یا نقل اُتاری جائے، یہ سب غیبت میں داخل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پر کسی عورت کا ٹھگنا ہونا ہاتھ کے اشارے سے ظاہر کیا اور یوں کہا تھا کہ: یا رسول اللہ! وہ عورت جو اتنی سی ہے۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے عائشہ! تم نے اس کی غیبت کی ہے۔“

سب سے بدتر غیبت وہ ہے جس کا رواج مقتدا اور دین دار لوگوں میں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ غیبتیں کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ ان کی غیبتیں بھی نرالے انداز کی ہوتی ہیں، مثلاً: مجمع میں کہنے لگے کہ: ”اللہ کا شکر ہے اس نے ہم کو امیروں کے دروازوں پر جانے سے بچا رکھا ہے، ایسی بے حیائی سے خدا پناہ میں رکھے، اس کلمے سے جو کچھ ان کا مقصود ہے وہ ظاہر ہے کہ امراء کے پاس بیٹھنے والے مولویوں پر طعن کرنا اور ان کو بے حیا کہنا منظور ہے، اور ساتھ ہی اپنی صلاحیت تقویٰ جتار ہے ہیں اور ریا کاری کا گناہ کما رہے ہیں۔ اسی طرح مثلاً: کہنے لگے کہ: ”فلاں شخص کی بڑی اچھی حالت ہے، اگر اس میں حرص دُنيا کا شائبہ نہ ہوتا جس میں ہم مولوی لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں“ اس فقرے سے بھی جو کچھ مقصود ہے وہ ذرا سے تامل سے

سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اس کا بے صبرا ہونا ظاہر کرتے ہیں، اور اپنی طرف حرص کی نسبت اس نیت سے کرتے ہیں کہ سننے والا ان کو متواضع سمجھے، اور یہی غیبت ہے، ساتھ ہی ریا کاری بھی ہے۔ زیادہ تعجب تو اس پر ہوتا ہے کہ یہ حضرات غیبت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو غیبت سے محفوظ اور پارسا سمجھتے ہیں۔ یا مثلاً: بول اٹھے ”سبحان اللہ! بڑے تعجب کی بات ہے“ اور جب اتنا کہنے پر لوگوں نے اس بات کے سننے کے شوق میں ان کی جانب کان لگائے تو کہنے لگے: ”کچھ نہیں! فلاں شخص کا خیال آ گیا تھا، حق تعالیٰ ہمارے اور اس کے حال پر رحم فرمائے اور تو بہ کی توفیق دے“ اس فقرے کا جو کچھ منشا ہے وہ عقل مند پر مخفی نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ کلمہ ترحم و شفقت یا دُعا کی نیت سے نہیں ہوتا جیسا کہ ظاہری الفاظ سے فہم پڑتا ہے، اس لئے کہ اگر دُعا کرنی مقصود ہوتی تو دل ہی دل میں کیوں نہ کر لیتے، ”سبحان اللہ“ کہہ کر لوگوں کو متوجہ کرنا اور معصیت کا اشارہ کرنا ہی کیا ضروری تھا؟ یا کسی شخص کا عیب ظاہر کرنا بھی کوئی شفقت یا خیر خواہی کی بات ہے؟ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہے کہ غیبت سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: ”بھائی! غیبت مت کیا کرو“ مگر دل ان کا غیبت کو مکروہ نہیں سمجھتا بلکہ اس نصیحت کرنے سے محض اپنی دین داری اور تقویٰ کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی مجمع میں غیبت ہوتی ہے تو ناصح اور پارسا بن کر کہنے لگتے ہیں کہ: ”میاں! غیبت کرنا گناہ ہے، اس سے ہم سننے والے بھی گناہگار ہوتے ہیں۔“

یہ لوگ کہنے کو تو کہہ جاتے ہیں، مگر دل ان کا مشتاق رہتا ہے کہ ”کاش! یہ شخص ہماری نصیحت پر عمل نہ کرے، جو کچھ کہہ رہا ہے کہے جائے اور ہمیں سنائے جائے“ بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ غیبت سننے کا انتظار بھی ہے اور پھر یوں بھی سمجھتے ہو کہ ہم منع کر کے گناہ سے سبکدوش ہو گئے۔ یاد رکھو! کہ جب تک غیبت کرنے اور سننے کو دل سے برا نہ سمجھو گے تو اس وقت تک غیبت کے گناہ سے ہرگز نہ بچو گے، کیونکہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر ہیں، اور جس طرح زبان سے غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح دل سے غیبت کرنا بھی حرام ہے، البتہ چند صورتوں میں خاص لوگوں کی غیبت کرنا جائز ہے، جس کی تفصیل ہم بیان کرتے ہیں:

اول: ... مظلوم مظلوم ظالم کی شکایت اگر افسر اعلیٰ تک پہنچائے اور اپنے اوپر سے ظلم رفع کرنے کی نیت سے اس کے مظالم بیان کرے تو گناہ نہیں ہے، البتہ ظالم کے عیوب کا ایسے لوگوں سے بیان کرنا جنہیں اس کو سزا دینے یا مظلوم کے اوپر سے ظلم رفع کرنے کی طاقت نہ ہو، بدستور غیبت میں داخل اور حرام ہے۔ ایک بزرگ کی مجلس میں حجاج بن یوسف کا ذکر آ گیا تھا، تو انہوں نے یوں فرمایا: ”حق تعالیٰ انصاف کے دن مظلوموں کا بدلہ حجاج سے لے گا، اور حجاج کا بدلہ اس کی غیبت کرنے والوں سے لے گا، اس لئے کہ بہتر سے آدمی حجاج کے مظالم ایسے آدمیوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جن کو حجاج کے کئے ہوئے ظلم رفع کرنے کی طاقت نہیں، تو ایسے لوگوں کے سامنے حجاج کی غیبت کس طرح جائز ہو سکتی ہے؟“

دوم:.... کسی شخص سے کوئی بدعت یا خلاف شرع امر کے رفع کرنے میں مدد لینی ہو یا کسی کو اس کے فتنے سے بچانا ہو تو اس سے بھی ان بدعتی لوگوں کا حال بیان کرنا اگرچہ ان کی غیبت کرنا ہے، مگر جائز ہے۔
سوم:.... مفتی سے فتویٰ لینے کے لئے استفتاء میں امر واقعی کا اظہار کرنا بھی جائز ہے، اگرچہ اس اظہار حال میں کسی کی غیبت ہوتی ہو۔ دیکھو رسول اللہ ﷺ سے حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ: ”یا رسول اللہ! میرا خاوند ابوسفیان اتنا بخیل ہے کہ بقدر کفایت بھی مجھ کو خرچ نہیں کرنے دیتا“ اور ظاہر ہے کہ یہ ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی شکایت اور غیبت تھی، مگر چونکہ مفتی شریعت سے استفسار کیا جا رہا ہے کہ اس صورت میں میرے لئے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ لہذا اس غیبت میں کچھ حرج نہیں۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اس صورت میں بھی یہ غیبت اسی وقت جائز ہے کہ جب اس میں اپنا یا کسی مسلمان کا فائدہ مقصود ہو۔

چہارم:.... اگر کوئی شخص کسی سے نکاح یا خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے، اور تم کو علم ہو کہ اس معاملے میں ناواقفیت کی وجہ سے اس کا نقصان ہے، تو اس کو نقصان سے بچانے کے لئے اس کا حال بیان کر دینا جائز ہے۔ اسی طرح قاضی کی عدالت میں کسی گواہ کا کوئی عیب اس نیت سے ظاہر کرنا کہ صاحب حق کو اس مقدمے میں میرے خاموش رہنے سے نقصان نہ پہنچے، جائز ہے۔ البتہ صرف اسی شخص سے ذکر کرنا جائز ہے جس کے نقصان کا اندیشہ ہو یا جس پر فیصلے اور حکم کا مدار ہو۔

پنجم:.... اگر کوئی شخص ایسے ہی نام سے مشہور ہو جس میں عیب ظاہر ہوتا ہے، مثلاً: اعش (چندھا)، اعرج (لنگڑا) تو اس نام سے اس کا پتا بتلانا غیبت میں داخل نہیں ہے، پھر بھی اگر دوسرا پتا بتلا دو تو بہتر ہے تاکہ غیبت کی صورت بھی پیدا نہ ہو۔

ششم:.... اگر کسی شخص میں کوئی عیب ایسا کھلا ہوا پایا جاتا ہے کہ لوگ اس کا یہ عیب ظاہر کرتے ہیں تو اسے ناگوار نہیں گزرتا، مثلاً منٹ یا بھجوا کہ ان کے اس صفت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کو خیال بھی نہیں ہوتا، تو یہ تذکرہ بھی غیبت سے خالی ہے، البتہ اگر اس کو ناگوار گزرے تو حرام ہے، کیونکہ ناقصکے بھی کسی ایسے گناہ کا ذکر کرنا جو اسے ناگوار گزرے بلا عذر خاص جائز نہیں ہے۔

غیبت کا علاج:

نفس کو غیبت سے روکنے کی تدبیر یہ ہے کہ غیبت کی سزا اور نقصان میں غور کرو، حدیث میں آیا ہے کہ: ”آگ جو گھاس میں اثر کرتی ہے، غیبت اس سے جلد اور زیادہ اثر مسلمان کی نیکیوں میں کرتی ہے۔“ یعنی غیبت کرنے سے نیک اعمال جل جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچو کہ جب کوئی نیکو کا شخص جس نے دنیا میں مشقتیں اٹھا اٹھا کر نیکیاں جمع کی تھیں، جب قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو رے دیکھے گا اور اس کو معلوم

ہوگا کہ غیبت کی وجہ سے اس کی نیکیاں اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہیں جس کی وہ غیبت کیا کرتا تھا، تو کس قدر حسرت و افسوس کرے گا۔

مسلمان کو سوچنے کے لئے اپنے ہی نفس کے عیوب بہتیرے ہیں، اس لئے مناسب ہے کہ جب فرصت ملے اپنی حالت پر نظر ڈالو، اور جو عیب پاؤ اس کے رفع کرنے میں مصروف ہو جاؤ کہ دوسروں کے عیوب دیکھنے کا موقع ہی نہ آئے، اور یوں سمجھو کہ تمہارا ذرا سا عیب جتنا تم کو نقصان پہنچائے گا دوسرے کا بڑا عیب بھی تم کو اس قدر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور اگر تمہیں اپنا عیب نظر نہ آئے تو یہ خود ایسا عیب ہے جس کے برابر کوئی عیب نہیں، کیونکہ کوئی انسان عیب سے خالی نہیں ہے، پس اپنے آپ کو بے عیب سمجھنا تو بڑا سخت عیب ہے۔ اس لئے اوّل اس کا علاج کرو، اور اس کے بعد جو عیب نظر آتے جائیں ان کی تدبیر کرتے رہو، اور اگر اتفاقاً اس پر بھی کسی شخص کی غیبت ہو جائے تو اللہ سے توبہ جدا کرو، اور اس شخص کے پاس جا کر غیبت کی خطا جدا معاف کراؤ، اور اگر اس سے نل سکو تو اس کے لئے دعائے مغفرت کرو اور خیرات کر کے اس کی روح کو ایصالِ ثواب کرو۔ غرض چونکہ تم نے غیبت کر کے اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کیا ہے اس لئے جس طرح ممکن ہو اس ظلم کی جلد تلافی کرو۔

حسد کا بیان

[حدیث: ۴۱۷] "عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَايِرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُنُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَجُلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ۔"

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی الحسد، حدیث: ۱۸۵۹)

ترجمہ: "حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آپس میں قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑے رکھے یعنی قطع تعلق رکھے۔"

تشریح: اس حدیث شریف میں چار چیزوں کی ممانعت فرمائی ہے، باہمی قطع تعلق، ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرنا، آپس کا بغض اور ایک دوسرے پر حسد کرنا، ان چاروں کے درمیان معنوی ربط پایا جاتا ہے۔ چنانچہ قطع تعلق اور پیٹھ پھیرنا آپس میں لازم و ملزوم ہیں، جن دو شخصوں کے درمیان تعلقات ناخوشگوار ہوں

گے وہ ایک دوسرے کی طرف پیٹھ پھیر کر بیٹھیں گے، اس طرح ان کے درمیان بغض و عداوت نشوونما پائے گی۔ اور جس شخص سے نفرت ہوا کرتی ہے آدمی اس کی اچھی حالت دیکھ کر جلا کرتا ہے، اس لئے بغض و عداوت سے آپس کا حسد پیدا ہوگا، اور حسد وہ لعنت ہے جس نے شیطان کو ”ایلیس“ بنایا، اس لئے آنحضرت ﷺ نے (جو اپنی اُمت کے حق میں باپ سے زیادہ شفیق ہیں، فداہابی و اُمی و زوحی و جسدی) ان چاروں چیزوں کو اپنی اُمت کے لئے ناجائز قرار دیتے ہوئے ان سے منع فرمایا ہے، اور اس کے بجائے بھائی بھائی بن کر رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ چونکہ ایک دوسرے سے رنجش کا ہو جانا اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے بول چال بند کرنے کو جی چاہنا ایک طبعی امر اور انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے، اس لئے اس کی رعایت رکھتے ہوئے تین دن تک بول چال بند رکھنے کی اجازت دے دی، اور تین دن سے زیادہ قطع تعلق کو ناجائز قرار دیا۔

حسد کے معنی ہیں: ”کسی کے پاس نعمت دیکھ کر اس پر جلنا اور کڑھنا، اور اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنا۔“ اور حسد کا منشا کبر ہے۔

جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا ہے، اسی حسد و کبر کی بیماری کی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ ہوا، شیطان کے دل میں ”أَنَا خَيْرُ مَنْهُ“ کا شیطانی زعم تھا، جب حق تعالیٰ شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ فرمایا تو وہ جل بھن گیا، فیصلہ خداوندی پر معترض اور نکتہ چیں ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حق تعالیٰ شانہ کا جو معاملہ ہو رہا تھا اسے خلاف حکمت سمجھا، ان تمام بیماریوں نے اسے حکم الہی سے سرتابی پر برا بیغختہ کیا، بالآخر مردود ہوا۔ پس جو شخص کسی کی نعمت پر جلتا ہے اور اس نعمت کے زوال کی تمنا رکھتا ہے وہ شیطان کی طرح فیصلہ خداوندی پر معترض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت کیوں عطا فرمائی؟ نعوذ باللہ!

[حدیث: ۴۱۵] ”عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يَنْفَقُ مِنْهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ

النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی الحسد، حدیث: ۱۸۶۰)

ترجمہ: ”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حسد

نہیں مگر دو چیزوں میں، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، پس وہ اسے رات

دن (اللہ تعالیٰ کے راستے میں) خرچ کرتا ہو، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن

عطا فرمایا ہو (یعنی قرآن کا حافظ ہو) پس وہ رات اور دن کے اوقات میں قرآن

کریکلی تلاوت اور اس پر عمل کرتا ہو (نماز میں تلاوت کرتا ہو)۔“

تشریح: اس حدیث میں حسد سے مراد غبطہ یعنی رشک ہے، حسد اور غبطہ میں یہ فرق ہے کہ اگر صاحبِ نعمت سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا ہو تو یہ حسد ہے، اور اگر اس سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا نہ ہو بلکہ یہ دل چاہے کہ کاش! اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ عطا فرمادیں تو غبطہ اور رشک ہے اور یہ جائز ہے۔

اس حدیث میں فرمایا گیا کہ دنیا میں اصل لائق رشک یہ دو نعمتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال عطا فرمایا ہو اور وہ دن رات اسے راہِ خدا میں خرچ کرتا ہو، دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حفظِ قرآن کی دولت سے نوازا ہو اور وہ دن رات نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو۔ یا قرآن کے علوم سے بہرہ ور ہو اور وہ رات دن خود بھی ان پر عمل پیرا ہو اور ان کی نشر و اشاعت و تعلیم و تدریس میں لگا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دو نعمتیں نصیب فرمائیں۔

حسد کی بیماری اور اس کا علاج:

حسد ایک بیماری ہے دل کی، جس کے معنی ہیں کسی کی نعمت سے جلنا، ایک شخص کے پاس ہم کوئی نعمت دیکھتے ہیں، مثلاً: اس کو کھانے کو اچھا ملتا ہے، یا پہننے کو اچھا مل گیا، کوئی رشتہ اچھا ہو گیا، مکان اچھا بن گیا، اس کا کاروبار چمک گیا، اس کو کوئی حیثیت مل گئی، کوئی عہدہ مل گیا، اس کی ان نعمتوں کو دیکھ کر بعض لوگوں کے دل میں جلن پیدا ہوتی ہے کہ اس کو یہ چیز کیوں ملی؟ اور جی یوں چاہتا ہے کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چھن جائے، یہ تو ”حسد“ کہلاتا ہے، اور اگر کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمادیں تو اس کو ”غبطہ“ یعنی رشک کرنا کہتے ہیں۔

رشک میں اس شخص سے نعمت کے زائل ہونے کی تمنا نہیں ہوتی، یعنی یہ تمنا نہیں ہوتی کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، بلکہ یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ عطا کرے، لیکن یہ تمنا بھی ہوتی ہے کہ کاش یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، آدمی کا دل نعمت کے حصول کے لئے لپکتا ہے، یہ ”رشک“ کہلاتا ہے، اور اس کی اجازت ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب بھی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے تو تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے۔

آنحضرت ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے کہ:

”لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلَكْتِهِ فِي الْحَقِّ، وَ رَجُلٌ

آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيَعْلَمُهَا۔“ (متفق علیہ، مشکوٰۃ ص: ۳۲)

یعنی ”لائق رشک صرف دو آدمی ہیں“ یہاں حسد سے ”غبطہ“ اور ”رشک“ مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی لائق رشک ہے تو صرف دو آدمی ہیں جن پر آدمی کو رشک کرنا چاہئے۔ ”ایک وہ آدمی جس کو

اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، مال عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا اس کے صرف کرنے پر، یعنی اس کے خرچ کرنے پر، حق کے راستوں میں۔ کہ وہ نیک کاموں میں مال کو خرچ کرتا ہے، تو یہ شخص قابل رشک ہے، اس سے معلوم ہوا کہ محض مال کا آجانا قابل رشک نہیں، ہاں! کسی آدمی کو مال مل جائے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں رضائے الہی کے مطابق اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی تو ایسا شخص واقعی لائق رشک ہے، اور اگر مال مل گیا لیکن وہ اس کو غلط راستوں پر خرچ کرتا ہے تو یہ شخص لائق رشک نہیں، بلکہ لائق رحم ہے، اس کی تمنا نہیں کرنی چاہئے۔ ”اور دوسرا آدمی لائق رشک وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، وہ اپنے علم کے ساتھ خود بھی منتفع ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی نفع پہنچاتا ہے۔“ یہ شخص لائق رشک ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا بنادے، تو یہ دو آدمی لائق رشک ہیں، گویا دنیا کی نعمتوں میں صرف دو نعمتیں ایسی ہیں جن پر رشک کیا جائے، ایک یہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائیں اور وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہو اور وہ اس کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہو۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ:

”..... اِنَّمَا الدُّنْيَا لِرَبْعَةِ نَفَرٍ عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ رَحْمَةً وَيَعْمَلُ اللَّهُ فِيهِ بِحَقِّهِ، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَزُرْهُ مَالًا، فَهُوَ صَادِقُ النَّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَأَجُوزَ هُمَا سَوَاءٌ. وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَزُرْهُ عِلْمًا، فَهُوَ يَتَخَيَّطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ رَحْمَةً وَلَا يَعْمَلُ فِيهِ بِحَقِّهِ، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٌ لَمْ يَزُرْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ نَيْبُثُهُ وَوَزُرَ هُمَا سَوَاءٌ.“

(رواہ الترمذی، مشکوٰۃ ص: ۴۵۱)

لوگ چار قسم کے ہیں، ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی عطا فرمایا اور علم بھی عطا فرمایا، اور وہ اس مال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اور اس کو علم کے مطابق نیکی کے مصارف میں خرچ کرتا ہے، مسجدیں بنواتا ہے، مدارس بنواتا ہے، غریبوں، محتاجوں، بیواؤں اور یتیموں کی خدمت کرتا ہے، رفاہ عامہ کے کاموں پر خرچ کرتا ہے، مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ: ”فَهِذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ“، یعنی یہ شخص سب سے افضل اور اعلیٰ ترین مرتبے میں ہے۔

اور ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، لیکن مال نہیں دیا، یہ اس پہلے آدمی کو دیکھ کر بہت رشک کرتا ہے اور دل میں یہ تمنا کرتا ہے کہ اے کاش! مجھے بھی مال مل جاتا تو میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرتا جس طرح یہ شخص خرچ کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

”فَأَجْزُهُمَا سَوَاءٌ“ یعنی اس شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی نیت پر اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے جتنا خرچ کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں، دونوں کا اجر برابر ہے۔

تیسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، لیکن علم نہیں دیا، وہ اس مال میں غلط راستے پر جاتا ہے یعنی نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، نہ خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اور نہ دین کے راستوں میں خرچ کرتا ہے، وہ مال کو خرچ کرتا ہے مگر اپنی خواہش نفس پر، خرچ کرتا ہے لغویات پر، خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، یہ شخص سب سے بدترین مرتبے کا ہے۔

چوتھا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ علم دیا، نہ مال دیا، یہ شخص اس تیسرے آدمی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش! ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی ایسا ہی کرتے کہ اس نے لڑکے کے ختنے کی تقریب کیسی شان دار کی، کنجریاں نچوائیں، ڈھول بجائے، ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو ہم بھی یہ سب کچھ کرتے، دیکھو! اس نے کیسی دھوم دھام سے شادی کی، اور اس پر کتنا خرچ کیا، ہمارے پاس دولت ہوتی تو ہم بھی اسی طرح کرتے، اسی طرح مال دار کے گھر جتنے غلط کام ہوتے ہیں، یہ سب پر رشک کرتا ہے اور افسوس کرتا ہے کہ اس کے گھر میں ٹی وی ہے، فلاں فصول چیز ہے، فلاں غلط چیز ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں، اگر ہوتے تو ہم بھی یہ ساری چیزیں گھر میں لا ڈالتے۔

آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”فَهُوَ يَنْفَعُهُ وَوَزَّاهُمَا سَوَاءٌ“۔

اس کو اس کے ارادے اور قصد کی وجہ سے اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا کہ اس تیسرے آدمی کو ملے گا، نعوذ باللہ! بڑا بد قسمت ہے یہ شخص کہ اپنے جہل کی وجہ سے بیٹھے بٹھائے گناہگار ہو گیا، اور گناہگاری میں حصہ لے لیا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ رشک تو یہ ہے کہ ہم کسی شخص کی ریس کرنا چاہیں، دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائیں، تو ابھی اگر رشک کرنا ہے تو کسی کی نیکی پر کرو، کسی کی برائی پر کیا رشک کرنا ہے، یہ دو آدمی ہیں قابل رشک، ان پر رشک کرو۔

تو ایک ہوتا ہے ”حسد“ یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر جمل جانا کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی؟ اور کسی کی نعمت کو برداشت نہ کر سنا، یہ تمنا کرنا کہ کاش! یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، مجھے بھلے ملے یا نہ ملے، یہ حسد دل کی بیماری ہے، اور منشا اس کا تکبر ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور دوسرے شخص کو چھوٹا سمجھا کہ یہ شخص تو اس نعمت کے لائق نہیں تھا، اس کو یہ نعمت کیوں دی گئی؟

حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: اے مومن! تو کسی مسلمان بھائی کی نعمت کو دیکھ کر اس پر کیوں حسد کرتا ہے؟ کیوں جلتا ہے؟ اس لئے کہ اس کو جو نعمت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملی ہے، اور تم کو جو نہیں ملی، یہ بھی من جانب اللہ نہیں ملی، اب جو تم اس پر حسد کرتے ہو، اس کی دہی دجھیں ہو سکتی ہیں،

ایک تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ شخص اس نعمت کا اہل نہیں تھا، اس کو نہیں ملنی چاہئے تھی، یہ اللہ تعالیٰ کو تقسیم نہیں کرنا آتا، نعوذ باللہ! ابھی تو تم اعتراض کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اس شخص کو کیوں دے دی؟

شیطان حسد کی وجہ سے کافر بنا:

تمہیں معلوم ہوگا کہ دنیا کا سب سے پہلا کافر اس حسد کی وجہ سے کافر بنا، شیطان کو اسی حسد نے شیطان بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ملائکہ کو کیا عذر تھا؟ جبریل ہیں، اسرافیل ہیں، میکائیل ہیں، عزرائیل ہیں، ملائکہ مقررین ہیں، حاملین عرش ہیں، بڑے بڑے درجے کے فرشتے ہیں، لیکن سب حکم الہی کے تابع ہیں، دل و جان کے ساتھ حکم الہی کے مطیع ہیں:

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (التحریم)

ان کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہو جائے، اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور ان کو جو حکم ہو جائے اسے کر ڈالتے ہیں، فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، مالک کا حکم تھا بغیر توقف کے تمام کے تمام فوراً سجدے میں گر گئے، سب کے سب مل کر آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ بجالائے، ”الّا ابلیس“ مگر ابلیس، آدم علیہ السلام کے سامنے نہیں جھکا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ﴿قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ (الاعراف) کہنے لگا کہ آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اب میں بڑا اور یہ چھوٹا، اور بڑے کو یہ کہنا کہ وہ چھوٹے کے سامنے جھکے یہ حکمت کے خلاف ہے، تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کرنا درحقیقت اعتراض تھا اللہ تعالیٰ کے فعل پر، نعوذ باللہ! اس کا یہ مطلب تھا کہ آپ کا یہ حکم غلط ہے۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: تم جو کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد کرتے ہو، اور جلتے ہو، زاریا تو سوچو کہ نعمت کے عطا کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، یہ نعمت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، تو تم گویا یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ غلط ہے، نعوذ باللہ! اب تم ہی بتاؤ کہ تمہارا مقام کیا ہوگا؟ جو شخص کہ فیصلہ الہی پر اعتراض کرتا ہو اس کا مقام کیا ہے؟

حسد کا دوسرا افسانہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت مجھے ملنی چاہئے تھی، مجھے کیوں نہیں ملی؟ یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں محروم رکھا؟ تم جب کہتے ہو کہ یہ چیز مجھے ملنی چاہئے تھی تو گویا تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارا ذاتی استحقاق ہے، ابلیس نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کا مستحق تھا کہ آدم علیہ السلام میرے سامنے سجدہ کریں، نہ یہ کہ انا مجھے کہنا جائے کہ میں آدم کو سجدہ کروں، تو نعمت

کو تم نے اپنا ذاتی استحقاق سمجھا، ذاتی استحقاق سمجھتے ہوئے ہی تو شیطان نے فیصلہ خداوندی پر اعتراض کیا کہ اس نعمت کا حق تو میرا تھا، آپ نے میرے بجائے آدم علیہ السلام کو یہ نعمت دے دی، تو حاسد ایسا احمق ہے کہ وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر معترض ہے۔

اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس کے جلنے سے ہوگا کچھ نہیں، جس پر حسد کر رہا ہے اس کی نعمت زائل نہیں ہوگی، بلکہ یہ خود جلتا رہے گا، دنیا میں بھی جلے گا اور آخرت میں بھی جلے گا، یہاں حسد کی آگ میں جلتا ہے، وہاں جا کر جہنم کی آگ میں جلے گا۔

اور یہ حسد کی بیماری بہت سی برائیوں کا منبع ہے، جب اس کو کسی پر حسد ہوگا تو لوگوں کے سامنے اس کی بُرائی بیان کرے گا، تاکہ لوگوں کے دل میں اس کی عزت نہ رہے، کیونکہ یہ سمجھے گا کہ لوگوں کے دل میں اس کی عزت ہے، میری نہیں، اس نعمت کی وجہ سے اس کو نیچے کرانا چاہے گا تو اس کی برائیاں کرے گا، اس کو کوئی نہ کوئی ایذا پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس کو کسی نہ کسی طرح ستائے گا، یہ وہ تمام افعال ہیں جن کی وجہ سے یہ غضبِ الہی کا مورد بنے گا۔ کسی مسلمان کی غیبت کرنا بھی کبیرہ گناہ، کسی مسلمان کو ایذا پہنچانا بھی کبیرہ گناہ، یہ کوئی نہ کوئی تہمت تراشے گا، کوئی نہ کوئی بات بنائے گا، لوگوں کے ذہن کو اس کی طرف سے پھیرنے کے لئے کوئی نہ کوئی افسانہ تراشے گا، تو غیبت، بہتان تراشی اور ایذا رسانی جیسے گناہ اس حسد سے پیدا ہوتے ہیں۔

اسی بنا پر حدیث شریف میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

“إِنَّمَا كُمُ وَالْحَسَدُ! فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْخَطْبَ۔”

(رواہ ابوداؤد، مشکوٰۃ ص: ۴۲۸)

ترجمہ: ”حسد سے بچو! کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا لیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا لیتی ہے۔“

یہ حاسد بے چارہ میں مشغول ہے کہ اول تو اس سے نیکیاں کی ہی نہیں جائیں گی، جس شخص کو فیصلہ خداوندی پر اعتراض ہو، وہ نیکی کیا کرے گا؟ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ناخوش ہو، اسے طاعت و عبادت کی توفیق کیسے ہوگی؟ وہ تو آگ میں جلے گا، اور پھر حسد کرنے کی وجہ سے اس سے گناہ سرزد ہوں گے، کسی مسلمان کی غیبت کرنے کے، اس پر بہتان لگانے کے، اس کو ستانے کے، اس کے خلاف کوئی تدبیر کرنے کے، لوگوں کو برگشتہ کرنے کے، اور آخرت کا اصول یہ ہے کہ جتنی کسی مسلمان کی بُرائی کرے گا، اس کو ستائے گا، قیامت کے دن اس کی اتنی نیکیاں لے کر مظلوم کو دلوادی جائیں گی۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اتَذَرُونَ مَا الْمَفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمَفْلِسُ فَيَنْتَابُ لَدِزْهِمْ لَهُ وَلَا مَتَاعَ! فَقَالَ: إِنَّ

الْمُفْلِسُ مِنْ أَمْتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلْوَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي ۖ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ خَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ خَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فُتِنْتَ خَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي الْمَنَارِ۔“

(رواہ مسلم، مشکوٰۃ ص: ۴۳۵)

ترجمہ: ”جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا: ہم تو مفلس

اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال و دولت نہ ہو۔ ارشاد فرمایا کہ: میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ (اور دیگر طاعات) لے کر آئے، لیکن اس حالت میں آئے کہ اس کو گالی دی تھی، اس پر تہمت لگائی تھی، اس کا مال کھایا تھا، اس کا خون بہایا تھا، اس کو مارا پیٹا تھا، پس اس کی کچھ نیکیاں یہ لے گیا، کچھ وہ لے گیا، اس کے ذمے جو حقوق ہیں اگر وہ ادا نہیں ہوئے کہ نیکیاں ختم ہو گئیں، تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیئے گئے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا۔“

تو یہ اپنے خیال میں لوگوں سے دشمنی کر رہا ہے لیکن اتنا حق ہے، نادان ہے کہ اپنی کمائی بھی انہی دشمنوں کو دے رہا ہے، کماتا ہے اور کمائی کر کے ان کے بینک میں جمع کروا رہا ہے۔ ایک حدیث میں ہے:

”عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي مَمْلُوكَيْنِ يَكْذِبُونَنِي وَيَخُونُونَنِي وَيَعْصُونَنِي وَأُشْتَمُهُمْ وَأُضْرَبُهُمْ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَبُوكَ وَعَقَابَكَ إِيَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ يَقْدَرُ ذُنُوبُهُمْ كَانَ كَغَافِلٍ لَا لَكَ وَلَا عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ أَقْتَضَ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلَ۔ فَتَنْحَى الرَّجُلُ وَجَعَلَ يَهْتِفُ وَيَبْكِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ وَإِنْ كَانَ مُثْقَلًا حَبَّةً مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، وَكَفَى بِنَا حَسِيبِينَ ﴿﴾ (الانبیاء: ۴۷)

فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَجِدُ لِي وَلِهَؤُلَاءِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مَقَارِفَتِهِمْ، أَشْهَدُكَ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ أَخَوَانِ۔“

(رواہ الترمذی، مشکوٰۃ ص: ۴۸۷، ۴۸۶)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے دو غلام ہیں، مجھے جھٹلاتے ہیں، میری خیانت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اور میں ان کو گالیاں بکتا ہوں، مارتا پیٹتا ہوں، یا رسول اللہ! میرا اور ان کا معاملہ قیامت کے دن کیسا رہے گا؟ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: انہوں نے جو تیری خیانت کی ہوگی، جتنی نافرمانیاں کی ہوں گی، اور تجھے جھٹلایا ہوگا، قیامت کے دن اس کا بھی میزانیہ تیار کر لیا جائے گا، اور تو نے جو ان کو گالیاں دی ہوں گی، ان کو مارا پیٹا ہوگا، ان کو تکلیف پہنچائی ہوگی، اس کی بھی میزان لگا دی جائے گی، پھر دونوں کا وزن کر لیا جائے گا، اگر دونوں برابر ہو گئے تو نہ تجھے کچھ دینا پڑا نہ لینا پڑا، اور اگر ان کا ستانا زیادہ تھا اور جو تم نے سزا دی وہ کم تھی تو تم بچت میں رہے، اور اگر تم نے سزا زیادہ دی تھی اور ان کا قصور کم تھا، تو زیادتی کے بقدر تم سے ان کا بدلہ لیا جائے گا اور تمہاری نیکیاں لے کر ان کو دے دی جائیں گی۔ وہ شخص یہ سن کر مسجد کے کونے میں بیٹھ کر رونے لگا۔ آنحضرت ﷺ نے اس کو بلوایا اور فرمایا: روتے کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”اور ہم قائم کریں گے انصاف کے تول قیامت کے دن، سو ظلم نہیں کیا جائے گا کسی نفس پر ذرا بھی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل ہوگا (اچھا یا بُرا) ہم اس کو لے آئیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔“

وہ صاحب کہنے لگے: یا رسول اللہ! بچاؤ کی صورت تو یہی نظر آتی ہے کہ ان سے اپنا معاملہ ختم کر دوں، اور یا رسول اللہ! میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ لوہہ اللہ آزاد ہیں، میں ان کو آزاد کرتا ہوں۔“

بڑا ہی احمق ہے وہ شخص جو نیکیاں کرے اور نیکیاں کر کے پھر اپنے دشمنوں کو، جن سے وہ دشمنی رکھتا ہے، ان کے کھاتے میں جمع کرادے، اپنے خیال میں یہ ان کی بُرائی کر رہا ہے، ان کی غیبت کر رہا ہے، ان کو گرانا چاہتا ہے، ان کو ایذا دینا چاہتا ہے، کبھی ان کے خلاف خفیہ سازشیں کرتا ہے، بعض لوگ تعویذ گنڈے کرتے ہیں، بعض لوگ ٹونے ٹونے کھرتے ہیں، اور بعض جادو کرتے ہیں کہ اس کا کام نہ ہو، یہ سب اسی بیماری کی شاخیں ہیں وہ جو اپنے اندر ہے، یعنی حسد کی جو بیماری ہے، یہ سب اس کی شاخیں ہیں، اور وہ تمہاری نیکیوں کو کھارہی ہیں۔

ایک دفعہ ہم تبلیغی چلے میں گئے ہوئے تھے، میرے چھوٹے بھائی عبدالستار صاحب بھی میرے ساتھ تھے، ادھر پشاور کے علاقے میں گئے ہوئے تھے، کبھی جماعت کے ساتھیوں میں باہم رنجش ہو جاتی

ہے، بعض دفعہ بعض ساتھی اناڑی ہوتے ہیں، اصولوں کی پابندی نہیں ہوتی، ہم پورا نہیں ہوتا، آپس میں رنجش ہو جاتی ہے، چنانچہ ہمارے ساتھیوں میں بھی ایک ساتھی کا دوسرے کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہو گیا، تو میرے بھائی صاحب کہنے لگے کہ: دراصل اس راستے میں نیکیاں بہت ملتی ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر نیکیاں بہت ملتی ہیں، اور شیطان نہیں چاہتا کہ ہم ساری نیکیاں محفوظ کر کے لے جائیں، وہ چاہتا ہے کہ ہماری نیکیوں کی اس ٹینگی میں کوئی سوراخ کر دیا جائے، تاکہ پانی ٹپکتا رہے اور ٹینگی خالی ہوتی رہے، اس لئے وہ ایسے شوشے چھوڑتا ہے ہمارے ساتھیوں کے درمیان تاکہ وہ اپنی نیکیوں کی خرچیاں بھر کر نہ لے جائیں، کچھ نہ کچھ بوجھ ہلکا کرتے جائیں۔ اللہ کے بندو! یہ تو سوچو کہ ہم سے نیکیاں ہوتی ہی کتنی ہیں؟ اور جو تھوڑی بہت بن پڑتی ہیں وہ بھی لوگوں کو دے کر چلے جاتے ہو...!

شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا تور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ: اللہ کے بندے! تو کسی مسلمان پر حسد کیوں کرتا ہے؟ اس کو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اگر تجھ کو اس پر اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت کیوں عطا فرمائی ہے؟ تو تو شیطان کا چھوٹا بھائی ہے، اس لئے کہ اس نے بھی یہی اعتراض کیا تھا، تیری ضد اس شخص کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو دشمنی اس کے ساتھ نہیں کر رہا، بلکہ دشمنی اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہے، اور اگر تجھے یہ شکایت ہے کہ یہ نعمت مجھے کیوں نہیں دی گئی؟ تو اس میں دو قاحتیں ہیں، ایک یہ کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے کہ اللہ نے تیرے ساتھ نا انصافی کی ہے کہ یہ نعمت تجھے نہیں دی۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو نعمت دے کر... نعوذ باللہ... حکمت کے خلاف کیا۔

شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ: جانے نہیں ہو کہ حق تعالیٰ حکیم و علیم ہیں، ان کا جو معاملہ جس کے ساتھ بھی ہے وہ علم و حکمت پر مبنی ہے، تم کون ہوتے ہو دخل دینے والے...؟

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی تور اللہ مرقدہ بہت اچھی بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ: تم دوسروں کی طرف دیکھتے ہی کیوں ہو؟ تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ میرے ساتھ کیا ہے؟ زید کے ساتھ یہ ہے، عمرو کے ساتھ یہ ہے، بکر کے ساتھ یہ ہے، تم لوگوں کے بکھیرے میں پڑتے ہی کیوں ہو؟ تم یہ دیکھو میرے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ کوئی ضرورت ہے تو مانگو اللہ تعالیٰ سے، ان کا دربار کھلا ہوا ہے، بند تو نہیں ہوا، اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اور تمہاری زبان بھی چلتی ہے، اللہ کے فضل سے گوئی نہیں ہے، تمہارے ہاتھ پھیلائے کے لئے موجود ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے، کیوں اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے ہو، وہ بخیل تو نہیں ہے کہ تمہیں نہیں دے گا...!

اگر اس بات پر نظر ہو جائے بھی کہ لوگوں سے کیا واسطہ؟ مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرے ساتھ میرے اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ تو ہماری ساری بیماریوں کا علاج ہو جائے، آدمی کیوں حسد کرے، کسی کے پاس نعمت دیکھ

کر اس کے لئے دُعاے برکت کرو، اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے۔

ہمارے حضرت حکیم الامت تور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

”حسد کا علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہو، اس کے لئے ترقی کی خوب دُعا کرے، اور اس کے ساتھ احسان بھی کرتا رہے، خواہ مال سے یا بدن سے یا دُعا سے، چند دنوں میں حسد دُور ہو جائے گا۔“ (انفاس عیسیٰ)

اسی طرح جس سے حسد ہو، لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو، اس کی تعریف کرنے کو جی تو نہیں چاہے گا، جی تو یہ چاہے گا کہ اس کی بُرائی کروں، لیکن بُرائی نہ کرو، بلکہ تعریف کرو، اس میں تمہیں تکلف سے کام لینا پڑے گا، اور نفس کی خواہش اور چاہت کے خلاف کرنا پڑے گا، اسی کا نام مجاہدہ ہے، اس مجاہدے کی برکت سے رفتہ رفتہ حسد کی بیماری ان شاء اللہ جاتی رہے گی۔

یہ حسد کبھی تو ہوتا ہے دنیا کے مال و دولت پر، عام لوگ اس میں مبتلا ہیں، کبھی ہوتا ہے جاہ و مرتبہ پر کہ اس کو یہ مرتبہ کیوں ملا؟ مجھے کیوں نہیں ملا؟ کبھی ہوتا ہے کسی کے علم و فضل پر۔

حکام ظلم اور جور کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہو، اس کو عدل کا حکم ہے، حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ﴾ (النساء: ۵۸)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ امانتیں، امانت والوں کے سپرد کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو حق و انصاف کا فیصلہ کرو۔“

جس کو اللہ تعالیٰ نے قدرت عطا فرمائی ہو، حکومت عطا فرمائی ہو، اقتدار عطا فرمایا ہو، اس پر عدل کو لازم کر دیا ہے، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں:

”يَا عِبَادِي! إِنِّي خَزَنَتُ الظُّلْمِ عَلَىٰ نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ فَخَرَقًا فَلَا تَطْلُبُوا“ (مشکوٰۃ ص: ۲۰۳، روایت مسلم)

ترجمہ: ”اے میرے بندو! میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی بند رکھا ہے، اور اس کو تمہارے آپس میں بھی حرام قرار دیا ہے، اس لئے ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔“

یعنی جب میں نے ظلم اور نا انصافی کو اپنے اوپر بھی حرام کر رکھا ہے، تو تمہیں کیسے اس کی اجازت دوں گا؟ جو چیز اللہ کے حق میں حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لئے بھی ممنوع قرار دے رکھا ہے، تو وہ تمہارے لئے کیسے حلال ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کسی سے بے انصافی نہیں فرماتے، اس لئے کسی کو ظلم کی اجازت بھی

نہیں دیتے، تو حکام ظلم و جور کے مرتکب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بنتے ہیں، اور گاؤں کے رئیس تکبر کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کو تکبر کی وجہ سے، اور تاجر لوگوں کو خیانت کی وجہ سے دوزخ میں داخل کیا جائے گا، تاجر لوگ گھپلا ضرور کرتے ہیں، تجارت میں، اور شیطان نے ان کے کان میں ایک بات پھونک دی ہے، یہ منتر پھونک دیا ہے، شیطان کے بھی مختلف منتر ہیں، ہر ایک کو دم کرنے کے لئے اس نے الگ منتر ایجاد کئے ہوئے ہیں، اس نے تاجروں کے کان میں یہ منتر پھونک دیا ہے کہ: ”میاں! اگر تم نے یہ نہ کیا تو تمہاری تجارت ٹھپ ہو جائے گی“ اس لئے تجارت میں کچھ نہ کچھ گھپلا ضرور کرنا پڑتا ہے، ایک چیز میں عیب ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اس میں عیب ہے، تم گا ہک کو نہیں بتلاتے ہو، وہ انجان ہے، ناواقف ہے، وہ چیز کو لے جاتا ہے، اور تمہاری دیانت و امانت سے دھوکا کھا جاتا ہے، تم خوش ہوتے ہو کہ ہم نے مال نکال دیا، مال نکال نہیں دیا بلکہ خیانت اپنے کھاتے میں ڈال لی ہے۔

حدیث شریف میں ہے:

”الْتَّجَارُ يُخْشَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَجَارُوا لِمَنْ اتَّقَى وَبَرَ وَصَدَّقَ۔“

(مشکوٰۃ ص: ۲۳۳، بروایت ترمذی وغیرہ)

ترجمہ: ”تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار اٹھائے جائیں گے، سوائے اس شخص کے جس نے تقویٰ سے کام لیا، نیکی سے کام لیا اور سچائی سے کام لیا، دیانت و امانت سے کام لیا۔“

اگر جھوٹ بول کر اور قسمیں کھا کر سودا بیچ دیا تو دو نکلے تو ضرور مل گئے، لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں کہ تم نے اپنا کتنا نقصان کر لیا۔ مؤمن کی شان تو یہ ہے کہ اس کے معاملے میں صفائی ہو۔ مجھے اپنے طالب علمی کے زمانے میں کتا بوں کا بہت شوق ہوتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مگر یہ شوق اب بھی کچھ کم نہیں ہے، اس شوق کی وجہ سے میں گرمی کے دنوں میں کتب خانوں میں گھومتا رہتا تھا، ہمارے ملتان میں ایک کتب خانہ تھا، جس کے مالک مولانا عبدالنواب تھے، اہل حدیث تھے، بے چارے اپنا بیچ تھے، ریگ کر چلتے تھے، ایک دن مجھے ایک کتاب بہت پسند آئی، میں نے کتاب نکالی اور ان سے پوچھا کہ اس کی کتنی قیمت ہے؟ وہ مجھے فرماتے ہیں: ”یہ آپ کے لینے کی نہیں، معیوب ہے، اس میں عیب ہے۔“ میں لے جاتا تو مجھے پتا بھی نہ چلتا، سالوں بعد کبھی پڑھتا تو شاید پتا چلتا، میں ان مولانا صاحب کی تاجرانہ دیانت سے بہت متاثر ہوا، میرے ایک اور دوست دکان دار تھے، میں ان سے کوئی چیز خریدتا تو پوچھتا تھا کہ: ”حاجی صاحب! کیسی ہے یہ چیز؟“ وہ فرماتے کہ: ”آپ کے سامنے ہے!“ کبھی تعریف نہیں کرتے تھے کہ اچھی ہے، لے لو، نہیں! بلکہ صرف یہ کہہ دیتے کہ تمہارے سامنے ہے، اب تو تاجر لوگ چیزوں میں کھوٹ بلاتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، اور نامعلوم

کیا کیا کرتے ہیں؟ دیانت و امانت کا دامن ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اور ماشاء اللہ سب کو تو نہیں کہتا، اللہ کے کچھ بندے اب بھی ہیں جو تجارت میں بھی دیانت و امانت سے کام لیتے ہیں، اور جس دن اللہ تعالیٰ کے یہ بندے نہیں رہیں گے اس دن آسمان وزمین کی ضرورت نہیں رہے گی، ان کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا۔

بلاشبہ ابھی اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے موجود ہیں، ورنہ اکثر لوگوں نے دیانت اور امانت کو چھوڑ رکھا ہے، جائز و ناجائز کا، حرام و حلال کا، کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کا، ان کا کوئی تصور ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی بُرائی ہے، تو تاجر لوگ خیانت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اسی لئے حدیث میں فرمایا: ”تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار اور نافرمان لوگوں کے دُمرے میں اٹھائے جائیں گے، مگر جس نے تقویٰ، سچائی اور نیکی سے کام لیا، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔“

اور ان کے مقابلے میں جو تاجر کہ صدق اور امانت سے کام لیتا ہو، صدوق: سچ بولنے والا، اور امین: امانت سے کام لینے والا ہو، اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ:

”الْفَاجِرُ الضُّدُّ وَالْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ“

(مشکوٰۃ ص: ۱۴۳)

ترجمہ: ”جو تاجر کہ صادق و امین ہو، اس کا حشر قیامت کے دن نبیوں، صدیقیوں، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔“

اُن کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ان کی معیت نصیب فرمائیں گے، کیسی عجیب بات ہے کہ اپنا کام بھی کر رہا ہے، اور اپنی آخرت بھی بنا رہا ہے، بھی صدق و امانت کے ساتھ تجارت کرنے کا بڑا درجہ ہے، جبکہ آدمی دُوسرے کاموں میں بھی متقی ہو، پرہیزگار ہو۔

قاریوں کے بارے میں جو فرمایا، اس سے مراد علماء بھی ہیں، قراء کے بارے میں فرمایا کہ یہ قاری لوگ حسد کی وجہ سے ایک سال پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے، حسد ان کی خاص بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔

یہ حسد کی بیماری دراصل احساس کمتری کی شاخ ہے، اصل میں آدمی جب سمجھتا ہے کہ اسے چھوٹا بنا دیا گیا اور دُوسرا بڑا بن گیا یا بنا دیا گیا، تو قدرتی طور پر حسد پیدا ہوتا ہے، یہ کم ظرفی کی علامت ہے، حوصلہ بلند ہوا آدمی کا تو پھر دُوسرے پر حسد نہیں آتا۔

حسد ایسی بُری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ ہوا، اور اس نے حکم الہی سے سرتابی کی، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ مرقدہ سے نقل کرتے تھے کہ شیطان میں تین عینیں تھیں، چوتھی عین نہیں تھی، وہ بڑا عالم تھا، اتنا بڑا عالم کہ معلم المملکت کہلاتا

تھا، یعنی فرشتوں کا استاد، وہ عابد تھا، اور اتنا بڑا کہ اس نے آسمان کے چپے چپے پر سجدہ کیا تھا، وہ عارف بھی تھا، یعنی اللہ کی معرفت اس کو حاصل تھی، اور اتنا بڑا عارف کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں:

﴿قَالَ فَاحْزُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝﴾

(الحجر)

ترجمہ: ”نکل جا یہاں سے تو مردود ہے، اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہوگی۔“

لیکن وہ عین غضب کی حالت میں کہتا ہے:

﴿رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝﴾

(الحجر)

ترجمہ: ”اے میرے رب! مجھے مہلت دیجئے قیامت تک۔“

آپ مجھے راندہ درگاہ تو کر رہے ہیں، یہ ایک بات تو منظور کر لیجئے، ظالم عین غضب کی حالت میں مانگ رہا ہے، کیا غصے کی حالت میں کچھ مانگا جاتا ہے؟

حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: شیطان عارف تھا، جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اللہ تعالیٰ کو مغلوب نہیں کرتا، اس حالت میں بھی مانگوں تو وہ دیں گے، یہ تو ہماری شان ہے کہ ہم غصے سے مغلوب ہو جاتے ہیں، اور جب تک غصہ اترے نہیں اس وقت تک کسی کی سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب ایسا نہیں۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تین عین تو شیطان میں تھے: عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا، لیکن چوتھی عین اس کے پاس نہیں تھی، وہ عاشق نہیں تھا، اگر اللہ تعالیٰ کا عشق اس کو نصیب ہوتا اور اللہ کی محبت حاصل ہوتی تو حکم الہی سے سرتابی نہ کرتا بلکہ فوراً حکم بجالاتا، کیونکہ عاشق، محبوب کے حکم پر مر مٹتے ہیں:

زبان تازہ کردن با قرار تو

نیکینختن علت از کار تو

ترجمہ: ”ہمارا کام تو تیرے اقرار کے ساتھ زبان کو تازہ کرنا ہے، تیرے کاموں میں

عانتیں تلاش کرنا ہمارا کام نہیں۔“

ہم کون ہوتے ہیں کہ محبوب حقیقی کے حکم پر چوں چرا کریں؟ محبوب کی طرف سے جو حکم ہو جائے، عاشق اس کو بجالاتا ہے، اور اگر اہل عقل یہ کہیں کہ یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو، دوسرے لوگ اسے فہمائش کریں گے کہ محبوب کا جو حکم بجالائے یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے، تو وہ کہے گا عقل اور ننگ و نام تمہیں مبارک ہو:

مانی خواہیم ننگ و نام را

محبوب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نہ ہمیں شرم کی پروا ہے، نہ نام کی پروا ہے، اگر اس سے عزت ہوتی ہو تو اس کی پروا نہیں، اگر بے عزتی ہوتی ہو تو اس کی پروا نہیں، بھی اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرو؟ لوگوں سے حسد کرو؟ یہ نہیں ہو سکتا...

اہل علم میں جو حسد ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کچھ پکا ہوتا ہے، کچھ کچا، بھی ہم جیسے لوگوں کا علم کچا ہے، اور تم جانے ہو کہ کچا پھل تو کھنا ہوتا ہے، تلخ ہوتا ہے، اور گیلی لکڑی کو جلاؤ تو دھواں ہی دھواں ہوتا ہے، ہم لوگ بھی اپنے دھوئیں میں رہتے ہیں، اگر علم میں چنگی پیدا ہو جائے تو ہم میں بھی شیرینی پیدا ہو جائے، علم تو حقیقت سے آگاہ کرتا ہے، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ علم کچا رہتا ہے، ہم لوگ علم کو پکاتے نہیں ہیں، اور وہ سوکھ جاتا ہے، ہم لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور علم کچا ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حسد پیدا ہوتا ہے، ایک عالم کو دوسرے عالم سے حسد ہو گیا کہ لوگ اس کے معتقد ہو جائیں گے، گویا یہ تقریر کرنے والا بھی لوگوں کو معتقد کرنے کے لئے تقریر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ کی رضا اس کا بھی مقصد نہیں، اور وہ جو دوسرا حق حسد کر رہا ہے، اس کے نزدیک بھی تقریر سے یا وعظ سے بس لوگوں کو معتقد بنانا مقصود ہے۔

آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ الشُّفَهَاءَ أَوْ يُصْرِفَ بِهِ وَجْهَهُ

النَّاسَ إِلَيْهِ أَذْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ۔“ (مشکوٰۃ ص: ۳۴، بروایت ترمذی)

ترجمہ: ”جو شخص اس غرض سے علم حاصل کرتا ہے کہ اس کے ذریعے علماء سے بحث کرے گا، یا احمقوں سے جھگڑا کرے گا، یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کریں گے۔“

تو یہ تمام علامتیں علم کے کچا ہونے کی ہیں کہ اس شخص کی نظر حقیقت پر نہیں گئی، اگر حقیقت پر نظر ہوتی تو حسد نہ ہوتا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض نہ کرتا، جس چیز پر اعتراض ہے اس چیز کو بڑا نہ سمجھتا، حالانکہ سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی دولت تو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ حق تعالیٰ شانہ ہمیں حسد سے اور تمام امراض روحانی سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا اور محبت نصیب فرمائیں۔

آپس میں بغض رکھنے کا بیان

[حدیث: ۴۱۹] ”عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ

الشَّيْطَانُ قَدْ أَپْسَ أَنْ يَغْدِيَهُ الْمُصَلُّونَ وَلَكِنْ فِي التَّخْرِيشِ بَيْنَهُمْ. وَفِي النَّبِإِ
عَنْ أَنَسٍ وَسَلِيمَانَ بْنِ عُمَرَ وَبَنِي الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِيهِ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البیہ، باب ما جاء فی التباعد، حدیث: ۱۸۶۱)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ نمازی لوگ (یعنی مسلمان) اس کی عبادت

کریں، لیکن اس کی ساری کوشش ان کے درمیان منافرت اور فتنہ پردازی میں ہے۔“

تشریح: مطلب یہ کہ شیطان کو یہ توقع تو نہیں رہی کہ وہ مسلمانوں کو صریح کفر و شرک میں مبتلا

کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اس لئے اب اس کی سعی و کوشش کا میدان مسلمانوں کے درمیان منافرت

پھیلانا، ان کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا، اور ایک دوسرے سے لڑانا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب شیطان کی

یہ کوشش کامیاب ہوگی تو مسلمانوں کے درمیان بغض و منافرت پیدا ہو جائے گی اور وہ ایک دوسرے کے دشمن

بن جائیں گے، اس طرح ان کی اجتماعی قوت پارہ پارہ ہو جائے گی اور ان کا شیرازہ بکھر جائے گا۔

شیطان، مسلمانوں کے درمیان منافرت پھیلانے کے لئے بہت سے حربے استعمال کرتا ہے، ایک

یہ کہ ان کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف غلط فہمیاں ڈال دیتا ہے اور سوء ظن کی بیماری کے جرثیمہ اندر رہی

اندر پرورش پاتے رہتے ہیں تا آنکہ معمولی غلط فہمی کی بنا پر بعض اوقات جنگ و جدال کی نوبت آ جاتی ہے۔

شیطان کے اس حربے کا توڑ کرنے کی شریعت نے تاکید فرمائی ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ

رکھی جائے، اور غلط فہمیوں کازالہ کرتے رہنا چاہئے۔

شیطان کا ایک حربہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو بدعات میں مبتلا کر دیتا ہے اور بدعات کو ان کی نظر میں

ایسا مستحسن کر دکھاتا ہے کہ وہ ان کو چھوڑنے اور ان سے دستبردار ہونے کے لئے کسی طرح آمادہ نہیں ہوتے۔

ظاہر ہے کہ جب مختلف لوگ مختلف ابواء و خواہشات میں مبتلا ہوں گے تو ان کے درمیان یک جہتی قائم نہیں

رہے گی، اور رفتہ رفتہ مختلف مکاتب فکر و جود میں آئیں گے اور ان کے درمیان ہمیشہ کے لئے نزاع و جدال اور

سر پھوڑ کی بنیاد پڑ جائے گی۔

مسلمانوں کو باہم لڑانے کے لئے شیطان کا ایک اہم ترین حربہ خواہش اقتدار ہے، وہ مختلف لوگوں

کے دلوں میں خواہش اقتدار پیدا کرتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو زیر نگین لانے کی کوشش کرتے ہیں۔

مسلمانوں کی سیاسی تاریخ اسی ایک جملے کی شرح ہے، اس باہمی آویزش سے جدال و قتال کے جو طوفان اٹھے

وہ سب کے سامنے ہیں۔ الغرض اس طرح کے بے شمار حربے ہیں جن کے ذریعے شیطان نے آنحضرت ﷺ

کی اُمت کو کھٹکے کھٹکے کیا، اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنایا، آنحضرت ﷺ کو اُمت

کے باہمی انتشار و افتراق سے جو اذیت ہوتی ہوگی، اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا...!

مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا

[حدیث: ۴۲۰] ”عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: يُحَدِّثُ الرَّجُلُ أَمْرًا تَهْلِكُ لِيَنْزِلَ فِيهَا، وَالْكَذِبُ فِي الْحَزْبِ، وَالْكَذِبُ لِيُضْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ - وَقَالَ مَحْمُودٌ فِي حَدِيثِهِ: لَا يَضِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ -“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی اصلاح ذوات البین، حدیث: ۱۸۶۲)

ترجمہ: ”حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جھوٹ حلال نہیں مگر تین چیزوں میں: ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لئے کوئی بات کہے، دوسرے جنگ میں (دشمن کو چمکا دینے کے لئے) خلاف واقعہ بات کہنا، تیسرے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لئے خلاف واقعہ بات کہنا۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جھوٹ صرف تین موقعوں پر حلال ہے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہوا ہے کہ ایسے موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے یا صرف تعریض اور توریہ ہی جائز ہے؟ جمہور اہل علم اس کے قائل ہیں کہ جھوٹ بذات خود قبیح ہے، اس کی اجازت کسی حال میں نہیں دی جاسکتی، اس لئے جن احادیث میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے وہاں جھوٹ سے مراد ”توریہ“ ہے، یعنی ایسی ذومعنی بات کہنا کہ سامع اس کا ظاہری مطلب سمجھے (اور وہ جھوٹ ہو)، لیکن متکلم کی مراد دوسری ہو، اور مراد متکلم کے الفاظ سے وہ بات جھوٹ نہ ہو۔ اور بہت سے اہل علم اس کے قائل ہیں کہ ایسے موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، امام غزالی رحمہ اللہ ”احیاء العلوم“ میں لکھتے ہیں:

”کلام وسیلہ مقصود ہے، پس جو مقصود محمود و کذب دونوں سے حاصل ہو سکتا ہو اس میں جھوٹ بولنا حرام ہے، اور اگر وہ مقصود صرف جھوٹ ہی سے حاصل کیا جاسکتا ہے، صدق سے نہیں، تو اگر وہ مقصود مباح ہو تو اس میں کذب مباح ہوگا، اور اگر وہ مقصود واجب ہو تو کذب واجب ہوگا، مثلاً: کسی مسلمان کو خون ناحق سے بچانا واجب ہے، اب اگر کوئی ظالم کسی مسلمان کے قتل کے درپے ہو اور وہ مسلمان بھاگ کر کسی جگہ چھپ جائے اور وہ ظالم آپ سے پوچھے کہ: فلاں شخص یہاں چھپا ہوا تو نہیں ہے؟ اب اگر آپ راست گفتاری سے کام لیتے ہوئے اس ظالم کو اس کا پتا بتا دیتے ہیں تو وہ اسے قتل

کر ڈالے گا، اس لئے ایک مسلمان کی جان بچانے کے لئے جھوٹ بولنا واجب ہوگا۔“
(اتحاف: ج: ۷: ص: ۵۳۳)

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”بظاہر ان تین امور میں حقیقت کذب کو مباح قرار دیا گیا ہے، لیکن تعریض اولیٰ (بہتر) ہے۔“

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مرد اور عورت کے حق جواز میں کذب سے مراد صرف وہ صورت ہے جس میں مرد یا عورت کے ذمے کا حق ساقط نہ ہوا ہو، یا جس کے ذریعے کسی کا مال ناحق نہ اڑا لیا جائے۔ اسی طرح لڑائی میں امن دینے میں کذب جائز نہیں۔ نیز اہل علم کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ بوقت اضطرار کذب جائز ہے، مثلاً: کوئی ظالم کسی شخص کو قتل کرنا چاہتا ہے اور وہ شخص کسی کے پاس چھپا ہوا ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ شخص میرے پاس نہیں ہے، اور وہ اس پر قسم کھالے تو گنہگار نہیں ہوگا، واللہ اعلم!“

[حدیث: ۳۲۱] ”عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ بِنْتِ غَفْبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ لَمْ يَخَيْرَ“

(رواہ الترمذی فی ابواب النبی، باب ما جاء فی اصلاح ذات البین، حدیث: ۱۸۶۳)
ترجمہ: ”حضرت اُمّ کلثوم رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ: وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے، پس خیر کی بات کہے اور خیر کی بات نقل کرے۔“

تشریح: جن دو شخصوں کے درمیان اختلاف ہو تو رجش کی بنا پر ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنے میں کچھ بے احتیاطی ہو جایا کرتی ہے، اور جب یہ باتیں ایک دوسرے کو پہنچتی ہیں تو یہ دوستانہ رجش بڑھتے بڑھتے دشمنی اور عداوت تک پہنچ جاتی ہے، اب ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کے خلاف جو باتیں کی ہوں ان کو کوئی تیسرا آدمی دوسرے تک پہنچائے تو چغل خوری کہا جاتا ہے، اور یہ سخت ترین کبیرہ گناہ ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

میان دو کس جنگ چوں آتش است
خن چیں بد بخت ہی زم کش است

ترجمہ: ”دو آدمیوں کے درمیان لڑائی کی مثال آگ کی ہے، اور پھغل خور بد بخت اس جلتی آگ میں ایندھن ڈالنے والا ہے۔“

اس کے برعکس اگر کوئی شخص ان دونوں کے پاس ایک دوسرے کے بارے میں اچھی باتیں نقل کرے تو ان کی لڑائی ختم کر سکتا ہے، اور اس میں اگر بظاہر کوئی بات خلاف واقعہ کہنی پڑے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ مثلاً: یہ کہ ”وہ آپ کو سلام کہتا تھا“ حالانکہ اس نے سلام نہیں کہا، مگر کہتے وقت یہ نیت کر لے کہ وہ نماز میں ”السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین“ تو کہتا ہی ہے اور ”عباد اللہ الصالحین“ میں یہ شخص بھی شامل ہے۔ یا مثلاً: یوں کہے کہ: ”وہ تو تم سے محبت کرتا ہے اور تمہاری تعریف کرتا ہے“ اور نیت یہ کرے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت بھی رکھتا ہے اور اس کی ایمان کی وجہ سے تعریف بھی کرتا ہے۔ یا یہ کہے کہ: ”وہ تو اپنی غلطیوں پر پشیمان ہے“ اور نیت یہ کرے کہ ہر مسلمان اپنی غلطیوں پر پشیمان ہوا ہی کرتا ہے۔ تو یہ باتیں بظاہر خلاف واقعہ ہیں مگر جس نیت سے کہی گئی ہیں اس کے مطابق خلاف واقعہ نہیں۔ مندرجہ بالا دونوں احادیث میں صلح کرانے کے لئے اس قسم کے توریے کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔

خیانت اور دھوکا دہی کی مذمت

[حدیث: ۴۲۲] ”عَنْ أَبِي صِرْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ضَارَّ ضَارًّا لِلَّهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی الخيانة والغش، حدیث: ۱۸۶۳)

ترجمہ: ”حضرت ابوصرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی کو ضرر پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرر پہنچائے گی، اور جو شخص دوسروں پر مشقت ڈالے، اللہ تعالیٰ اس پر مشقت ڈالیں گے۔“

[حدیث: ۴۲۳] ”عَنْ ثَابِتٍ بْنِ كَبْرِ الصَّدِيقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكْرَهًا۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی الخيانة والغش، حدیث: ۱۸۶۵)

ترجمہ: ”حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ملعون ہے وہ شخص جو کسی مؤمن کو نقصان پہنچائے یا اس کے خلاف کوئی سازش کرے۔“

ہمسائے کے حق کا بیان

[حدیث: ۳۲۴] ”عن مجاہدٍ أَن عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَهْدَيْتُمْ لِحَارِنَا الْيَهُودِيَّ؟ أَهْدَيْتُمْ لِحَارِنَا الْيَهُودِيَّ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُؤْصِنُنِي بِالْحَارِ حَتَّى طَلَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی حق الحار، حدیث: ۱۸۶۶)
ترجمہ: ”حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے گھر میں بکری ذبح کی گئی، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے تو فرمایا: تم لوگوں نے ہمارے یہودی ہمسائے کو بھی گوشت بھیجا یا نہیں؟ تم لوگوں نے ہمارے یہودی ہمسائے کو بھی گوشت بھیجا کہ نہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: جبریل علیہ السلام مجھے ہمسائے کے بارے میں ہمیشہ وصیت و تاکید فرماتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ اسے وارث بنا کے چھوڑیں گے۔“

[حدیث: ۳۲۵] ”عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا زَالَ جِبْرِيلُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا يُؤْصِنُنِي بِالْحَارِ حَتَّى طَلَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ“
(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی حق الحار، حدیث: ۱۸۶۷)
ترجمہ: ”حضرت عائشہ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبریل علیہ السلام مجھے ہمسائے کے بارے میں ہمیشہ (حسن سلوک کی) وصیت و تاکید فرماتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ اس کو وارث بنا دیں گے۔“

تشریح: یعنی ہمسائے کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید فرماتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ جس طرح کسی شخص کے مرنے پر اس کے عزیز و اقارب وارث ہوتے ہیں، اسی طرح ہمسائے کو بھی وارث نہ بنا دیا جائے۔ اس حدیث سے ہمسائے کے حقوق کی حفاظت میں مبالغہ مقصود ہے۔ ہمسایہ عموماً اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا گھر اس کے گھر سے ملا ہوا ہو، ”ہمسائے“ کا لفظ مسلم اور کافر، عابد اور فاسق، دوست اور دشمن، اجنبی اور شہری، عزیز و اقارب اور اجنبی سب کو شامل ہے، اور حسب مراتب ہر ہمسائے کے حقوق کی نگہداشت لازم ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ: پڑوسی تین قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جس کا ایک ہی حق ہے اور وہ کافر

و مشرک ہمسایہ ہے، جس کے ساتھ قربت کا کوئی تعلق نہ ہو، اس کا صرف ایک ہی حق ہے یعنی ہمسائیگی کا حق۔ اور ایک وہ ہے جس کے دو حق ہیں، یہ مسلمان ہمسایہ ہے، اس کا ایک حق ہمسائیگی کا ہے، دوسرا اسلام کا۔ اور ایک وہ ہے جس کے تین حق ہیں، یہ وہ مسلمان ہے جو رشتہ دار بھی ہو، اس کا ایک حق ہمسائیگی کا ہے، دوسرا اسلام کا، اور تیسرا قربت کا (اخر جلد الطہرانی عن جابر رضی اللہ عنہ، فتح الباری ج: ۱۰ ص: ۴۴۲)۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ہمسائے کی نگہداشت کمال ایمان سے ہے، اہل جاہلیت بھی اس کی نگہداشت کرتے تھے، اور ہمسائے کے بارے میں جو وصیت فرمائی گئی ہے اس کی تعمیل اس طرح ممکن ہے کہ حسب طاقت اس کے ساتھ نوع در نوع حسن سلوک کیا جائے، مثلاً: ہدیہ دینا، سلام کہنا، بوقت ملاقات خندہ پیشانی سے پیش آنا، اس کی خبر گیری کرنا، اور جن چیزوں کی اس کو ضرورت ہو ان میں اس کی مدد کرنا، اور اس نوعیت کے دوسرے امور۔ نیز ہمسائے کی ایذا کے اسباب کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، حتیٰ بھی اور معنوی بھی، ان تمام اسباب ایذا سے باز رہنا۔ اور آنحضرت ﷺ نے اس شخص سے ایمان ان لفظی فرمائی ہے جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو، اور اس بارے میں ایسا مبالغہ فرمایا ہے جس سے ہمسائے کے حق کی عظمت کا پتا چلتا ہے، اور یہ کہ ہمسائے کو نقصان پہنچانا کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، اور ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں نیک اور برے ہمسائے کی حالت میں فرق ملحوظ رہے گا... الخ۔“

(فتح الباری ج: ۱۰ ص: ۴۴۳)

ایک حدیث میں ہے کہ:

”عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَبِذَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ جَارِي؟ قَالَ: إِنْ مَرَضَ غَدَتَهُ، وَإِنْ مَاتَ شَفَعْتَهُ، وَإِنْ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، وَإِنْ أَعْوَزَ سَتَرْتَهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَأْتَهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، وَلَا تَرْفَعْ بَنَائِكَ فَوْقَ بَنَائِهِ فَتَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحَ، وَلَا تُؤْذِهِ بِرِيحٍ قَدَرِكَ إِلَّا أَنْ تَغْفِرَ لَهُ مِنْهَا۔“

(مجمع الزوائد ج: ۸ ص: ۱۶۵، رواہ الطہرانی وفيہ ابوبکر الہذلی وهو ضعیف)

ترجمہ: ”حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ: میرے پڑوسی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ فرمایا: اگر بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرو، اگر مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اگر قرض مانگے تو قرض دو،

اگر تنگ دست ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو، اس کی خوشی کے موقع پر اسے مبارک باد دو، اور اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس کی تعزیت کرو، اور اس کی عمارت سے اپنی عمارت بلند نہ کرو، جس سے اس کی ہوا رُک جائے، اور اپنے گھر میں (عمدہ سالن کی) ہنڈیا کی خوشبو سے اس کا جی بُرائ نہ کرو، اِلَّا یہ کہ اس کو بھی اس میں سے کچھ دے دو۔“

[حدیث: ۴۲۶] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِمَصَاحِبِهِ، وَ خَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِبِجَارِهِ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی حق الجار، حدیث: ۱۸۲۸) ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: رُفقاء میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو اپنے رفیق کے حق میں سب سے اچھا ہو، اور ہمسایوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہمسایہ سب سے اچھا ہے جو اپنے ہمسایہ کے حق میں سب سے اچھا ہو۔“

غلاموں اور ملازموں کے ساتھ حسن سلوک

[حدیث: ۴۲۷] ”عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ فِتْنَةً تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطِيعْهُ مِنْ طَعَامِهِ وَ لِيَلْبَسْهُ مِنْ لِبَاسِهِ، وَ لَا يَكْلِفْهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی الاحسان الی الخادم، حدیث: ۱۸۷۰) ترجمہ: ”حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (یہ غلام اور نوکر) تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے زیر دست بنا دیا ہے، پس جس کا بھائی اس کے زیر دست ہو اسے چاہئے کہ اس کو اپنے کھانے میں سے کھلائے اور اپنے لباس میں سے پہنائے، اور اس کے ذمے ایسا کام نہ لگائے جو اس کی ہمت سے زیادہ ہو، پس اگر اس کی ہمت سے زیادہ کام اس کے ذمے لگا دیا تو اس کی مدد کرے۔“

تشریح: اس حدیث کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنا قصہ بھی بیان فرمایا ہے، موردین سوید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: میں ربذہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ انہوں نے ایک

حلہ (سوٹ) پہن رکھا ہے اور ٹھیک ویسا ہی حلہ اپنے غلام کو پہنا رکھا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ: میری ایک غلام کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی تھی، میں نے اس کو ماں کا طعنہ دیا، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ابو زرار! تجھ میں جاہلیت پائی جاتی ہے، تو نے اس کو ماں کا طعنہ دے ڈالا؟ (آگے وہی ارشاد ہے جو اوپر آچکا) (صحیح بخاری و مسلم)۔ اس حدیث میں جو فرمایا گیا ہے کہ ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، یہ حکم استحباب پر محمول ہے۔

[حدیث: ۳۲۸] ”عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّءُ الْمَلَكُوتِ“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی الاحسان الی الخدام، حدیث: ۱۸۷۱)
ترجمہ: ”حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو اپنے غلاموں اور ماتحتوں سے بدسلوکی کرنے والا ہو۔“

تشریح: غلاموں اور ماتحتوں سے بدسلوکی کرنا اور ان کو مارنا پیٹنا، نحوست اور ہلاکت کا موجب ہے، جیسا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا برکت و سعادت اور جنت کا موجب ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: ”غلام کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا“ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ اس اُمت میں غلام اور یتیم پہلی اُمتوں کی بہ نسبت زیادہ ہوں گے؟ (اور عموماً غلام لونڈیوں سے لوگ اچھا سلوک نہیں کیا کرتے، اب اگر ان سے بدسلوکی جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے تو اس اُمت کے زیادہ لوگ دوزخ میں جائیں گے) فرمایا: ہاں! (اس اُمت میں غلام اور یتیم تو ساری اُمتوں سے زیادہ ہوں گے) اس لئے تم ان سے ایسا شریفانہ برتاؤ کرو جیسا کہ اپنی اولاد سے کرتے ہو، اور ان کو وہی کچھ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو۔

غلاموں اور ملازموں کو مارنے اور گالی دینے کی ممانعت

[حدیث: ۳۲۹] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيُّ التَّوْبَةِ: مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِرِثَاءٍ مِمَّا قَالَ لَهُ أَقَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَذِيزَ الْقِيَامَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب النهی عن ضرب الخدم، حدیث: ۱۸۷۲)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: آنحضرت ابو القاسم نبی التوبہ ﷺ

نے فرمایا: جس شخص نے اپنے غلام پر تہمت لگائی، حالانکہ وہ اس تہمت سے پاک تھا، تو اللہ تعالیٰ اس (تہمت لگانے والے) پر قیامت کے دن حد جاری فرمائیں گے، الا یہ کہ وہ غلام واقعی ایسا ہو جیسا اس نے کہا۔“

تشریح: چونکہ غلام پر تہمت لگانے سے دنیا میں تہمت لگانے والے پر حد قذف جاری نہیں کی جاتی، اس لئے بعض لوگوں کو دھوکا ہو سکتا ہے کہ غلاموں پر تہمت لگانا معمولی بات ہے۔ اس حدیث میں تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ یہ بکیرہ گناہ ہے، دنیا میں تو مالک و مملوک کے فرق کی رعایت رکھی گئی ہے، لیکن قیامت کے دن سب ملکیتیں ختم ہو جائیں گی اور آقا و غلام بارگاہ الہی میں برابر ہوں گے۔ ان کے درمیان اگر فرق ہوگا تو صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہوگا۔ اس لئے جس شخص نے اپنے غلام پر ناجائز تہمت لگائی ہوگی قیامت کے دن تہمت لگانے والے پر حد جاری کی جائے گی، الا یہ کہ صاحب حق اس کو معاف کر دے۔

[حدیث: ۳۳۰] ”عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ مَمْلُوكًا لِي، فَسَمِعْتُ قَائِلًا مِنْ خَلْفِي يَقُولُ: اِغْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ! اِغْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ! فَانْفَضْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللَّهُ أَفْذَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ۔ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: فَمَا ضَرَبْتُ مَمْلُوكًا لِي، بَعْدَ ذَلِكَ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب النهی عن ضرب الخدم، حدیث: ۱۸۷۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں اپنے غلام کی پٹائی کر رہا تھا، میں نے اپنے پیچھے سے ایک کہنے والے کی آواز سنی جو یہ کہہ رہا تھا: ”ابو مسعود! تجھے معلوم ہونا چاہئے، ابو مسعود! تجھے معلوم ہونا چاہئے“ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ ﷺ تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: ابو مسعود! تجھے معلوم ہونا چاہئے کہ تجھے اس غلام پر جتنی قدرت اور اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت و اختیار ہے۔“ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: اس واقعے کے بعد میں نے کبھی اپنے غلام کو نہیں مارا۔“

تشریح: اس حدیث پاک میں ماتحتوں پر زیادتی کرنے والوں کو عجیب و غریب مراقبہ بتایا گیا ہے، یعنی وہ یہ سوچ لیا کریں کہ حق تعالیٰ شانہ کو ہم پر اس سے زیادہ قدرت ہے جتنی قدرت کہ ہمیں اپنے اس ماتحت پر ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اس سے زیادہ قصور وار ہیں جتنا کہ یہ ماتحت ہمارا قصور وار ہے۔ پس جب ہم بڑے مجرم ہو کر قادر مطلق سے عفو و درگزر کی امید رکھتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لینا چاہئے۔

خادم کی گوشمالی کا بیان

[حدیث: ۴۳۱] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ماجاء فی ادب الخادم، حدیث: ۱۸۷۳)

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص اپنے خادم کو مارے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے (یعنی

اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے) تو اپنے ہاتھ اٹھالیا کرو۔“

تشریح: یعنی اللہ تعالیٰ کا نام بڑی عظمت والا ہے، جب کوئی شخص اس پاک نام کا واسطہ دے کر

معافی کا خواستگار ہو تو اس پاک نام کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔

خادم کا قصور معاف کر دینا

[حدیث: ۴۳۲] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كُنْتُ أَغْفِرُ عَنِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَّتْ غَنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كُنْتُ أَغْفِرُ عَنِ الْخَادِمِ؟ فَقَالَ: كُلُّ يَوْمٍ

سَبْعِينَ مَرَّةً!۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ماجاء فی العفو عن الخادم، حدیث: ۱۸۷۴)

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال پر خاموش رہے، اس نے پھر سوال کیا: یا رسول اللہ! میں

خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ فرمایا: ہر دن میں ستر ۷۰ مرتبہ!۔“

تشریح: پہلی بار کے سوال پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموشی اختیار کرنا یا توجہ کے انتظار کی وجہ سے تھا،

یا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو ناپسند فرمایا، اس لئے کہ معاف کر دینا تو بہر حال مکارم اخلاق

میں سے ہے اس میں حد بندی کا کیا سوال؟ کہ اتنی بار تو معاف کیا جائے اور اس کے بعد معاف نہ کیا جائے۔

اور یہ جو فرمایا کہ: ”ہر دن میں ستر ۷۰ مرتبہ“ مراد اس سے تحدید نہیں، بلکہ تکثیر ہے، یعنی روزانہ

ستر ۷۰ مرتبہ بھی قصور کرے تو اس کو معاف ہی کرتے رہو، کیونکہ چھوٹوں اور زبردستوں سے انتقام لینا پست

ہمتی ہے، بلند ہمتی اور علو اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے زبردست سے کسی حال میں بھی انتقام نہ لیا جائے۔

اولاد کو ادب سکھانے کی فضیلت

[حدیث: ۴۳۳] ”عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ يُؤَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدُهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی ادب الولد، حدیث: ۱۸۷۵)

ترجمہ: ”حضرت جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: البتہ یہ بات کہ آدمی اپنے بیٹے کو ادب کی بات سکھائے اس سے بہتر ہے کہ ایک صاع غلہ صدقہ کرے۔“

تشریح: صدقہ کرنا بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان کو ادب کی باتیں سکھانا اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ اس کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں اولاد صالح اور نیک ہوگی تو اس کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے گی، اور ان کے نیک اعمال کا ثواب اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔

[حدیث: ۴۳۴] ”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلِ أَفْضَلٍ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی ادب الولد، حدیث: ۱۸۷۶)

ترجمہ: ”حضرت ایوب بن موسیٰ (بن عمر بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ) اپنے والد (موسیٰ) سے اور وہ اپنے دادا (سعید بن عاص رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: کسی باپ نے اپنے کسی بیٹے کو کوئی عطیہ نہیں دیا جو ”اچھے ادب“ سے بڑھ کر ہو۔“

تشریح: یعنی باپ کی طرف سے اولاد کے لئے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ ان کو اچھے آداب کی تعلیم دے، کسی غلط کام کے کرنے پر ان کو زبردستی کرے اور اچھے اخلاق و آداب کا ان کو عادی بنائے، اس کا سب سے بہترین تحفہ ہونا واضح ہے کہ اچھی تعلیم و تربیت غلام کو آزاد و مملوک کو مالک بنا دیتی ہے۔

ہدیہ لینے اور دینے کا بیان

[حدیث: ۴۳۵] ”عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُنِيبُ عَلَيْهَا“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی قبول الهدية، حدیث: ۱۸۷۷)

ترجمہ: ”اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ ہدیہ قبول

فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیتے تھے۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ ہدیہ قبول فرماتے تھے مگر صدقہ نہیں کھاتے تھے، اور ہدیہ میں دو وجہ سے فرق ہے:

۱:۔۔۔ جس کو صدقہ دیا جاتا ہے اس کو نادر اور مستحق سمجھ کر دیا جاتا ہے، جبکہ ہدیہ دوسرے کو محتاج سمجھ کر نہیں دیا جاتا بلکہ خود اپنے تئیں ہدیہ دینے کا محتاج سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدقے کے لئے غریب غریب کو تلاش کیا جاتا ہے لیکن ہدیہ اپنے برابر والوں کو اور اپنے اکابر کو بھی دیا جاتا ہے۔

۲:۔۔۔ صدقے سے رضائے الہی اور طلبِ ثواب آخرت مقصود ہوتا ہے، جبکہ ہدیے سے اس شخص کی تکریم اور دل جوئی مقصود ہوتی ہے، اگرچہ کسی مسلمان کی تکریم اور دل جوئی پر ثواب آخرت بھی مرتب ہو جائے۔ اور اپنے اکابر کی دل جوئی بھی حق تعالیٰ شانہ کی رضا جوئی کا ذریعہ ہے، مگر ہدیہ دینے سے بالذات ان اکابر کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے۔

مسلمانوں کا آپس میں تحفہ تحائف اور ہدایا کا تبادلہ کرنا مکرم اخلاق میں سے ہے، اور اس سے باہمی الفت و محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اس لئے آنحضرت ﷺ ایک دوسرے کو ہدیہ دینے اور قبول کرنے کی ترغیب فرماتے تھے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ خود بھی ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کے بدلے میں ہدیہ دینے والے کو بھی ہدیہ مرحمت فرماتے تھے بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتے تھے۔

ہدیہ کا بدلہ دینا سخاوت نفس اور جود و کرم کی علامت ہے، بلکہ ہدیہ کا قبول کرنا بھی جو انمردی میں داخل ہے، بخیل آدمی نہ صرف یہ کہ کسی کو کچھ دیتا نہیں بلکہ دوسرے سے لیتے ہوئے بھی ہچکچاتا ہے اور اسے یہ خیال دامن گیر ہوتا ہے کہ آج ہدیہ قبول کروں گا تو کل دینا بھی پڑے گا۔

جو شخص احسان کرے اس کا شکر یہ ادا کرنا

[حدیث: ۴۳۶] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ لَا يَشْكُرِ النَّاسَ لَا يَشْكُرِ اللَّهَ“ (رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی

الشکر لمن احسن الیک، حدیث: ۱۸۷۸)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص

انسانوں کا شکر یہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔“

[حدیث: ۴۳۷] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ“ (رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی الشکر لمن احسن الیک، حدیث: ۱۸۷۹)

ترجمہ: ”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے انسانوں کا شکر نہ کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر نہیں کیا۔“

تشریح: بندے پر ہر آن اور ہر لمحہ بے شمار نعمتوں کی بارش رہتی ہے، اور بندہ ہر دم اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں میں گھرا رہتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے:

﴿وَاِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ﴾ (ابراہیم)
ترجمہ: ”اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر شمار کرنے لگو تو شمار میں نہیں لاسکتے، سچ یہ ہے کہ آدمی بہت ہی بے انصاف، بڑا ہی ناشکرا ہے۔“

اور بندے پر یہ بے شمار نعمتیں درحقیقت مالک الملک جل شانہ کے عطیات ہیں، وہی کریم آقا معطی حقیقی ہے، اور اسی کی پاک ذات تمام نعمتوں کا منبع و سرچشمہ ہے، وہی ولی نعمت ہے اور وہی حمد و شکر کا سزاوار ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

﴿وَمَا يَكْفُرُ الْاِنْسَانُ لِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ اِذَا مَسَّكُمُ الطُّوفَانُ وَنَحْنُ نَجِّيْكُمْ مِّنْهُ﴾ (احمل)
ترجمہ: ”اور تمہارے پاس جو کچھ بھی نعمت ہے، وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہو۔“

حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ دعا تعلیم فرمائی:
”اللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ بِنِیْمَةٍ مِّنْ نِّعْمَةٍ اَوْ اَبْخَدُ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَخَدَّكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، فَالْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ۔“

ترجمہ: ”اے اللہ! آج مجھ پر یا آپ کی مخلوق میں سے کسی پر جتنی نعمتیں بھی ہوئی ہیں وہ سب آپ ہی کی جانب سے ہیں، آپ (ان نعمتوں کے فیضان میں بھی) وحدہ لا شریک ہیں، پس آپ ہی کے لئے تمام تر حمد ہے اور آپ ہی کے لئے تمام تر شکر ہے۔“

اور ارشاد فرمایا کہ: جو شخص صبح کو یہ دعا پڑھ لے اس نے اس دن کا پورا شکر ادا کر دیا، اور جو شام کو پڑھ لے اس نے اس رات کا پورا شکر ادا کر دیا (رواہ ابو داؤد عن عبد اللہ بن غنم رضی اللہ عنہ، کما فی المشکوٰۃ ص: ۲۱۱)۔

الغرض! تمام نعمتیں اس مالک حقیقی مولائے کریم ہی کی جانب سے ہیں، لیکن اس دارالاسباب میں حق تعالیٰ شانہ نے اپنی نعمتوں کو اسباب و وسائط کے پردوں میں لپیٹ دیا ہے اور ان نعمتوں کے حصول میں

دوسرے بندوں کو واسطہ بنا دیا ہے۔ مثلاً: آدمی کا وجود مالک حقیقی کا عطیہ ہے، مگر اس کے لئے والدین کو واسطہ بنا دیا۔ رُشد و ہدایت اور وحی آسمانی اس ہادی مطلق کی عنایت و رحمت اور لطف و کرم کا کرشمہ ہے، مگر حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰات والتسلیمات کی ذوات قدسیہ کو اس کا واسطہ بنایا۔ اور سید الکونین ﷺ کو تمام دینی و دنیوی اور مادی و روحانی فیوض و برکات کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ علم و معرفت کی دولت اس مبداء فیاض جل شانہ کی جانب سے عطا ہوتی ہے، مگر انبیاء کرام، اولیاء اور اساتذہ و مشائخ قدس اللہ اسرارہم کو حصول فیض کا واسطہ بنایا۔ الغرض! ذرا سا تامل کیا جائے تو نظر آئے گا کہ حق تعالیٰ شانہ کے انعامات، اسباب و وسائط کے پردوں میں چھپے ہوئے ہیں اور وسائل و ذرائع کی جھلنی ہے چھن چھن کر نکل رہے ہیں۔ اس لئے جہاں اس منعم حقیقی کا شکر واجب ہے، وہاں ان وسائط کی قدر شناسی و احسان مندی بھی لازم ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حصول نعمت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس حدیث پاک میں آنحضرت ﷺ نے اسی حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ جو شخص ان لوگوں کا شکر نہیں کرتا جن کو حق تعالیٰ شانہ نے اپنی حکمت بالغہ سے واسطہ نعمت بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، اور اس کی چند وجوہ ہیں:

ایک یہ کہ اسباب و وسائط ظاہر ہیں، جن سے نعمت کا حصول آنکھوں سے نظر آرہا ہے، اور حق تعالیٰ کی مشیتِ ازلہ جو حصول نعمت کی اصل موجب ہے، وہ عام نظروں سے اوجھل اور مخفی ہے، تو جو شخص ظاہر کا شکر ادا نہیں کرتا اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی مخفی عطا تک کہاں پہنچ سکتی ہے...؟

ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد مروی ہے:

”عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّنِ أَشْكُرُ النَّاسَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَشْكُرُهُمُ لِلنَّاسِ، وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ۔“

(رواہ کلہ أحمد و الطبرانی و رجال أحمد ثقات، مجمع الزوائد ج: ۸ ص: ۱۸۰)

ترجمہ: ”اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ وہ ہے جو لوگوں کا سب سے زیادہ شکر گزار ہو۔“

دوم: ... یہ کہ نعمت جس قدر عظیم ہوگی اس کا واسطہ بھی اسی قدر لائق قدر ہوگا، کیونکہ وہ واسطہ نعمت کا پیمانہ اور ظرف ہے، اور ظرف کی ناقدری گویا اس نعمت کی تحقیر ہے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے:

”عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَيَقُولُ: يَا عَائِشَةُ! إِذَا حَشَرَ اللَّهُ الْخَلَائِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِهِ اضْطَنِعَ إِلَيْهِ عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِهِ مَغْرُوقًا: هَلْ شَكَرْتَهُ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! عَلِمْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْكَ فَشَكَرْتُكَ عَلَيْهِ۔“

فَيَقُولُ: لَمْ تَشْكُرْنِي، إِنْ لَمْ تَشْكُرْ مَنْ أَجْرَيْتَ ذَلِكَ عَلَى يَدَيْهِ!“ (قال الهيثمي:
رواه الطبرانی فی الصغير والأوسط عن شيخه ذاكر بن شيبة العسقلانی، ضعفه
الأزدي، مجمع الزوائد ج: ۸ ص: ۱۸۱)

ترجمہ: ”اے عاشر! جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو قیامت کے دن جمع فرمائیں گے تو ایک
بندے سے فرمائیں گے کہ: تجھ پر فلاں بندے نے احسان کیا، تو نے اس کا شکر ادا
کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ: اے پروردگار! میں نے یہ جانا کہ یہ نعمت آپ کی جانب
سے ہے، اس لئے میں نے اس نعمت پر آپ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ:
جس شخص کے ہاتھ سے میں نے یہ نعمت تجھ تک پہنچائی تھی اگر تو نے اس کا شکر ادا نہیں کیا
تو میرا شکر بھی ادا نہیں کیا۔“

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: آنحضرت ﷺ نے اس منبر پر خطبہ دیا جس میں فرمایا:
”مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيرَ، وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ عَزَّ
وَجَلَّ، وَالتَّحْدِيثُ بِبِعَمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ، وَتَرَكُّهَا كُفْرٌ، وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفِرْقَةُ
عَذَابٌ۔“ (رواه عبد اللہ بن احمد والبخاری والطبرانی، ورجالہم ثقات، مجمع الزوائد
ج: ۵ ص: ۲۱۷)

ترجمہ: ”جس شخص نے تھوڑی نعمت کا شکر نہ کیا، وہ زیادہ نعمت کا بھی شکر نہیں کرے گا،
اور جو شخص لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ عز وجل کا بھی شکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو
بیان کرنا شکر ہے، اور اس کو ترک کر دینا ناشکری ہے، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ
مل کر اتفاق و اتحاد سے رہنا رحمت ہے، اور تفرقہ عذاب ہے۔“

سوم: ... صاحب اتحاف، قاضی بیضاوی رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ:
”قَالَ لَا مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ مَعَ مَا يَرَى مِنْ حِرْصِهِمْ عَلَى خَبِئَاتِ النَّاسِ عَلَى
الْإِحْسَانِ فَأُولَئِكَ يَنْتَهَوْنَ فِي شُكْرِ مَنْ يَسْتَوِي عِنْدَهُ الشُّكْرُ وَالْكَفْرَانُ۔“
(اتحاف السادة المتقين ج: ۴ ص: ۱۵۴)

ترجمہ: ”جو شخص لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے
کہ جو شخص لوگوں کا شکر نہیں کرتا، باوجود اس کے کہ وہ دیکھتا ہے کہ لوگ احسان کرنے
کے بعد تعریف سننے کے حریص ہوتے ہیں، وہ بدرجہ اولیٰ اس ذات عالی کے شکر میں
سستی اور کوتاہی کرے گا جس کے نزدیک شکر اور ناشکری کرنے والے برابر ہیں۔“

چہارم:۔۔۔ قاضی ابوبکر ابن العربی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”الشُّكْرُ فِي الْعَرَبِيَّةِ عِبَارَةٌ عَمَّا يَكُونُ مِنَ الْقَوْلِ اخْتِيارًا عَنِ التَّغَمُّعِ الْمُسْتَدَافَةِ إِلَى الْمُنْخَبِرِ وَفَائِدَةٌ ذَلِكَ أَنْ يُضَرِّفَ النَّعَمَ فِي الطَّاعَاتِ فَإِذَا ضَرَفَتْ فِي الْمَعَاصِي فَقَدْ لِكَ كُفْرَانِ لَهَا وَأَضَلَّ النِّعَمَ مِنَ اللَّهِ وَالْعَلَقُ كُلُّهُ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ وَسَائِطُ وَأَسْنَابُ مُسْتَعَزَّةٌ مِنْ خَيْوَانٍ وَجَمَادٍ وَعَاقِلٍ وَغَيْرِ عَاقِلٍ، فَالْمُنْعَمُ بِالْحَقِيقَةِ هُوَ اللَّهُ وَخَدَهُ فَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الشُّكْرُ فِيهِمَا، فَالْحَمْدُ خَيْرٌ عَنْ جَلَالِهِ وَالشُّكْرُ خَيْرٌ عَنْ إِنْعَامِهِ وَافْضَالِهِ وَقَدْ أُذِنَ سُبْحَانَهُ فِي شُكْرِ النَّاسِ خَاصَّةً لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَأْثِيرِ الْمُحِبَّةِ وَالْأَلْفَةِ وَالتَّخَرُّيْضِ عَلَى إِسْدَاءِ التَّغَمُّعِ بِاسْتِزَاحَةِ قَلْبِ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِ۔“

(عارضة الأحوذی ج: ۸ ص: ۱۳۲)

ترجمہ: ”عربی میں شکر کے معنی ہیں اس نعمت کی خبر دینا جو خبر دینے والے پر کی گئی ہے، اور اس شکر کا فائدہ یہ ہے کہ نعمت کو طاعت میں صرف کیا جائے، جب نعمت کو گناہوں پر خرچ کرو گے تو یہ ناشکری ہوگی اور نعمتیں دراصل اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، اور تمام مخلوق نعمتوں کے اسباب و وسائل ہیں جو حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے سخر ہیں، پس منعم حقیقی حق تعالیٰ شانہ ہیں اور اس پاک ذات کے لئے حمد و شکر ہے۔ پس حمد اس کی عظمت و جلال کا پتا دیتی ہے، اور شکر اس کے انعام و افضال کی خبر دیتا ہے، اور اس پاک ذات نے خاص طور سے انسانوں کے شکر کا حکم فرمایا جو واسطہ نعمت ہوں، کیونکہ یہ چیز الفت و محبت میں مؤثر ہے، نیز اس سے احسان کرنے والوں کو احسان و انعام کرنے کی ترغیب ہوگی اور جس شخص پر یہ انعام و احسان کیا گیا اس کو بھی راحت قلب نصیب ہوگی۔“

فائدہ:۔۔۔ صحیح بخاری شریف تفسیر سورہ نور میں حدیث ”اَلْك“ کا طویل قصہ مروی ہے کہ جب سورہ نور کی آیات نازل ہوئیں، جن میں اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت کا اعلان فرمایا گیا: ”فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرِّيَ عَنْهُ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا: يَا عَائِشَةُ! أَمَا اللَّهُ فَقَدْ بَرَأَكَ فَقَالَتْ أُمِّي: فَوَيْلٌ لِي! فَقَالَتْ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ! لَا أَقُولُهَا لِيهِ، وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَرَأَتِي۔“

(صحیح بخاری ج: ۲ ص: ۶۹۸)

ترجمہ: ”جب آنحضرت ﷺ سے نزول وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ ﷺ ہنس رہے تھے، پس سب سے پہلی بات جو آپ ﷺ نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ: اے عائشہ! اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری قرار دے دیا ہے۔ تب میری والدہ نے کہا کہ: اٹھ کر رسول اللہ ﷺ کا شکریہ ادا کرو! میں نے کہا: میں نہیں اُٹھتی اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ میرے اللہ ہی نے میری براءت نازل فرمائی۔“

حضرت اُمّ المؤمنین رضی اللہ عنہا کا یہ قول ناز و ادلال کی بنا پر تھا، چنانچہ حافظ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”قال ابن الجوزی: انما قالت ذلك ادلالا كما يدل الحبيب على حبيبه“

(فتح الباری ج: ۸ ص: ۴۷۷)

ترجمہ: ”ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ان کا یہ کہنا محض ناز و ادلال کی بنا پر تھا، جیسا کہ محبوب اپنے دوست پر ناز کیا کرتا ہے۔“

اور ان کا یہ ناز و ادلال اس موقع پر نہایت حسین تھا، اس لئے جب تک حق تعالیٰ شانہ نے ان کی براءت کا اعلان نہیں فرمایا، نہ صرف ان کے والدین شریفین دم بخود اور مہرب لب تھے، بلکہ آنحضرت ﷺ نے بھی ان کی قطعی براءت کا اعلان و اظہار نہیں فرمایا تھا، گویا ایک اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک تھی جس نے ان کی براءت و عصمت اور پاک دامنی کا دو ٹوک فیصلہ فرمایا۔

صدقے کی مختلف صورتیں

[حدیث: ۳۳۸] ”عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِزْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّالِّ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصْرُكَ لِلرَّجُلِ الْبُصْرَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشُّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ ذُلُوكِ فِي ذُلُو أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی صنائع المعروف، حدیث: ۱۸۸۰)

ترجمہ: ”حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تیرا اپنے (مسلمان) بھائی کے سامنے مسکرانا بھی تیرے لئے صدقہ ہے، تم کسی کو بھلائی کا حکم کرو اور بُرائی سے روک دو، یہ بھی تمہارے لئے صدقہ ہے، کوئی شخص کسی اجنبی جگہ میں راہ

بھول گیا ہوا اور تم اس کو راستہ بتا دو، تو یہ بھی تمہارے لئے صدقہ ہے، کسی کمزور نظر کے آدمی کے لئے تم کسی چیز کو دیکھ دو، یہ بھی تمہارے لئے صدقہ ہے، تم راستے سے پتھر، کانٹا اور بڑی وغیرہ کوئی سی تکلیف دہ چیز ہٹا دو، تو یہ بھی تمہارے لئے صدقہ ہے، تم اپنے ڈول سے اپنے (مسلمان) بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دو، تو یہ بھی تمہارے لئے صدقہ ہے۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ نے صدقے کی یہ چند صورتیں بطور مثال ذکر فرمائی ہیں، مدعا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کسی نوع کا حسن سلوک کرنا صدقے میں داخل ہے، کیونکہ صدقے کے ذریعے محض رضائے الہی کی خاطر خلق خدا کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، ہر وہ کام جس کو رضائے الہی کے لئے کیا جائے اور اس میں خلق خدا کی نفع رسانی ہو، وہ صدقے کے حکم میں ہے، اور اس میں الھم فالھم اور الأعظم فالأعظم کی ترتیب ہونی چاہئے، یعنی جس کام میں جس قدر نفع رسانی زیادہ ہو، وہ زیادہ اہم ہوگا اور زیادہ بڑا صدقہ شمار ہوگا۔

دودھ والا جانور کسی کو دودھ پینے کے لئے عاریتہ دینا

[حدیث: ۴۳۹۹] ”عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الزَّخْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَنَعَ مَنِيحَةً لَبَنٍ أَوْ وِرْقٍ أَوْ هَذِي زُقَافًا كَانَ لَهُ مِثْلُ عِنَقِ زَقَبَةٍ“

(رواہ الترمذی فی ابواب البئر، باب ما جاء فی المنحة، حدیث: ۱۸۸۱)

ترجمہ: ”حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ: جس شخص نے دودھ دینے والا جانور (مثلاً: اونٹنی، گائے، جینس یا بکری) کسی کو (بطور عاریت) عطا کیا، یا نقدی (بطور قرض) کسی کو دی یا کسی (ناواقف نابینا) کو راستہ بتا دیا تو اس کے لئے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔“

تشریح: ”منحہ“ اس جانور کو کہتے ہیں جو کسی کو دودھ پینے کے لئے عاریت کے طور پر دیا جاتا ہے۔ دیہات میں آج بھی یہ رواج پایا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک سے زیادہ دودھ دینے والے مویشی ہیں اور اس کے ہمسائے یا عزیز کے پاس نہیں، تو ایک مویشی اس کے یہاں پہنچا دیا جاتا ہے کہ وہ اس کا دودھ

پیتے رہیں، اور جب وہ دودھ دینا بند کر دے تو جانور واپس کر دیں۔ آنحضرت ﷺ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔

اسی طرح نقدی (روپیہ پیسہ یا سونا چاندی) کسی کو دینا کبھی بطور عطیہ (ہبہ یا صدقہ) کے ہوتا ہے، اس کی فضیلت تو بالکل واضح ہے، اور کبھی کسی ضرورت مند کو بطور قرض دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں قرض دینے کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اس کے قرض دینے پر غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، یہ تین کام نفع رسانی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں اور مکارم اخلاق میں شامل ہیں، اس لئے ان کا اجر و ثواب بھی بہت بڑا ہے۔

راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے کی فضیلت

[حدیث: ۴۴۰] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي الطَّرِيقِ إِذْ وَجَدَ غَضَنَ شَوْكٍ فَأَخْرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَقَفَّرَ لَهُ۔“
(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی اماطة الاذى، حدیث: ۱۸۸۲)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ: دریں اثنا کہ ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اس نے راستے میں کانٹوں بھری شاخ پائی، اس نے اس کو راستے سے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول فرما کر اس کی مغفرت فرمادی۔“

تشریح: کریم مالک کی ذرہ نوازیوں کا کیا پوچھنا، کسی کا کوئی چھوٹا سا عمل بھی مالک کو پسند آ جائے، وہ کریم آقا کے لطف و عنایت اور رحمت و مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس لئے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے، نہ جانے کون سا عمل رب رحیم کی رضا کا موجب بن جائے۔ سید الطائفہ حضرت الحاج مولانا شاہ امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ کے بقول:

بس ہے گر پہنچے ہمارا ایک ہی نالہ وہاں

گر چہ کرتے ہیں ہزاروں نالہ و فریاد ہم

اس حدیث پاک میں اسی حقیقت کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

”اشعة الممعات“ میں لکھتے ہیں کہ حضرات صوفیاء نے اس حدیث سے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا وجود مخلوق کے راستے کا کاٹنا اور پتھر نہیں بننا چاہئے۔

”مجلس امانت ہیں“ کا بیان

[حدیث: ۴۴۱] ”عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ ثُمَّ انْتَفَتَ فِيهِ أَمَانَةٌ“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ماجاء ان المجالسة بالامانة، حدیث: ۱۸۸۳)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ، نبی کریم ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص بات کر کے ادھر ادھر دیکھے (کہ یہاں کوئی اور تو نہیں سنا) تو یہ بات امانت ہے۔“

تشریح: یعنی راز کی بات امانت ہے، اور کسی کا راز فاش کر دینا خیانت ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص تم سے رازداری کے انداز میں بات کرے (جس کی علامت یہ ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی تو اس بات کو نہیں سن رہا؟) تو اس بات کو امانت سمجھو اور کسی کے سامنے اس کا اظہار مت کرو، ورنہ تم خیانت کے مرتکب ٹھہرو گے۔ البتہ بعض صورتیں اس سے مستثنیٰ ہو سکتی ہیں، مثلاً: کوئی شخص کسی بے گناہ کو قتل کرنا چاہتا ہے اور تمہارا بے سامنے اپنے منصوبے کا اظہار کرتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس کو اس گناہ عظیم سے باز رکھنے کی کوشش کرنا فرض ہے، بلکہ جس شخص کے قتل کا منصوبہ ہے اس کو بھی محتاط رہنے کی تلقین کرنا ضروری ہے۔

الغرض مجلس میں جو بات کہی جائے اس کو امانت سمجھنا چاہئے، اس کا افشا جائز نہیں، الا یہ کسی کو ضرر سے بچانے کے لئے اس کا اظہار ضروری ہو۔

سخاوت کا بیان

[حدیث: ۴۴۲] ”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ بَيْتِي إِلَّا مَا أَذْخَلَ عَلَى الزَّيْبِزِ، أَفَأَعْطِي؟ قَالَ: نَعَمْ! لَا تُؤْكِلِي فَيُؤْكِلِي غَالِيكَ، يَقُولُ: لَا تُخْصِي فَيُخْصِي غَالِيكَ“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ماجاء فی السخاء، حدیث: ۱۸۸۴)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی سوائے اس کے جو (میرے شوہر) زبیر مجھے لاکر دیتے ہیں، تو کیا میں (اس میں سے کسی سائل کو) دے دیا کروں؟ فرمایا: ہاں! بندھن لگا کر نہ رکھو، ورنہ تم پر بھی بندھن لگا دیا جائے گا، اور گن گن کر نہ رکھو، ورنہ تم کو بھی گن گن کر دیا جائے گا۔“

تشریح: بیوی کو شوہر کے مال میں سے اتنا صدقہ وغیرات کرنا جائز ہے جس کی شوہر کی طرف سے عموماً اجازت ہوتی ہے۔

[حدیث: ۴۴۳] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَسَخِي قَرِيبَ مِنَ اللَّهِ، قَرِيبَ مِنَ الْجَنَّةِ، قَرِيبَ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدَ مِنَ النَّارِ، وَالْبُخِيلُ بَعِيدَ مِنَ اللَّهِ، بَعِيدَ مِنَ الْجَنَّةِ، بَعِيدَ مِنَ النَّاسِ، قَرِيبَ مِنَ النَّارِ، وَالْجَاهِلُ الْمَسْخِي أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَابِدٍ بِخِيلٍ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی السخاء، حدیث: ۱۸۸۵)
ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: سخی اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، دوزخ سے دور ہے، اور بخیل اللہ تعالیٰ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، دوزخ سے قریب ہے، اور جاہل سخی اللہ تعالیٰ کو عبادت گزار بخیل سے زیادہ محبوب ہے۔“

بخل کا بیان

[حدیث: ۴۴۴] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ وَسَوْءُ الْخُلُقِ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی البخل، حدیث: ۱۸۸۶)
ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: دو خصلتیں کسی مؤمن (کامل) میں جمع نہیں ہو سکتیں، ایک بخل، دوسری بد خلقی۔“

تشریح: حافظ فضل اللہ تورپشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو خصلتیں کسی آدمی میں بیک وقت جمع ہوں، اور پھر وہ اپنی آخری حد کو بھی پہنچی ہوئی ہوں کہ آدمی کبھی ان سے جدا نہ ہو سکے، اور وہ ان دونوں پر راضی بھی ہو، ظاہر ہے کہ یہ دو شرطیں کسی مؤمن کے شایان شان نہیں ہو سکتیں...!

[حدیث: ۴۴۵] ”عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبِيبٌ وَلَا بَخِيلٌ وَلَا مَتَانٌ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی البخل، حدیث: ۱۸۸۷)
ترجمہ: ”حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ: دغا باز، مکار آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور نہ بخیل اور نہ (صدقہ دے کر) احسان

دھرنے والا (جنت میں داخل ہوگا)۔“

تشریح: یعنی جب تک آدمی ان خصلتوں سے پاک نہ ہو جائے، جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا، اور پاک ہونے کی تین صورتیں ہیں:

۱.... دُنیا میں ان چیزوں سے توبہ کر لے۔

۲.... قبر اور آخرت میں ان کے بقدر سزا مل جائے۔

۳.... کریم آقا کی جانب سے عفو و کرم کا معاملہ ہو جائے اور نظر غنایت ان خصلتوں سے

پاک کر دے۔

[حدیث: ۴۴۶] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ غَزْرٌ كَرِيمٌ، وَالْفَاحِشُ خَبْلٌ لَئِيمٌ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی البخل، حدیث: ۱۸۸۸)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن بھولا بھالا، شریف الطبع ہوتا ہے، اور بدکار آدمی، مکار، چال باز اور بداخلاق ہوتا ہے۔“

اہل و عیال پر خرچ کرنے کی فضیلت

[حدیث: ۴۴۷] ”عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی النفقة علی الہل، حدیث: ۱۸۸۹)

ترجمہ: ”حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: آدمی کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔“

[حدیث: ۴۴۸] ”عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْضَلُ

الدِّينَارِ دِينَارُ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارُ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى ذَاتِهِ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ، وَدِينَارُ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ قَالَ أَبُو قَلَابَةَ: بَدَأَ بِأَلْعِيَالِ

ثُمَّ قَالَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَغْظَمَ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ لَهُ صِغَارٌ يَعْفَهُمُ اللَّهُ بِهِ

وَيُعْفِيَهُمُ اللَّهُ بِهِ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی النفقة علی الہل، حدیث: ۱۸۹۰)

ترجمہ: ”حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: سب سے

افضل دینار وہ دینار ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، اور وہ دینار ہے جسے آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی سواری کے جانور پر خرچ کرے، اور وہ دینار ہے جسے آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرے۔ حضرت ابو قتلابہ رضی اللہ عنہ (حدیث کے ایک راوی) کہتے ہیں کہ: آنحضرت ﷺ نے سب سے پہلے اس دینار کو ذکر کیا جو اہل و عیال پر خرچ کیا جائے، پس اس شخص سے اجر و ثواب میں کون بڑھ سکتا ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے بال بچوں پر خرچ کرے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو مانگنے کی ذلت سے بچائے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے۔“

تشریح: ان احادیث میں اہل و عیال پر خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، اپنی استطاعت اور گنجائش کے مطابق اہل و عیال پر فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرنا چاہئے کہ اس میں بھی صدقے کا اجر و ثواب ہے، کیونکہ حق تعالیٰ شانہ نے اہل و عیال کی پرورش اور ان کے نان و نفقہ کی ذمہ داری آدمی پر ڈالی ہے، پس جو شخص اس حکم الہی کی تعمیل کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب و پسندیدہ ہے، اور جو شخص اہل و عیال کے نان و نفقہ میں تنگی کرتا ہے، وہ حکم الہی کی تعمیل میں کوتاہی کرتا ہے، اس لئے اس کا یہ طرز عمل شرعاً مذموم اور عرفاً و اخلاقاً زالت کے زمرے میں آتا ہے۔

مہمان نوازی کی فضیلت اور یہ کہ مہمان نوازی کتنے دن کی ہوتی ہے؟

[حدیث: ۳۳۹] ”عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أُنْصَرْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَمِعْتُهُ أَذْنَى حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ! قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ؟ قَالَ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ! قَالَ: وَالضَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقِلْ خَيْرًا أَوْ لَيْسَنُكَ! هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی الضیافۃ، حدیث: ۱۸۹۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو شریح عدوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میری آنکھوں نے آنحضرت ﷺ کی زیارت کی، اور میرے کانوں نے آپ ﷺ کا ارشاد سنا، جب آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ: جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کا پر تکلف مہمانی کے ساتھ اکرام کرے! عرض کیا گیا کہ: مہمان

کا پُر تکلف اکرام کتنا ہونا چاہئے؟ فرمایا: ایک دن اور ایک رات! اور عام ضیافت (مہمان نوازی) تین دن کی ہے، اور جو اس کے بعد ہو وہ صدقہ ہے۔ (نیز ارشاد فرمایا کہ) اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے!“

تشریح: مہمان نوازی تمام انسانی معاشروں میں اور تمام مذاہب و مل میں مکارم اخلاق میں شمار کی جاتی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے مہمان نوازی کی تین حدیں مقرر فرمائی ہیں۔ ایک دن رات تو (اپنے عام کھانے سے بڑھ کر) اس کے لئے پُر تکلف کھانا تیار کرے۔ تین دن عام مہمانی کے ہیں، اس کے بعد مہمان پر جو کچھ خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ اس میں اشارہ فرمادیا گیا کہ مہمان کو میزبان کے پاس اتنا نہیں ٹھہرنا چاہئے کہ وہ اس کے لئے بوجھ بن جائے، جیسا کہ اگلی حدیث میں اس کی تصریح آئی ہے۔ یہاں یہ بھی ذکر کر دینا ضروری ہے کہ مہمان کے لئے تکلف بھی اپنی حیثیت کے اندر رہ کر کرنا چاہئے، ایسا تکلف نہ کرے کہ خود زیر بار ہو جائے، اگر زیادہ کی گنجائش نہ ہو تو مہمان کی خاطر دسترخوان پر کسی ایک چیز کا اضافہ کر دیا جائے جس سے مہمان کا اکرام ہو جائے۔

[حدیث: ۴۵۰] ”عَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْكُفَيْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الضَّيْفَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَجَائِزُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى عِنْدَهُ حَتَّى يَخْرُجَ جَدًّا“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی الضیافة، حدیث: ۱۸۹۲)

ترجمہ: ”حضرت ابوشریح کعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ضیافت تین دن ہوتی ہے، اور مہمان کے لئے پُر تکلف کھانا تیار کرنا ایک دن رات کا ہے، اس کے بعد جو کچھ مہمان پر خرچ کرے وہ صدقہ ہے، اور مہمان کے لئے حلال نہیں کہ اس کے پاس اس قدر ٹھہرے کہ جس سے میزبان کو تنگی لاحق ہو۔“

تشریح: ”میزبان کو تنگی لاحق ہو“ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی مہمان کے ساتھ ایسی بے تکلفی ہو کہ گویا وہ بھی اُفراد خانہ میں شامل ہے تو اس کے ہاں تین دن سے زیادہ ٹھہرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

بیواؤں اور یتیموں کو کما کر دینا

[حدیث: ۴۵۱] ”عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيمٍ يَزُفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: السَّاعِي عَلَى الْأَزْمَلَةِ وَالْمُسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی السعی علی الازملة، حدیث: ۱۸۹۲)
ترجمہ: ”صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: جو شخص بیواؤں اور مسکینوں کو کما کر کھلاتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا، یا اس شخص کی مثل ہے جو دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے۔“

تشریح: معاشرے کے وہ گرے پڑے افراد جو کس مہر سی کی زندگی گزار رہے ہوں، ان کی دست گیری کرنا اران کی ضروریات کی نگہداشت کرنا اولوالعزم لوگوں کا کام ہے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا درجہ مجاہد فی سبیل اللہ اور صائم الدہر اور قائم اللیل حضرات کے برابر بتایا ہے۔

خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے

[حدیث: ۳۵۲] ”عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَغْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَإِنْ مِنَ الْمَغْرُوفِ أَنْ تُلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ، وَأَنْ تُفَرِّغَ مِنْ ذُلُّوكَ فِي إِنْاءٍ أَخِيكَ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی طلاق الوجه، حدیث: ۱۸۹۳)
ترجمہ: ”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: نیکی کا ہر کام صدقہ ہے، اور بے شک بھلائی کے کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو، اور یہ کہ تم اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دو۔“

تشریح: کسی سے خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کا احترام دل میں پیدا ہوتا ہے اور دوسرے شخص کے دل میں بطور خاص ایسا کرنے والے کی محبت و تواضع کا نقش قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کنویں پر پانی بھر رہے ہیں اور دوسرا شخص اپنا برتن لے منتظر کھڑا ہے، اگر آپ اس کے برتن میں پانی ڈال دیں تو یہ اگرچہ ایک معمولی سا عمل ہے لیکن دوسرے شخص کا دل جذباتِ تشکر سے معمور ہو جائے گا اور آپ کے دل میں اس (یعنی اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دینے) کا ملکہ راسخ ہوگا۔

سچائی کی فضیلت اور جھوٹ کی مذمت

[حدیث: ۳۵۳] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ! فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يَكُتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا، وَإِنَّا كُمْ وَالْكَذِبُ! فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يَكُتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذِبًا“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی الصدق والكذب، حدیث: ۱۸۹۳)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: سچائی کو لازم پکڑو! کیونکہ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے، اور نیکی جنت کی راہ پر چلاتی ہے، اور ایک آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کا اہتمام کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق (سچا) لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچتے رہو! کیونکہ جھوٹ آدمی کو گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر ڈال دیتا ہے، اور گناہ جہنم کی راہ پر چلاتا ہے، اور ایک بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دفتر میں کذاب (بڑا جھوٹا) لکھ دیا جاتا ہے۔“

تشریح: ”سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے“، یعنی سچائی کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی نیکی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اور اسے نیک اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اور ”جھوٹ آدمی کو گناہ اور نافرمانی کے راستے پر ڈال دیتا ہے“، یعنی اس سے نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور جھوٹ کی محنت کا خاصہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کے راستے پر چل نکلتا ہے اور گناہ کا راستہ جو جھوٹ کی بدولت اپنایا گیا وہ سیدھا جہنم پر جا کر رکھتا ہے، اس لئے ایک مسلمان کو اس جہنمی راستے سے مکمل پرہیز لازم ہے۔

[حدیث: ۳۵۴] ”عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنَّا الْمَلَكُ مِثْلًا مَنْ نَفْسٍ مَا جَاءَ بِهِ“؟ قَالَ يَخْبِي: فَأَقْرَبَهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ هَارُونَ، وَقَالَ: نَعَمْ!“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی الصدق والكذب، حدیث: ۱۸۹۵)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد

فرمایا: جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو کی وجہ سے اس سے ایک میل دُور چلا جاتا ہے۔“

تشریح: جس طرح نیک اعمال میں معنوی خوشبو اور بُرے اعمال میں معنوی تعفن اور بدبو ہوتی ہے، جن کو ملائکہ کی پاکیزہ جماعت محسوس کرتی ہے، اور کبھی کبھی یہ خوشبو اور بدبو جب بہت بڑھ جاتی ہے تو ہماری ماڈی حس کے ذریعے سے بھی محسوس کی جاتی ہے۔ چنانچہ بہت سے اکابر جو کثرت سے دُور و شریف پڑھتے تھے ان کے بدن سے خوشبو محسوس کی جاتی تھی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک سے ایک عرصے تک خوشبو کا محسوس کیا جاتا ایک مشہور واقعہ ہے۔ اس حدیث شریف میں جھوٹ کی گندگی اور معنوی تعفن کو ذکر کیا گیا ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ محافظ فرشتے کے لئے یہ بدبو ناقابل برداشت ہو جاتی ہے اور وہ اس شخص سے ایک میل دُور ہٹ جاتا ہے۔ جو شخص بار بار جھوٹ بولتا ہو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کی رُوح میں کتنی غلاظت جمع ہو جائے گی؟ یہ صرف ایک گناہ کی بدبو ہے...! باقی گناہوں کو بھی اس پر قیاس کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان معنوی نجاستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

فحش کلامی

[حدیث: ۳۵۵] ”عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كَانَ الْفَحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، وَمَا كَانَ الْخِيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ۔“

(رواہ القرمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی الفحش، حدیث: ۱۸۹۶)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: نہیں ہوتا فحش یعنی سخت کلامی کسی چیز میں، مگر اسے عیب ناک کر دیتا ہے، اور نہیں ہوتی حیا اور نرمی کسی چیز میں، مگر اس کو زینت دیتی ہے۔“

تشریح: فحش ہر اس قول و فعل کو کہا جاتا ہے جس کی قباحت بالکل نمایاں ہو، سخت کلامی کو بھی اسی بنا پر فحش سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں فحش اور حیا کو بجائے انسانوں کے اشیاء کی طرف منسوب فرمانا بطور مبالغہ ہے، یعنی فرض کیجئے کہ اگر فحش کلامی جمادات میں پائی جاتی تو ان کو بھی عیب دار کر دیتی، اور اگر حیا اور نرمی جمادات میں بھی پائی جاتی تو ان کو بھی آراستہ و مزین کر دیتی۔ جب فحش کلامی کے عیب اور حیا کی عمدگی کا یہ عالم ہے تو اندازہ کیا جائے کہ جس شخص میں فحش کلامی کی خصلت ہو وہ کتنا بُرا ہے؟ اور جس میں حیا اور نرمی کی عادت ہو وہ کتنا اچھا ہے؟

صاحب ”مظاہر حق“ لکھتے ہیں:

ترجمہ: ”کہا طیبی رحمہ اللہ نے اس میں مبالغہ ہے کہ اگر بالفرض فحش یا حیا جمادات میں ہو تو ان کو بھی عیب ناک کر دے، یا زینت دے دے۔“

[حدیث: ۴۵۶] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَيَاةُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا. وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی الفحش، حدیث: ۱۸۹۷)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے اچھے وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ طبعاً فحش گو تھے، نہ تکلف کے ساتھ فحش گوئی کرتے تھے۔“

تشریح: یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فحش گوئی اور سخت کلامی کا ظہور قطعاً نہیں ہوتا تھا۔ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے کوئی میل نہیں کھاتی تھی، اور اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلف سے کسی موقع پر کرنا چاہیں تب بھی نہیں کر سکتے تھے۔

کسی پر لعنت کرنا

[حدیث: ۴۵۷] ”عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلْعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ، وَلَا يَغْضِبِهِ، وَلَا بِالنَّارِ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی اللعنة، حدیث: ۱۸۹۸)

ترجمہ: ”حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی کو اللہ تعالیٰ کی لعنت کی بددعا نہ دو، نہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی اور نہ دوزخ کی۔“

[حدیث: ۴۵۸] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّغَانِ وَلَا اللَّغَانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيِّ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی اللعنة، حدیث: ۱۸۹۹)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: مؤمن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ بدگوئی کرنے والا اور نہ

بیہودہ گوئی کرنے والا۔“

تشریح: یعنی یہ چیزیں مؤمن کی شان کے منافی ہیں، کسی کو لعن طعن کرنا، نہایت ناپسندیدہ مشغلہ ہے، اس سے قلوب میں منافرت پیدا ہوتی ہے، جس پر لعن طعن کیا جائے وہ اس کو اپنی تذلیل سمجھتا ہے، جس کی بنا پر اس کے دل پر بغض و عداوت اور انتقام کے جذبات ابھرتے ہیں اور بسا اوقات اس کے شرارے پھیل کر زور و زور تک پہنچ جاتے ہیں۔

اسی طرح فحش گوئی اور یا وہ گوئی بھی مؤمن کے وقار کے خلاف ہے، اور اس سے معاشرے میں بھی شرف و فساد پھیلتا ہے، اس لئے آنحضرت ﷺ نے جو اُمت کے حق میں باپ سے زیادہ شفیق ہیں، اہل ایمان کو ان خصائل بد سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔

[حدیث: ۳۵۹] ”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَلْعَنُوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ماجاء فی اللعنة، حدیث: ۱۹۰۰)

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ کی موجودگی میں ہوا پر لعنت کی، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہوا پر لعنت نہ کرو، یہ تو حکم (الہی) کی پابند ہے، اور بات یہ ہے کہ جو شخص کسی ایسی چیز پر لعنت کرے جو لعنت کی مستحق نہ ہو تو یہ لعنت لوٹ کر خود لعنت کرنے والے پر پڑتی ہے۔“

اپنے نسب کو جاننے کا حکم

[حدیث: ۳۶۰] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعْلَمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مُحِبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، مُتَرَاةٌ فِي الْمَالِ، مُنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ماجاء فی تعلم النسب، حدیث: ۱۹۰۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اپنے نسبوں میں سے اتنی مقدار ضرور سیکھ لیا کرو جس کے ذریعے تم (اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ) صلہ رحمی کر سکو، کیونکہ صلہ رحمی خاندان میں محبت کو بڑھاتی ہے اور مال میں اضافے کا اور عمر کے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔“

تشریح: نکاح، وراثت اور صلہ رحمی کے بہت سے مسائل رشتوں کے جاننے پر موقوف ہیں، اس لئے آنحضرت ﷺ نے حکم فرمایا کہ: ہر شخص بقدر ضرورت اپنا نسب ضرور محفوظ رکھے، تاکہ اسے یہ معلوم ہو کہ خاندان میں کون کون اس کے محرم رشتہ دار ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، کون کون رشتہ دار ایسے ہیں جو فلاں شخص کے فوت ہونے کے بعد اس کے وارث ہوں گے، اور کون کون اہل قرابت ایسے ہیں کہ ان کے حقوق و نفقات اس کے ذمے واجب ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اور اس قسم کے دوسرے احکام نسب کے پہچاننے پر موقوف ہیں۔

صلہ رحمی کے معنی ہیں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات استوار رکھنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آنحضرت ﷺ نے اس حدیث شریف میں صلہ رحمی کے تین فوائد ارشاد فرمائے ہیں، ایک یہ کہ اس سے خاندان میں محبت بڑھتی ہے اور خاندان کی باہمی اُلفت و محبت دُنیا کی عظیم ترین نعمت ہے۔ اس کے برعکس خاندان میں شقاق و نفاق بڑی بد بختی ہے، اور جو شخص اہل خاندان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے وہ پورے خاندان کی نظر میں محبوب و معزز بن جاتا ہے۔

دوم یہ کہ اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، یہ امر تجربے و مشاہدے سے ثابت ہے کہ جو شخص عام لوگوں کے ساتھ خصوصاً اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا عادی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت فرماتے ہیں، اور وہ دوسروں کی نسبت زیادہ خوش حال رہتا ہے۔ اس کا راز... واللہ اعلم... یہ ہے کہ یہ شخص جن جن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور مالی معاونت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے لطف سے ان کی روزی کا حصہ بھی اس کے مال میں ڈال دیتے ہیں۔

تیسری بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے، اور عمر میں برکت و اضافہ ہوتا ہے، جس طرح مال کے بڑھنے کے اسباب و ذرائع پیدا فرمائے ہیں، اسی طرح صلہ رحمی کو عمر کے بڑھنے کا سبب ٹھہرایا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر کے بڑھنے سے یہ مراد ہو کہ اس شخص کی نیک نامی تادیر قائم رہتی ہے اور مرنے کے بعد اس کا نام روشن رہتا ہے۔

نیز اپنے نسب کو محفوظ کرنا بھی ضروری ہے اور اپنے خاندان کے علاوہ کسی اور خاندان کی طرف یا بزرگ کی طرف نسبت کرنا ناجائز ہے، بعض لوگ قریشی یا سید نہیں ہوتے لیکن اس کا دعویٰ کرتے ہیں، بعض حضرات اپنی اولادوں کی نسبت بزرگوں کی طرف کرتے ہیں، جبکہ سورۃ احزاب میں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے قصے میں صاف بتایا گیا ہے کہ باپ کی طرف نسبت کی جائے، منہ بولے بیٹے اور باپوں کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔

کسی بھائی کے لئے پس پشت دُعا کرنا

[حدیث: ۳۶۱] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا دَعْوَةٌ أَسْرَعَ إِجَابَةً مِنْ دَعْوَةِ غَائِبٍ لَغَائِبٍ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ماجاء فی دعوة الاخ، حدیث: ۱۹۰۲)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کوئی دُعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جتنی جلدی کہ ایک شخص کی دُعا دوسرے کے لئے پس پشت قبول ہوتی ہے۔“

تشریح: کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے لئے پس پشت دُعا کرنا چونکہ اخلاص و محبت پر مبنی ہے اس لئے ایسی دُعا حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں بہت جلد مقبول ہوتی ہے۔ اس حدیث کی سند میں محدثین کو کچھ کلام ہے، لیکن یہ مضمون صحیح ہے اور متعدد احادیث میں وارد ہے۔

گالی گلوچ کا بیان

[حدیث: ۳۶۲] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْتَبَانِ مَا قَالَ لَا فَعَلَى الْبَاقِي وَنَهَمَا مَا لَمْ يَغْتَدِ الْمَظْلُومُ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ماجاء فی الشتم، حدیث: ۱۹۰۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: دو شخص آپس میں گالی گلوچ کر رہے ہوں، وہ جو کچھ بھی کہیں گے اس کا وبال ابتدا کرنے والے پر ہے، جب تک مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے۔“

تشریح: کسی مسلمان کو برا بھلا کہنا اور گالی گلوچ کرنا بہت نازیبا حرکت ہے، جس شخص کو برا بھلا کہا گیا، اگر وہ جواب میں اتنا کہہ دے کہ: ”تم ہی ایسے ہو گے“ جو لفظ پہلے نے کہا تھا اسی لفظ کو اس پر لوٹا دے تو اس کا وبال بھی ابتدا کرنے والے پر ہوگا کہ اسی نے اس ناخوشگوار گفتگو کی ابتدا کی، لیکن شرط یہ ہے کہ دوسرا شخص اشتعال میں آکر حد سے تجاوز نہ کرے اور کوئی ایسی بات نہ کہے جو تہمت تراشی کے ذمے میں آتی ہو، اگر ایسا ہوا تو یہ شخص مظلوم کے بجائے ظالم بن جائے گا۔

جب دو شخصوں کے درمیان تلخ گفتگو ہوتی ہے تو عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر شخص دوسرے کو چھٹی ہوئی بات کہنے کی کوشش کرتا ہے، اور بسا اوقات دونوں ایک دوسرے کے خلاف صریح الزام تراشی پر اتر آتے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں، اس لئے لڑائی جھگڑے کا نتیجہ ہمیشہ

برا نکلتا ہے۔ اس حدیث شریف میں ادب سکھایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے خلاف بدزبانی کرے تو بہتر تو یہ ہے کہ یہ خاموش رہے، وہ خود ہی جھک مار کر خاموش ہو جائے گا، لیکن اگر جواب ہی دینا ہو تو بس اس کی بات کو اس کی طرف لوٹا دے، اپنی طرف سے کوئی ناروا تہمت نہ لگائے۔

[حدیث: ۴۲۳] ”عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ

يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسْتَبُوا الْأَمْوَاتَ فَيُتَوَذَّوْا

الْأَحْيَاءُ۔“ (رواہ الترمذی فی ابواب البس، باب ماجاء فی الشتم، حدیث: ۱۹۰۴)

ترجمہ: ”حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

کہ: مردوں کو برا بھلا کہہ کر زندوں کو ایذا نہ پہنچاؤ۔“

تشریح: جو حضرات اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ اپنے رب کے حضور پہنچ چکے ہیں، ان کا معاملہ حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ ہے۔ اگر چاہیں تو اپنے لطف و کرم سے معاف فرمادیں، اور اگر چاہیں تو عذاب دیں۔ اب یہاں دنیا میں بیٹھ کر ان کو برا بھلا کہنا ایک فضول مشغلے کے سوا کچھ نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے:

”لَا تَسْتَبُوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا۔“ (صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۱۸۷)

ترجمہ: ”مردوں کو برا نہ کہو، کیونکہ انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا تھا، اس تک پہنچ

چکے ہیں۔“

الغرض! مردوں کو برا کہنے کا نتیجہ خود ان کے حق میں تو کچھ نہیں، البتہ اس پر چند مفاسد ہیں، ایک بڑی خرابی یہ ہے جس کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ فرمایا کہ مردوں کو برا کہنے سے ان کے زندہ عزیز و اقارب کو ایذا ہوگی اور اس سے قلوب میں منافرت پیدا ہوگی۔

دوسری بڑی خرابی یہ ہے کہ جس طرح زندوں کی غیبت کرنا حرام اور حدیث شریف کے مطابق ”أَشَدُّ مِنَ الزُّنَا“ ہے، اسی طرح مردوں کی غیبت کرنا بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ پھر زندوں سے تو آدمی معافی طلبی بھی کر سکتا ہے اور مردوں سے معافی طلبی بھی نہیں کر سکتا۔

تیسری بڑی خرابی یہ ہے کہ مسلمان مردوں کے لئے دُعا و استغفار کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ مرنے والوں کا زندوں کے ذمے حق ہے، ان حضرات کو برا کہنے والا اس حکم کی مخالفت کرتا ہے اور مردوں کی حق تلفی بھی کرتا ہے۔

یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شرعی مصلحت کسی مردے کو برا کہنے کی متقاضی ہو تو برا کہنا جائز ہے۔ مثلاً: اگر کوئی شخص بدعتی تھا اور لوگ اس سے حسن اعتقاد کی بنا پر اس بدعت و گمراہی میں مبتلا ہیں، تو

لوگوں کو اس گمراہی سے بچانے کے لئے اس بدعتی کو برا کہنا ایک شرعی مصلحت ہے۔ اسی طرح حضرات محدثین رحمہم اللہ آنحضرت ﷺ کی احادیث کی حفاظت کی غرض سے راویوں پر جرح کرتے ہیں، یہ بھی ایک دینی ضرورت ہے، اس لئے ایسی صورتوں میں مردوں کو بڑائی کے ساتھ یاد کرنا جائز، بلکہ بعض دفعہ واجب ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ ان ضرورت کے موقعوں پر بھی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور کوئی غلط بات ان کی طرف منسوب نہ کی جائے۔

[حدیث: ۴۶۲] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ۔ قَالَ زُبَيْدٌ: قُلْتُ لِأَبِي وَإِلَى: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی الشتم، حدیث: ۱۹۰۵)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: مسلمان کو گالی گلوچ کرنا فسق ہے، اور اس سے جنگ و قتال کرنا کفر (کی بات) ہے۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ایک یہ کہ کسی مسلمان کا دوسرے سے گالی گلوچ کرنا فسق اور نافرمانی ہے کیونکہ بغیر شرعی وجہ کے مسلمان کو سب و شتم کرنا حرام ہے، اسی طرح جو الفاظ عادیہ مذموم ہیں ان کا استعمال بھی ناجائز ہے، مثلاً: کسی کو گدھایا کتا کہنا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ نے اپنے رسالے ”فضائل تبلیغ“ کی فصل ثانی میں درمشتور کے حوالے سے اور انہوں نے حکیم ترمذی رحمہ اللہ کی ”نوادرا الاصول“ کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے:

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا عَظَّمْتَ أُمَّتِي الدُّنْيَا نَزَعْتُ مِنْهَا هَيْبَةَ الْإِسْلَامِ، وَإِذَا تَوَكَّتِ الْأُمَمُ بِالْمَغْزُوفِ وَالتَّهْمِ عَنِ الْمُنْكَرِ، حَرَمْتَ بَرَكَهَ الْوَحْيِ، وَإِذَا تَسَابَّتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ۔“ (کذا فی الدر عن الحکیم الترمذی)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت و وقعت اس کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نظر میں گر جائے گی۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کا گالی گلوچ سے زبان کو آلودہ کرنا اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے جانے کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔

دوسری بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمان سے قتال کرنا کفر ہے۔ چونکہ اہل حق کے نزدیک آدمی کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا، اس لئے اس قسم کی احادیث جن میں بعض گناہوں پر اس کا اطلاق ہوا ہے، ان کی تاویل کی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ سہل اور بے تکلف توجیہ یہ ہے کہ ان احادیث میں کفر اعتقادی مراد نہیں بلکہ عملی کفر مراد ہے۔ مطلب یہ کہ کسی مسلمان سے قتال کرنا کافروں کا کام ہے، اس لئے اس کام کے کرنے والا اگرچہ مسلمان ہے لیکن وہ کافروں جیسا کام کر رہا ہے، جیسے کسی کو اس کی غلطی پر ”چمار“ کہہ دیا جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چمار ہے، بلکہ یہ مراد ہوتی ہے کہ اس نے چماروں جیسا کام کیا، واللہ اعلم!

اچھی بات کہنے کی فضیلت

[حدیث: ۴۶۵] ”عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الْحَيَّةِ غُرْفًا ثَلَاثِي ظُهُورِهَا مِنْ بَطُونِهَا وَبَطُونِهَا مِنْ ظُهُورِهَا. فَقَامَ أَغْرَابِي فَقَالَ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسَ نِيَامَ۔“

(رواہ العرمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی قول المعروف، حدیث: ۱۹۰۶)

ترجمہ: ”حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جنت میں کچھ بالا خانے ایسے ہیں جن کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے۔ پس ایک اعرابی کھڑا ہوا، اس نے کہا: یا رسول اللہ! یہ بالا خانے کن لوگوں کے لئے ہیں؟ فرمایا: اس شخص کے لئے جو نرم بات کرے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھے۔“

تشریح: جنت کے درجات اہل جنت کے مراتب کے لحاظ سے مختلف ہیں، جنت کے یہ خاص بالا خانے ان حضرات کے لئے مخصوص ہیں جو مذکورہ بالا چار صفات کے ساتھ موصوف ہوں، اول یہ کہ نرم کلامی کو اپنا شعار بنائیں، اور درشت کلامی سے پرہیز کریں، دوم یہ کہ کھانا کھلانے کے عادی ہوں، تیسرے یہ کہ بکثرت روزے رکھیں، چوتھے یہ کہ نماز تہجد کی پابندی کریں۔ پہلی دو صفات مکاترم اخلاق میں بلند مرتبہ رکھتی ہیں، اور دوسری دو صفات عبادات میں عالی درجہ رکھتی ہیں، پس جو شخص ان چار صفات کا جامع ہو وہ

اخلاق و اعمال میں بلند مرتبے پر فائز ہونے کی وجہ سے جنت کے ان عالی شان بالا خانوں کا مستحق ہوگا۔ حق تعالیٰ شانہ ہمیں بھی ان صفات کا ذوق نصیب فرمائیں۔

نیک غلام کی فضیلت

[حدیث: ۴۶۶] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نِعْمَ مَا لَأَخْدَهُمْ أَنْ يُطِيعَ رَبَّهُ وَيُؤْذِيَ حَقَّ سَيِّدِهِ يَغْنَى الْمَمْلُوكُ. وَقَالَ كَعْبُ: صَدَّقَ اللَّهُ وَسَوْ لَوْلَا“ (رواه الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی فضل المملوک الصالح، حدیث: ۱۹۰۷)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی غلام کے لئے بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی بھی اطاعت بجالاتا ہو اور اپنے آقا کا حق (خدمت) بھی (ٹھیک ٹھیک) ادا کرتا ہو۔ کعب نے کہا کہ: اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول ﷺ کا ارشاد برحق ہے۔“

تشریح: غلام اپنے آقا کی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے طاعت و عبادت کے لئے فرصت کم پاتا ہے، اور اگر طاعت و عبادت کی طرف متوجہ ہو تو اپنے آقا کی خدمت میں کوتاہی کرتا ہے، اس لئے ان دونوں باتوں کا بیک وقت جمع کرنا ذرا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت و بندگی کو بھی پوری طرح بجالائے اور آقا کی خدمت میں بھی کوتاہی نہ کرے، پس جو شخص اللہ تعالیٰ کی طاعت و بندگی کا بھی حق ادا کرے اور آقا کی خدمت و فرمانبرداری کا پورا اہتمام کرے، ایسا غلام واقعی لائق ستائش ہے۔ اور جیسا کہ دوسری حدیث میں ارشاد ہے ایسے غلام کو ذہری خدمت بجالانے کی وجہ سے دُہرا اجر عطا کیا جائے گا۔

[حدیث: ۴۶۷] ”عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ عَلَى كُفَّيْنِ الْمَسْكِبِ أَرَاهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَبْدٌ أَذَى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلَاهُ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهَوَاضُونَ، وَرَجُلٌ يَنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ“ (رواه الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی فضل المملوک الصالح، حدیث: ۱۹۰۸)

ترجمہ: ”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: تین (قسم کے) آدمی قیامت کے دن کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے، ایک وہ غلام جس نے اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے آقاؤں کا حق خدمت بھی ادا کیا، دوسرا وہ شخص جس نے

کسی قوم کی امامت کی ذرا آنکھ لیکہ وہ لوگ اس سے راضی تھے، تیسرا وہ شخص جو رات دن کی پانچ نمازوں کی اذان کہے۔“

حسن معاشرت کا بیان

[حدیث: ۳۶۸] ”عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ! وَاتَّبِعِ الشَّيْئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِي حَسَنٍ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ماجاء فی حسن المعاشرة، حدیث: ۱۹۰۸)

ترجمہ: ”حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ: تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہ! اور بُرائی کے بعد بھلائی کر، یہ اس کو منادے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کیا کر۔“

تشریح: اس حدیث پاک میں تین نصیحتیں بیان فرمائی ہیں، ایک یہ کہ خلوت و جلوت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور کسی حالت میں بھی ایسا کام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا موجب ہو۔ دوم یہ کہ اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی، کوتاہی اور بُرائی سرزد ہو جائے تو اس کے تدارک کے لئے فوراً نیک کام کرو، اس نیکی کی برکت سے بُرائی کا اثر مٹ جائے گا۔ سب سے عمدہ نیکی تو یہ ہے، گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لو، اور اس گناہ کے کفارے کے طور پر کوئی نیک کام کرو، مثلاً: کچھ صدقہ کر دو، کچھ نفل پڑھ لو، روزہ رکھ لو، اس توبہ اور کفارے کی برکت سے بُرائی کا تدارک ہو جائے گا اور اس کے اثرات محو ہو جائیں گے۔

بدگمانی کی مذمت

[حدیث: ۳۶۹] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ! فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ماجاء فی ظن السوء، حدیث: ۱۹۰۹)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: بدگمانی سے بچتے رہو! کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ امام سفیان ثوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: بدگمانی دو قسم کی ہے، ایک گناہ ہے اور دوسری گناہ نہیں، جو بدگمانی گناہ ہے، وہ تو یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں بدگمانی کرے اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کرے، اور جو بدگمانی گناہ نہیں، وہ یہ ہے کہ کسی کے دل میں

غیر اختیاری طور پر بدگمانی پیدا ہو، لیکن وہ اس کو بیان نہ کرے۔“

تشریح: جب کسی شخص کی جانب سے دل صاف نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں بلاوجہ بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر یہ محض وسوسے کے درجے میں ہوں اور آدمی ان کے مقتضا پر عمل نہ کرے تو یہ غیر اختیاری چیز ہے، اور اس پر مواخذہ نہیں، لیکن اگر اس بدگمانی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے یا قصداً اس شخص کے بارے میں انتقامی تدابیر سوچی جائیں تو یہ مذموم ہے، اور حدیث شریف میں اس کو ”سب سے بڑا جھوٹ“ فرمایا گیا ہے، کیونکہ یہ بدگمانی خلاف واقعہ ہے اور اس کی بنیاد پر کارروائی کرنا بہت سے مفاسد کا پیش خیمہ ہے۔

مزاح اور دل لگی کا بیان

[حدیث: ۴۷۰] ”عَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَيَخَالِطُنَا حَتَّىٰ إِنْ كَانَ لَيَقُولُ لِأَخِي ضَعِيفٍ: يَا أَبَا غَمْبَرٍ! مَا فَعَلَ التَّغْيِيرُ“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی فضل المزاح، حدیث: ۱۹۱۰)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ ہم لوگوں سے میل جول

رکھتے تھے، یہاں تک کہ میرے ایک بھائی سے جو چھوٹی عمر کا تھا فرماتے تھے کہ:

ابو عیر! تمہاری وہ بلبل کیا ہوئی؟“

تشریح: مزاح کے معنی دل لگی اور خوش طبعی کے ہیں، یعنی کسی سے ایسا فقرہ یا ایسی بات کہی جائے جس سے اس کی طبیعت میں انشراح و انبساط ہو۔ مزاح اور مذاق میں یہی فرق ہے کہ مزاح سے تو سننے والے کو اُنسیت و محبت پیدا ہوتی ہے اور اس کا دل بڑھتا ہے، اور مذاق سے اس کی دل شکنی ہوتی ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص مزاحی فقرے سے بھی دل شکنی محسوس کرتا ہو تو اس کے حق میں مزاحی فقرہ بھی مذاق کے حکم میں ہوگا، اور ممنوع ہوگا۔ جن احادیث میں مزاح کی مذمت آئی ہے ان سے... واللہ اعلم... ایسا ہی مزاح مراد ہے جو کسی مسلمان کی ایذا کا سبب بن جائے، نیز مزاح کی ایسی کثرت بھی ممنوع ہے جو غفلت کا سبب ہو کہ یہ قساوت قلبی سے ناشی ہے۔

آنحضرت ﷺ یہ کثرت تبسم اور مزاح فرماتے تھے، کیونکہ آنحضرت ﷺ کی خوش طبعی کسی کے لئے گرانی کا باعث نہیں تھی، بلکہ ازدیاد محبت کا ذریعہ تھی۔ اور آنحضرت ﷺ کا قدرتی رُعب ایسا غالب تھا کہ اگر آپ ﷺ تبسم و مزاح نہ فرماتے تو کسی شخص کا آپ ﷺ کے قریب ہونا اور استفادہ کرنا مشکل ہوتا۔

امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو حدیث نقل کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ایک کم سن

بھائی نے بلبل پال رکھی تھی، وہ مرغی، جس کی وجہ سے بچہ غمگین اور افسردہ ہو گیا تھا، آنحضرت ﷺ آزار و شفقت و ملامتِ انسان سے پوچھا کہ: ابوعمیر! وہ تمہاری بلبل کدھر گئی؟ اس میں اختلاف ہے کہ بچے کا نام پہلے سے ابوعمیر تھا یا آنحضرت ﷺ نے رکھا تھا؟ آنحضرت ﷺ کے اس چھوٹے سے مزاجی فقرے سے جس کے حروف کی تعداد بھی اٹھارہ ہیں سے زیادہ نہیں، علمائے اہل سنت نے سو سے زیادہ مسائل استنباط کئے ہیں، مثلاً یہ کہ:

۱.... مزاح اور دل لگی کرنا، جس کا منشا ملامت ہو، سنت ہے۔

۲.... بچوں کے ساتھ مزاح بھی جائز ہے۔

۳.... چھوٹے بچے کی کنیت رکھنا جائز ہے۔

۴.... بچوں کا پرندوں سے کھیلنا جائز ہے۔

۵.... پرندے پالنا اور ان کو پنجرے میں بند رکھنا جائز ہے، بشرطیکہ ان کی خوراک اور سردی گرمی سے بچاؤ کا اہتمام کیا جائے۔

۶.... حنفیہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حرمِ مدینہ میں شکار کرنا، اس کو پکڑنا، اس کو بند رکھنا، اس کو ذبح کرنا جائز ہے، جبکہ حرمِ مکہ کے شکار کے احکام اس سے مختلف ہیں۔

۷.... حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اس چھوٹے بھائی کا انتقال کم سنی میں آنحضرت ﷺ کی حیات شریفہ میں ہو گیا، بعید نہیں کہ ”ابوعمیر“ کی کنیت میں اشارہ اس بچے کی عمر کے تھوڑا ہونے کی طرف بھی ہو، کیونکہ ”عمیر“ عمر کی تصغیر ہے، یعنی چھوٹی عمر، اور ”ابوعمیر“ کے معنی ہیں چھوٹی عمر والا۔ آنحضرت ﷺ کی زبان وحی ترجمان سے اس قسم کے صادر شدہ الفاظ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے اشارات پاتے تھے، چنانچہ غزوہٴ موتہ میں لشکر کا امیر حضرت زید رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ: اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو سلمان جس کو چاہیں امیر بنالیں۔ اس ارشاد سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ سمجھا کہ یہ تینوں حضرات شہید ہو جائیں گے۔ اسی طرح ”ابوعمیر“ کی کنیت سے اس بچے کی کم عمری کا اشارہ ملتا ہے، اور یہ معجزات نبوت میں سے ہے۔

ہمارے شیخ قطب العالم حضرت مولانا الحاج حافظ محمد زکریا کاندھلوی مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ کے ”خصائل نبوی“ میں لکھا ہے اور بہت صحیح لکھا ہے:

”بعض علماء نے اس حدیث سے سو سے زیادہ مسائل اور فوائد بتائے ہیں، اس ذات

کے قربان! جس کے ایک مذاقی (مزاجی) فقرے میں سو سو مسائل حل ہوتے ہیں، اور

ان علماء کی قبروں کو حق تعالیٰ شانہ سراپا نور بنائے، جنھوں نے اپنے رسول کریم ﷺ

کے مبارک کلام کی اس قدر خدمت کی کہ ایک ایک حدیث سے کتنے کتنے مسائل استنباط کئے، ان کو محفوظ رکھا اور پھیلایا۔“

[حدیث: ۴۷۱] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ! إِنَّكَ نَذِيرٌ، قَالَ: إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی فضل المزاح، حدیث: ۱۹۱۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ بھی ہمارے ساتھ دل لگی اور مزاح فرماتے ہیں، فرمایا: بے شک میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا!“

تشریح: عام طور سے مزاح کو وقار کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی مزاح، مزاح میں ایسی بات کہہ جاتا ہے جو تنبیہ کی جاسکتی، کیونکہ عام حالات میں وہ بات یا تو خلاف واقعہ ہوتی ہے یا اگر خلاف واقعہ نہ بھی ہو تو اس کا زبان پر لانا عموماً شائستگی کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ ان امور کے پیش نظر کسی کو وہم ہو سکتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح کا ثبوت وقار نبوت کے منافی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامتیں جو کجائے خیر عطا فرمائیں کہ انہوں نے یہ سوال کر کے اس وہم اور اشکال کو رفع کر دیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح کرنا وقار نبوت کے منافی نہیں، بلکہ اعجاز نبوت ہے، اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر مزاح کی حالت میں بھی عصمت خداوندی کا پہرا رہتا تھا۔ چنانچہ مدۃ العمر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے ایک حرف بھی ایسا صادر نہیں ہوا جو شائستگی کے بلند ترین معیار سے نیچے گرا ہوا ہو، بلکہ مزاح کی حالت میں بھی جو کچھ ارشاد فرماتے وہ حق و صداقت کا آئینہ دار ہوتا تھا، پوری زندگی میں اس بلند ترین معیار کو قائم رکھنا اور کبھی بھول کر بھی خلاف واقعہ لفظ کا زبان مبارک سے صادر نہ ہونا، معجزہ نبوت نہیں تو اور کیا ہے...؟

جس طرح مزاح اور دل لگی کی حالت میں زبان مبارک معصوم تھی کہ اس سے کوئی خلاف حق بات صادر نہیں ہوتی تھی، اسی طرح غصے کی حالت میں بھی عصمت کا یہ پہرا قائم رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جو کچھ ارشاد فرماتے تھے میں اس کو قلم بند کر لیا کرتا تھا۔ ایک دن قریش کے بڑے بوڑھے نے مجھے فہمائش کی کہ میاں! تم ہر بات لکھ لیتے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہئے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بزرگوں کی یہ فہمائش ذکر کی تو ارشاد فرمایا: ”لکھا کرو! (اور زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا) اللہ کی قسم! اس سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔“ قربان جائیے اس ذات اقدس پر صلی اللہ علیہ وسلم جس کی خوش طبعی بھی معصوم

تھی اور جس کا غصہ بھی معصوم تھا...!

[حدیث: ۴۷۲] ”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ:

يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ! قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: إِنَّمَا يَغْنِي بِهِ إِنَّهُ يَمَارِ خَدَهُ-

(رواه الترمذی فی ابواب البر، باب ماجاء فی فضل المزاح، حدیث: ۱۹۱۲)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا: اے دو

کانوں والے!“

تشریح: حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عروس سال کی تھی کہ ان کی والدہ ماجدہ نے ان کو آنحضرت ﷺ

کی خدمت کے لئے وقف کر دیا تھا۔ آنحضرت ﷺ اپنے اس کم سن خادم سے اکثر ملاطفت فرماتے تھے، دو کان تو ہر ایک کے ہوتے ہیں، مگر اس موقع پر ان کو ”دو کان والے“ کہنا بطور ملاطفت و مزاح تھا، جس سے اس فقرے میں خاص ندرت پیدا ہو گئی۔ علاوہ ازیں اس فقرے میں ان کو خوب غور سے سننے کی ترغیب ہے، گویا یوں فرمایا گیا ہے کہ: ”تمہارے دو کان ہیں، اس لئے بات کو خوب چوکنا ہو کر سنا کر، اسی ارشاد کی برکت تھی کہ ان کا شمار مکثرین صحابہ کرام میں ہے، یعنی جن سے ہزار سے اُد پر احادیث مروی ہیں، چنانچہ ان سے ۱۲۸۶ احادیث مروی ہیں۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی عالم دین کے پاس بچوں کو سیکھنے کے لئے رکھا جاسکتا ہے اور وہ ان سے تعلیم و تربیت کے دوران اپنے چھوٹے چھوٹے کام بھی کر سکتا ہے، البتہ بے جا خدمت اور اتنی خدمت کہ اصل مقصد فوت ہو جائے صحیح نہیں۔

[حدیث: ۴۷۳] ”عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَجُلًا اسْتَحْمَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّي خَامِلٌ عَلَى وَلَدٍ نَاقِيَةٍ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَضْنَعُ بَوْلِي

النَّاقِيَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا

التَّؤْفَى؟-

(رواه الترمذی فی ابواب البر، باب ماجاء فی فضل المزاح، حدیث: ۱۹۱۳)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ایک صاحب نے آنحضرت ﷺ سے

سواری طلب کی، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: میں تم کو اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا۔

اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اونٹنی کے بچے کو لے کر کیا کروں گا؟ (مجھے تو سواری

چاہئے)۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: (بڑی عمر کے) اونٹوں کو بھی تو اونٹنیاں ہی

جنتی ہیں۔“

تشریح: اس موقع پر یہ فرمانا کہ: ”ہم تمہیں سواری کے لئے اونٹنی کا بچہ دیں گے“ بطور لطف و مزاح تھا، سننے والا یہ سمجھا کہ کم عمر کا بچہ عنایت فرمائیں گے، اس لئے یہ عرض کیا کہ: ”مجھے تو سواری کے لئے جانور چاہئے، میں بچے کو لے کر کیا کروں گا؟“ مگر آنحضرت ﷺ نے وضاحت فرمائی کہ ان کو سواری کے لائق ہی جانور دیں گے، اور بڑی عمر کا اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہوگا، اس لئے اس کو اونٹنی کا بچہ کہنا بالکل صحیح ہے۔

لڑائی جھگڑے کی مذمت

[حدیث: ۴۷۴۳] ”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ الْكُذْبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بَنِيَ لَهُ فِي رُبُضِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرْءَاءَ وَهُوَ مُحَقِّقٌ بَنِيَ لَهُ فِي وَسْطِهَا، وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بَنِيَ لَهُ فِي أَعْلَاهَا۔“
(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ماجاء فی المراء، حدیث: ۱۹۱۴)

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جس شخص نے ناحق پر ہوتے ہوئے جھوٹ کو چھوڑ دیا اس کے لئے جنت کے اطراف میں محل بنایا جائے گا، اور جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے گا اس کے لئے جنت کے وسط میں محل بنایا جائے گا، اور جو شخص اپنے اخلاق کو اچھا کرے اس کے لئے جنت کے اعلیٰ درجات میں محل بنایا جائے گا۔“

تشریح: اس حدیث پاک میں تین شخصوں کے تین درجوں کا ذکر ہے۔ اول وہ شخص جس کا کسی کے ساتھ جھگڑا اور تنازعہ تھا اور اس کے مقابل کا موقف حق و صداقت پر مبنی تھا اور اس کا موقف ناحق اور باطل تھا، بالآخر اس کو عقل آئی اور یہ شخص اللہ کے خوف سے ڈر کر اپنے ناحق موقف سے دست بردار ہو گیا اور جھگڑا چھوڑ دیا (اگر مقدمہ عدالت میں تھا تو اس کو واپس لے لیا)، اس شخص کو حق و صداقت کی طرف رجوع کرنے کے صلے میں جنت کے اطراف میں محل عطا کیا جائے گا۔

دوسرا وہ شخص جس کا موقف حق و صداقت پر مبنی تھا، اس کے باوجود اس نے جھگڑے اور خصومت سے گریز کیا اور اپنے حق سے دست بردار ہو گیا، یہ شخص اول سے عالی درجہ ہے، اس لئے اس کو جنت کے درمیان میں بہترین جگہ محل عطا کیا جائے گا۔

تیسرا وہ شخص جس نے اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لیا اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کیا، یہ شخص ان دونوں سے بلند مرتبہ ہے، اس لئے جنت کے اعلیٰ درجات میں اس کو محل دیا جائے گا۔ حسن اخلاق کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ لوگوں کی بُرائی کا بدلہ بُرائی کے ساتھ نہ دیا جائے، بلکہ جو لوگ اس کے ساتھ بُرائی کے

ساتھ پیش آتے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن اخلاق اور بھلائی سے پیش آئے، جو لوگ اس سے قطع تعلق کریں ان سے بھی صلہ رحمی کرے اور جو لوگ اس کے حقوق غصب کریں ان کے حقوق بھی پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرے۔

[حدیث: ۴۷۵] ”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بَكَ إِفْثَامًا أَنْ لَا تَزَالَ مُعَاصِمًا۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی المراء، حدیث: ۱۹۱۵)

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: تیرے لئے یہی بگناہ کافی ہے کہ تو ہمیشہ جھگڑتا رہے۔“

تشریح: حدیث کا مضمون واضح ہے کہ اگر آدمی میں کوئی اور عیب اور گناہ نہ ہو تو یہی عیب کافی ہے کہ لوگوں سے ہمیشہ جھگڑتا رہے، کہ اول تو جھگڑنے کا منشا کبر ہے کہ کسی کے ساتھ اس کی موافقت ہوتی ہی نہیں، پھر جھگڑے میں آدمی سے کم و بیش الٹی سیدی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں، گویا جھگڑنا بہت بے گناہوں کا پیش خیمہ ہے جن کا تعلق زبھی سے ہے، اس لئے جھگڑنے کی عادت لائق ترک ہے۔

[حدیث: ۴۷۶] ”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُعَارِ أَحَاك، وَلَا تُثْمَارِ حُهُ، وَلَا تُعْذِرْهُ مُوَعِدَةً فَتُخْلِفَهُ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی المراء، حدیث: ۱۹۱۶)

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تو اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کر، اور اس سے (ایسا) مزاح نہ کر (جو اس کی ہتک عزت اور ایذا کا سبب ہو)، اور تو اس سے کسی چیز کا وعدہ نہ کر کہ پھر تو اس کی خلاف ورزی کرے۔“

تشریح: اس حدیث میں تین چیزوں کی ممانعت فرمائی ہے، ایک یہ کہ اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو، کیونکہ جھگڑے میں دوسرے کی شان کے خلاف کچھ نہ کچھ زبان سے نکل جاتا ہے۔ دوم یہ کہ اپنے بھائی سے مزاح نہ کرو، اس سے مراد ایسا مزاح ہے جس سے اس کی دل شکنی اور ہتک عزت ہوتی ہو۔ سوم یہ کہ اپنے بھائی سے ایسا وعدہ نہ کرو جس کو پورا نہ کر سکو، کیونکہ وعدہ کر کے اس کو پورا کرنا لازم ہے، البتہ اگر کوئی مجبوری ایسی پیش آجائے کہ آدمی کے لئے وعدے کا پورا کرنا عادتاً ممکن نہ رہے تو معذور ہے۔

مدارات کا بیان

[حدیث: ۴۷۷] ”عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتَأْذَنْ زَجْلَ عَلِيٍّ وَنُوبِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: يَشْسُ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ أَخُو الْعَشِيرَةِ ثُمَّ أَدْنَى لَهُ
فَالَّانَ لَهُ الْقَوْلُ، فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُلْتُ لَهُ مَا قُلْتَ، ثُمَّ أَنْتَ لَهُ
الْقَوْلُ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ! إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَ النَّاسَ أَوْ دَعَا النَّاسَ اتِّقَاءَ
فُخْشِهِ۔“ (رواه الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی المداراة، حدیث: ۱۹۱۷)
ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: ایک شخص نے آنحضرت ﷺ کی خدمت
میں حاضری کی اجازت چاہی، میں آپ ﷺ کے پاس تھی، آپ ﷺ نے فرمایا: قبیلے
کا بڑا آدمی ہے! پھر اس کو اجازت دے دی، وہ حاضر خدمت ہوا تو آپ ﷺ نے اس
سے نرم و شیریں گفتگو فرمائی، وہ چلا گیا تو میں نے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! آپ نے
اس کے بارے میں یہ فرمایا تھا (کہ قبیلے کا بڑا آدمی ہے) پھر آپ نے اس سے نرم و
شیریں گفتگو فرمائی۔ فرمایا: عائشہ! وہ شخص بڑے لوگوں میں سے ہے کہ لوگ اس کی
بدکلامی سے بچنے کے لئے اس کو (اس کے حال پر) چھوڑ دیں۔“

تشریح: مطلب یہ کہ اس سے نرم اور شیریں گفتگو کا مقصد اس کے شر سے بچنا تھا۔
حاشیہ ترمذی میں نقل کیا ہے کہ یہ شخص عیینہ بن حصن فزاری تھا، بظاہر مسلمان ہو گیا تھا لیکن درحقیقت
مسلمان نہیں ہوا تھا، آنحضرت ﷺ کا اس کے بارے میں ”بڑا آدمی“ فرمانا، صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس کے نفاق کی
اطلاع دینے کے لئے تھا، اور اس سے نرمی کے ساتھ پیش آنا اس کی تالیف و مدارات کے طور پر تھا۔ چنانچہ
آنحضرت ﷺ کے بعد یہ شخص مرتد ہو گیا تھا۔

محبت اور بغض میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا

[حدیث: ۳۷۸] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ: أَحَبُّ حَبِيبِكَ هُوَ مَا
عَسَى أَنْ يَكُونَ يَبْغِيكَ يَوْمَ مَا، وَأَبْغَضُ يَبْغِيكَ هُوَ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ
حَبِيبِكَ يَوْمَ مَا۔“

(رواه الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی الاقتصاد فی الحب، حدیث: ۱۹۱۸)
ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ
نے فرمایا: اپنے دوست کے ساتھ اعتدال کے ساتھ دوستی کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن
تمہارا دشمن ہو جائے، اور اپنے دشمن کے ساتھ دشمنی کرنے میں بھی اعتدال ملحوظ رکھو،
ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔“

تشریح: عموماً دوستی اور دشمنی میں حد اعتدال کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا، جس سے دوستی ہو اس کی تعریف میں مبالغے سے کام لیا جاتا ہے، اور اس کے پاس اپنے تمام خفیہ راز اُگل دیئے جاتے ہیں، اور جس سے دشمنی ہو اس کی بُرائی اور مذمت میں مبالغے سے کام لیا جاتا ہے اور کرید کرید کر اس کے عیوب تلاش کئے جاتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے ان عیوب کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس حدیث شریف میں تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی کو دوستی اور دشمنی میں اعتدال سے کام لینا چاہئے، تاکہ خدا نخواستہ آج کا دوست کل دشمن بن جائے تو مشکلات پیدا نہ ہوں، اور آج کا دشمن کل کو دوست بن جائے تو اپنے سابقہ طرزِ عمل سے شرمندگی نہ ہو۔

فائدہ: ... یہ حدیث، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، سداً ضعیف ہے، صحیح یہ ہے کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، بہر حال مضمون صحیح ہے، واللہ اعلم!

کبر کا بیان

[حدیث: ۳۷۹] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَوْذَلٍ مِنْ كِبَرٍ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ماجاء فی الکبر، حدیث: ۱۹۱۹)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔“

تشریح: جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو، وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، اس لئے حدیث ”دوزخ میں داخل نہ:“ سے مراد ہمیشہ کے لئے داخل ہونا ہے۔ اور جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی کبر ہو، وہ بغیر سزا کے جنت میں داخل نہیں ہوگا، الا یہ کہ حق تعالیٰ شانہ شخص اپنے لطف سے اس کا قصور معاف فرمادیں۔ اس حدیث شریف میں کبر کی قباحت بیان کی گئی ہے کہ گویا وہ ایمان کی ضد ہے۔

[حدیث: ۳۸۰] ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ۔ قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّهُ يَغْفِرُنِي أَنْ يَكُونَ ثَوْبِي خَسَنًا وَتُعَلِّيَ خَسَنًا۔ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْجَمَالَ، وَلَكِنَّ الْكِبَرَ مَنْ يَطُورَ الْحَقَّ وَغَمَضَ

النَّاسِ۔“ (رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی الکبر، حدیث: ۱۹۲۰) ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جس شخص کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، اور جس شخص کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ: مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ میرا کپڑا اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو (کیا یہ بھی کبر ہے؟) فرمایا: (یہ کبر نہیں، بلکہ جمال ہے) اللہ تعالیٰ (خود بھی صاحب جمال ہیں اور) جمال کو پسند فرماتے ہیں، لیکن تکبر یہ ہے کہ کوئی شخص حق کے مقابلے میں اکڑنوں کرے (اور حق کو قبول کرنے میں اپنی توہین سمجھے) اور لوگوں کو حقیر اور اپنے سے بچا سمجھے۔“

تشریح: یعنی اچھا لباس، اچھی سواری وغیرہ تکبر نہیں، تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے مقابلے میں حقیر و ذلیل سمجھے اور اگر اس کو حق کی بات کہی جائے تو اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھے اور اس کے قبول کرنے سے انکار کرے۔

[حدیث: ۳۸۱] ”عَنْ إِبْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يَكْتَسِبَ فِي الْخَبَرَاتِ نَفْسًا مِثْلَ مَا أَصَابَهُمْ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی الکبر، حدیث: ۱۹۲۱) ترجمہ: ”حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدمی (اپنے خیال میں) اپنے آپ کو اونچا سمجھتا رہتا ہے، یہاں تک اس کو جبار اور سرکش لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پس اس پر وہی عذاب (دنیا میں یا آخرت میں) نازل ہو جاتا ہے جو جبار اور سرکش لوگوں پر نازل ہوتا ہے۔“

تشریح: اپنے آپ کو بڑا سمجھنا عجب اور خود پسندی ہے، جس کے نتیجے میں آدمی سرکش ہو جاتا ہے، نہ احکام خداوندی کا لحاظ رکھتا ہے، نہ خلق خدا کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آتا ہے، اور سرکش لوگوں کے بارے میں عادتہ اللہ یہ ہے کہ ان کو سرگنوں کر دیتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعائیں فرماتے تھے:

”اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي غَيْبِي ضَعِيفًا وَفِي أَغْيَابِ النَّاسِ كَنُيْزًا۔“

ترجمہ: ”اے اللہ! مجھے اپنی نظر میں چھوٹا اور لوگوں کی نظر میں بڑا کر دیجئے۔“

[حدیث: ۳۸۲] ”عَنْ نَافِعِ بْنِ خَبِيْبٍ عَنْ مُطْعَمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يَقُولُونَ لِي فَيَیْ

التَّيَّةُ وَقَدْزُكِبْتُ الْجَمَارُ وَلَيْسَتْ الشَّمْلَةُ وَقَدْ حَابَّتِ الشَّاقَةُ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا فَلَيْسَ فِيهِ مِنَ الْكِبَرِ شَيْءٌ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ماجاء فی الکبر، حدیث: ۱۹۲۲)

ترجمہ: ”حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: لوگ یوں کہتے ہیں کہ مجھ میں تکبر ہے، حالانکہ میں دراز گوش پر سوار ہوتا ہوں، اور چادر اوڑھتا ہوں، اور اپنی بکری کا دودھ دوہ لیتا ہوں، اور مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ: جو شخص یہ کام کرے، اس کا تکبر سے کوئی واسطہ نہیں۔“

تشریح: لوگوں کو ان کی خوش لباسی دیکھ کر تکبر کا شبہ ہوا ہوگا، اس لئے فرمایا کہ: لوگوں کو مجھ پر کبر کا شبہ ہوتا ہے، حالانکہ میں وہ کام کرتا ہوں جن سے آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے مطابق کبر کی جزا کٹ جاتی ہے۔

خوش خلقی

[حدیث: ۳۸۳] ”عَنْ أَبِي الدُّدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا شَيْءٌ أُنْقَلَ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لِيُبْغِضَ الْفَاجِسَ الْبُذِيءَ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ماجاء فی حسن الخلق، حدیث: ۱۹۲۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: قیامت کے دن مؤمن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فحش بکنے والے بدگو کو مبغوض رکھتے ہیں۔“

تشریح: انسان میں دو طرح کے اخلاق رکھے گئے ہیں، اچھے اخلاق، جیسے: صبر، شکر، تواضع، رضا و توکل وغیرہ، اور بُرے اخلاق جیسے: حسد، کبر، ریا وغیرہ۔ اخلاقِ حسنہ کو حاصل کرنا، اور اخلاقِ رذیلہ سے قلب کو پاک کرنا شریعت کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد ہے، جس کے لئے آنحضرت ﷺ کو مبعوث کیا گیا۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ حَسْنَ الْأَخْلَاقِ۔“ (مشکوٰۃ ص: ۳۳۲)

ترجمہ: ”مجھے حسنِ اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہے۔“

”بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحِ الْأَخْلَاقِ۔“ (متدرک حاکم ج: ۲ ص: ۶۱۳)

ترجمہ: ”مجھے صالح اخلاق کی تکمیل کے لئے مبعوث کیا گیا۔“

چونکہ ظاہری اعمال، باطنی اخلاق سے ناشی ہیں، اس لئے حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز میزان میں بھاری نہیں ہوگی۔ اور حسن اخلاق کے مقابلے میں بد اخلاقی فحش گوئی اور بے حیائی ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ ایسا شخص جس میں یہ خصلتیں پائی جاتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں مغضوب اور ناپسندیدہ ہے۔

[حدیث: ۳۸۴] ”عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ يُوَضَّعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَإِنَّ

صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيُبْلَغُ بِهِ دَرَجَةً صَاحِبِ الصُّومِ وَالصَّلَاةِ“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی حسن الخلق، حدیث: ۱۹۲۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ

فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ: قیامت کے دن میزان عدالت میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھی

جائے گی جو حسن اخلاق سے بھاری ہو، اور خوش اخلاق اپنی خوش اخلاقی کی بدولت

روزے اور نماز والے شخص کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔“

تشریح: یعنی ایک شخص نفلی نماز روزے کی کثرت کرتا ہے اور دوسرا شخص نفلی نماز روزہ نہیں کرتا لیکن

لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، تو چونکہ حسن اخلاق کے ساتھ معاملہ کرنا بھی ایک نیک عمل

ہے، اور سب سے بھاری عمل ہے، اس لئے صاحب خلق حسن، روزہ نماز والے کے درجے کو پالیتا ہے۔

[حدیث: ۳۸۵] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ أَكْثَرِ مَا يَدْخُلُ النَّاسُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ! وَسَمِعْتُ عَنْ

أَكْثَرِ مَا يَدْخُلُ النَّاسُ النَّارَ؟ قَالَ: الْفُحْمُ وَالْفُرْجُ!۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی حسن الخلق، حدیث: ۱۹۲۵)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا

کہ: وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی؟ فرمایا:

اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور خوش اخلاقی! اور سوال کیا گیا کہ: وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو

سب سے زیادہ دوزخ میں ڈالے گی؟ فرمایا: منہ اور شرمگاہ!۔“

تشریح: چونکہ تقویٰ تمام اعمال صالحہ کی راعیہ ہے اور حسن اخلاق تمام اعمال صالحہ سے

بھاری عمل ہے، اس لئے یہ دونوں لوگوں کو جنت میں لے جانے کے زیادہ باعث ہوں گے۔ اور پیٹ اور

شرمگاہ کی خواہشات کو غلط طریقے سے پورا کرنا بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے، اس لئے یہ دونوں چیزیں سب

سے زیادہ دوزخ میں لے جانے کا سبب ہوں گی۔

[حدیث: ۳۸۶] ”عن عبد اللہ بن المبارک أَنَّهُ وَصَفَ حَسَنَ الْخُلُقِ فَقَالَ: هُوَ يَسْطُرُ الْوَجُوهَ بِذَلِّ الْمَغْرُوفِ وَتَحْفُ الْأَذَى“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی حسن الخلق، حدیث: ۱۹۲۵)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ انہوں نے خوش خلقی کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ: خوش خلقی، کشادہ پیشانی، دوسروں کی بھلائی سے دریغ کرنے اور اپنی ایذا سے لوگوں کو بچانے کا نام ہے۔“

تشریح: اوپر عرض کیا گیا کہ ”خوش اخلاقی“ کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اور یہ تمام اخلاقی حسنہ کو شامل ہے، لیکن عرف عام میں لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنے کو ”خوش اخلاقی“ کہا جاتا ہے، اسی مفہوم کو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ خوش خلقی یہ ہے کہ لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، دوسروں کی نفع رسانی میں دریغ نہ کرے، اور لوگوں کو اپنی ایذاؤں سے بچائے۔

حسن سلوک اور درگزر کا بیان

[حدیث: ۳۸۷] ”عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الرَّجُلُ أَمْرُهُ فَلَا يَفْقَرُ لِي وَلَا يَضْيِقُنِي فِيمَنْ بِي أَفَأَجْزِيهِ؟ قَالَ: لَا أَفْقَرُ! قَالَ: وَرَأَيْتَ رَثَّ الثِّيَابِ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ مِنَ الْإِهْلِ وَالْعَتَمِ. قَالَ: فَلْيَبْرَعْ عَلَيْكَ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی الاحسان والعفو، حدیث: ۱۹۲۶)

ترجمہ: ”ابو الاحوص (عوف بن مالک) اپنے والد حضرت مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں ایک شخص کے پاس سے گزرتا ہوں، وہ میری مہمانی اور ضیافت نہیں کرتا، پھر وہ میرے پاس سے گزرتے تو کیا میں بھی اس سے یہی سلوک کروں؟ فرمایا: نہیں! تم اس کی مہمانی کرو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں نے پرانے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے ہیں تو دریافت فرمایا کہ: کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ: اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کا مال دے رکھا ہے، اُونٹ بھی، بکریاں بھی۔ فرمایا: پھر اللہ تعالیٰ کے انعام کا اثر تم پر نظر آنا چاہئے۔“

تشریح: کوئی مسافر، اجنبی اگر کسی کے پاس آئے تو حسبِ توفیق اس کی مہمانی کرنا مکارمِ اخلاق میں شامل ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے تو یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ اخلاقی گراؤ کا مظاہرہ کرے تو تم اس کے مقابلے میں بلندیِ اخلاق کا مظاہرہ کرو۔

دوسرا مضمون حدیث میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو، تو اس کے بدن پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر ظاہر ہونا چاہئے، یہ بھی تحدیث بالعمۃ کی ایک صورت ہے، ایسے شخص کو پھٹے پرانے کپڑوں میں رہنا مناسب نہیں، جس سے لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ بے چارہ نادار آدمی ہے۔

[حدیث: ۳۸۸] ”عَنْ خُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا

تَكُونُوا إِفْعَةً تَقُولُونَ إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ أَحْسَنًا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطَنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ أَنْ تُحْسِنُوا وَإِنْ أَسَاؤُوا فَلَا تَظْلِمُوا“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی حسن الخلق، حدیث: ۱۹۲۷)

ترجمہ: ”حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ، آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: تم لوگ دوسروں کے پیچھے چلنے والے نہ بنو کہ تم یوں کہنے لگو کہ اگر لوگ ہم سے اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، اور اگر وہ ہم سے بے انصافی کریں گے، تو ہم بھی بے انصافی کریں گے۔ بلکہ تم اپنے نفسوں کو اس کا عادی بناؤ کہ اگر لوگ احسان کریں تو تم بھی احسان کرو گے اور اگر وہ تم سے بُرا سلوک کریں تو تم ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کرو گے۔“

تشریح: عربی میں ”امعہ“ کہتے ہیں لوگوں کی ریس کرنے اور ان کی تقلید کرنے والے کو، مطلب یہ کہ اگر تم یہ اصول اپناؤ کہ اگر لوگ ہم سے بھلائی کریں گے تو ہم بھی ان سے بھلائی کے ساتھ پیش آئیں گے، اور اگر لوگ ہم سے بُرائی کے ساتھ پیش آئیں گے تو ہم ان سے بڑھ کر بُرائی کے ساتھ پیش آنے والے ہوں گے، تو تم لوگوں کی ریس کرنے والے اور ان کے پیچھے چلنے والے ٹھہرو گے، عام طور پر لوگ اسی اصول پر کاربند ہیں، چنانچہ ایک جاہلی شاعر کہتا ہے:

ألا! لا يبجھل أحد علینا

فتجھل فوق جھل الجاہلینا

ترجمہ: ”خبردار! کوئی ہم سے جہالت کا برتاؤ نہ کرے، ورنہ ہم تمام جاہلوں سے بڑھ کر جہالت کرنا جانتے ہیں۔“

آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ اس تقلیدی اصول کو بدلو، تم اپنا اصول یہ بناؤ کہ اگر لوگ ہم سے بھلائی کریں گے تو بلاشبہ ہم بھی بھلائی کریں گے، اور اگر لوگ ہماری حق تلفی کریں اور ہمارے ساتھ ظلم و بے انصافی کے ساتھ پیش آئیں، تو ہم ان کی حق تلفی نہیں کریں گے، اور ان کے ساتھ ظلم و نا انصافی نہیں کریں گے۔

دینی بھائی کی زیارت و ملاقات

[حدیث: ۳۸۹] "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٍ: أَنْ طُيِبَتْ وَطَابَ مَفْشَاكَ وَتَبَوَّاتُ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا!"

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی زیارة الاخوان، حدیث: ۱۹۲۸)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ: جس شخص نے کسی بیمار کی عیادت کی یا اپنے دینی بھائی کی ملاقات کو گیا، تو ایک منادی اس کو پکار کر کہتا ہے کہ: تجھ کو خوشی نصیب ہو، اور تیرا چلنا مبارک ہو، اور تو جنت میں ٹھکانا بنائے!“

تشریح: سبحان اللہ! کسی بیمار کی عیادت اور دینی بھائی کی زیارت و ملاقات کے لئے جانا (بشرطیکہ محض رضائے الہی کے لئے ہو) اتنا بڑا عمل ہے کہ فرشتے اس پر مبارک باد پیش کرتے ہیں اور اس شخص کے حق میں جنت کی دعا کرتے ہیں۔

حیا کی فضیلت

[حدیث: ۴۹۰] "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَدْءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ۔“ (رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی الحياء، حدیث: ۱۹۲۹)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان جنت میں ہے، اور بدکلامی، اُجڑ پن اور بد اخلاقی کا ایک حصہ ہے، اور بد اخلاقی دوزخ میں ہے۔“

تشریح: متعدد احادیث شریفہ میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور ایمان کا جنت میں ہونا واضح ہے۔ اس حدیث میں ”بدا“، یعنی بدگوئی اور فحش کلامی کو حیا کے مقابلے میں ذکر فرمایا

ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فحش گوئی اور بداخلاقی ایمان کے منافی ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک!

متانت اور جلد بازی

[حدیث: ۴۹۱] ”عن عبد اللہ بن سہر جس المزنی أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَسَمْتُ الْحَسَنَ وَالتَّوَدُّةَ وَالْإِقْتِصَادَ خِزْءَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ خِزْءَ مِنَ النَّبُوءَةِ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی التانی والعجلہ، حدیث: ۱۹۳۰)
ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن سہر جس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اچھا طور و طریق، متانت اور میانہ روی نبوت کے چوبیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔“

تشریح: ”السَّمْتُ الْحَسَنُ“ جس کا ترجمہ اچھا طور و طریق کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی خوش اطوار ہو، جو کام کرے سلیقہ اور ڈھنگ سے کرے۔ اور متانت سے مراد یہ ہے کہ جو کام کرے سکون و وقار اور ٹھہراؤ کے ساتھ کرے، جلد بازی سے کام نہ لے، اور میانہ روی سے مراد یہ ہے کہ خرچ اخراجات میں نہ توفضل خرچی سے کام لے اور نہ ضرورت کے موقع پر خرچ کرنے میں بخل کرے۔

دو محبوب خصلتیں

[حدیث: ۴۹۲] ”عن ابن عباس أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَشْجِ عَبْدِ الْقَيْسِ: إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی زیارۃ الاخوان، حدیث: ۱۹۳۱)
ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اشج عبد القیس سے فرمایا کہ: آپ میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں: ایک حلم، اور دوسری متانت۔“

تشریح: قبیلہ عبد القیس بحرین میں آباد تھا، ان کا وفد و مرتبہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک مرتبہ ۶ ہجری میں اور دوسری مرتبہ فتح مکہ کے سال۔ اس وفد میں تیرہ چودہ حضرات تھے، اور بعض روایات میں چالیس افراد کا ذکر آتا ہے۔ حضرت منذر بن عائد رضی اللہ عنہ (جن کو اس بنا پر کہ ان کے سر میں زخم کا نشان تھا، اشج عبد القیس کہا جاتا تھا) اس وفد کے رئیس تھے۔ یہ وفد جب مدینہ پہنچا تو وفد کے تمام ارکان

اپنے اُونٹوں کو اسی حال میں چھوڑ کر آنحضرت ﷺ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہونے کے اشتیاق میں بے تابانہ دوڑے، لیکن رئیس وفد نے ایسا نہیں کیا، بلکہ سب کی سوار یوں کو بٹھایا، ان کا سامان اُتارا، اُونٹوں کے عقلا باندھے، پھر غسل کیا، اور عمدہ جوڑا زیب تن کیا، پھر مسجد میں حاضر ہو کر دو گنا نِدا کیا، اس کے بعد بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے ان کے حلم و وقار کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ: تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، یعنی حلم و وقار اور متانت و سنجیدگی۔

بعض روایات میں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے ان کی ان دو خصلتوں کی تعریف فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! یہ دونوں خصلتیں مجھ میں فطری ہیں یا میں نے ان کو محنت و ریاضت سے حاصل کیا ہے؟ فرمایا: نہیں، بلکہ فطری ہیں! اس پر انہوں نے کہا:

”الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله۔“

ترجمہ: ”اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسی دو خصلتوں پر پیدا فرمایا، جن کو اللہ اور اس کے رسول محبوب رکھتے ہیں۔“

[حدیث: ۴۹۳] ”قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِنْفَاءُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی زیارة الاخوان، حدیث: ۱۹۳۲)

ترجمہ: ”حضرت ہبل بن سعد الساعدي رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: سوچ سمجھ کر آہستگی اور اطمینان سے کام کرنا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔“

تشریح: عقل و شرع کا فتویٰ ہے کہ جو کام کیا جائے سوچ سمجھ کر کیا جائے، اس کے بارے میں دو فہم اور مخلص اہل رائے سے مشورہ لیا جائے، اہم کام ہو تو حق تعالیٰ شانہ سے استخارہ بھی کیا جائے، پس جس شخص کو غور و فکر کی، اہل رائے سے مشورے کی اور حق تعالیٰ شانہ سے استخارے کی توفیق ہو گئی، تو یہ توفیق من جانب اللہ ہے، اور آدمی کے مزاج میں اس عادت کا پختہ ہو جانا انعام الہی ہے۔ اس کے برعکس بے سوچے سمجھے کسی کام کو جلدی میں کر لینا شیطان کی انگیزش ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسی جلد بازی کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا، اور آدمی کو بعد میں ندامت ہوتی ہے۔

نرمی کا بیان

[حدیث: ۴۹۴] ”عَنْ أَبِي الدُّدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ

أَغْطَى حَظَّهُ مِنَ الزُّفْرِ فَقَدْ أَغْطَى حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، وَمَنْ خَرِمَ حَظَّهُ مِنَ الزُّفْرِ فَقَدْ خَرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ“

(رواہ الترمذی فی ابواب البس، باب ما جاء فی زیارة الاخوان، حدیث: ۱۹۳۳)

ترجمہ: ”حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ، آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: جس شخص کو نرمی کا حصہ مل گیا، اس کو خیر کا حصہ مل گیا، اور جو شخص نرمی کے حصے سے محروم رہا، وہ خیر کے حصے سے محروم رہا۔“

تشریح: یعنی اگر یہ اندازہ کرنا ہو کہ فلاں آدمی میں کتنی خیر اور بھلائی ہے تو یہ دیکھو کہ اس کے مزاج میں کتنی نرمی ہے، پس جس قدر کسی کو نرمی سے حصہ ملا ہو اسی قدر اس کو خیر سے حصہ ملا ہے، اور جو شخص جس قدر نرمی سے محروم رہا اسی قدر خیر سے محروم ہے۔

یہ مضمون حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ: جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا، وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا (صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۳۲۲، ابوداؤد ص: ۶۶۲)۔

حضرت عبداللہ بن معقل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ رفیق (یعنی نرمی کرنے والے) ہیں، وہ نرمی کو پسند فرماتے ہیں، اور وہ نرمی پر جو کچھ عطا فرماتے ہیں وہ سختی پر عطا نہیں فرماتے (ابوداؤد ص: ۶۶۲)۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے بھی یہ مضمون مروی ہے کہ: اللہ تعالیٰ رفیق (نرمی کرنے والے) ہیں، نرمی کو محبوب رکھتے ہیں، اور نرمی پر وہ چیز عطا فرماتے ہیں جو سختی پر عطا نہیں فرماتے، اور نہ کسی اور چیز پر عطا فرماتے ہیں (صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۳۲۲)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ: اے عائشہ! نرمی کرو، کیونکہ نرمی جس چیز میں بھی ہو، وہ اس کو زینت دیتی ہے، اور جس چیز سے چھین لی جائے، وہ اس کو عیب دار کر دیتی ہے (ایضاً)۔

ان احادیث شریفہ میں یہ تلقین فرمائی گئی ہے کہ آدمی کو کسی معاملے میں سخت گیری سے کام نہیں لینا چاہئے، بلکہ نرم خوئی اور نرم مزاجی کو اختیار کرنا چاہئے۔ وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ!

مظلوم کی بددعا سے ڈرو

[حدیث: ۳۹۵] ”عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ

مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: اِنْتَقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ! فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی دعوة المظلوم، حدیث: ۱۹۳۴)

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: آنحضرت ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن (کا گورنر بنا کر) بھیجا تو ان سے فرمایا: مظلوم کی بددعا سے ڈرنا! کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان آڑ نہیں ہوتی۔“

تشریح: یعنی مظلوم کی بددعا سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے اور فوراً قبول ہوتی ہے، اسی مضمون کو اس فارسی شعر میں نظم کیا گیا ہے:

بترس از آہ مظلوماں کہ ہنگام دُعا کردن

اجابت از در حق بہر استقبال می آید

ترجمہ: ”مظلوموں کی بددعا سے ڈرو! کہ جب مظلوم بددعا کرتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ سے قبولیت استقبال کے لئے آتی ہے۔“

مشکوٰۃ شریف میں امام بیہقی رحمہ اللہ کی شعب الایمان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ: مظلوم کی بددعا سے بچتے رہو! کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی صاحب حق کا حق روک کر نہیں رکھتے۔

آنحضرت ﷺ کے اخلاق کریمانہ کا بیان

[حدیث: ۳۹۶] ”عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أَوْفَ قَطُّ، وَمَا قَالَ لِي شَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لِمَ صَنَعْتُهُ؟ وَلَا لِي شَيْءٍ تَرَكْتُهُ لِمَ تَرَكْتُهُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، وَمَا مَسَسَتْ حَزْرًا قَطُّ وَلَا حَرِيرًا وَلَا شَيْئًا كَانَ أَلَيْنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا شَمَمْتُ مِنْهَا قَطُّ وَلَا عِطْرًا كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔“ (رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی خلقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: ۱۹۳۵)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں نے دس سال آنحضرت ﷺ کی خدمت کی، آپ ﷺ نے (اتنے طویل عرصے میں) کبھی مجھ کو اُف تک نہیں کہا، اور

آپ ﷺ نے کسی کام کے بارے میں کبھی یہ نہیں فرمایا کہ: یہ کیوں کیا؟ اور یہ کیوں نہیں کیا؟ اور رسول اللہ ﷺ خوش اخلاقی میں تمام انسانوں سے بڑھ کر تھے، اور میں نے کسی ریشم کو نہیں چھوا جو آنحضرت ﷺ کے دست مبارک سے زیادہ نرم و نازک ہو، نہ کسی دیباچہ کو اور نہ کسی اور چیز کو، اور میں نے کسی مشک و عنبر کو یا کسی اور خوشبو کو نہیں سونگھا جو آنحضرت ﷺ کے پسینے سے بڑھ کر معطر اور خوشبودار ہو۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ آٹھ دس سال کے بچے تھے، ان کی والدہ ماجدہ حضرت اُمّ سلیم رضی اللہ عنہا نے ان کو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بطور خادم کے پیش کیا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کے وصال تک یہ آپ ﷺ کے خادم رہے۔

دس برس کے طویل عرصے میں اپنے خادم کو یہ نہ فرمانا کہ: یہ کام کیوں کیا؟ اور یہ کیوں نہیں کیا؟ درحقیقت اخلاقی نبوی کا اعجاز ہے۔ اور اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بھی مقببت ہے کہ انہوں نے مزاج نبوی کی ایسی رعایت کی کہ دس برس تک کسی موقع پر بھی ٹوکنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، یہ بھی درحقیقت صحبت نبوی کا فیضان تھا کہ حق تعالیٰ شانہ نے آنحضرت ﷺ کی صحبت کے لئے ایسے باکمال افراد کا انتخاب فرمایا۔

اس حدیث شریف کا دوسرا مضمون یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا بدن مبارک ریشم سے زیادہ نرم و نازک اور ملائم تھا، اور آنحضرت ﷺ کا پسینہ عنبر و کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا، یہ مضمون بہت سی احادیث میں مفصل آیا ہے۔

[حدیث: ۴۹۷] ”عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيَّ يَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ خَلْقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَلَا صَحَابًا فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يَجْزِي بِالسَّيْنَةِ السَّيْنَةَ، وَلَكِنْ يَغْفُو وَيَضْفَحُ.“ (رواه الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: ۱۹۳۶)

ترجمہ: ”ابو عبد اللہ الجدلی کہتے ہیں کہ: میں نے اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آنحضرت ﷺ کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ: آپ ﷺ نہ (طبعاً) بدگوئی کرنے والے تھے اور نہ تکلف کے ساتھ سخت زبانی کرتے تھے، نہ بازاروں میں شور مچانے والے تھے اور نہ بُرائی کا بدلہ بُرائی سے دیتے تھے، بلکہ معاف کر دیتے تھے اور درگزر کرتے۔“

تشریح: مطلب یہ کہ بدگوئی نہ آنحضرت ﷺ کی طبیعت تھی، اور نہ کبھی خلاف طبیعت تکلفاً

درشت کلامی فرماتے تھے۔ بازاروں میں شور مچانا جیسا کہ عام لوگوں کی عادت ہے، آنحضرت ﷺ اس سے بھی منزہ تھے، اور کہیں اپنی ذات کے لئے انتقام نہیں لیتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ دل سے معاف کرنا اور عملاً درگزر کرنا آنحضرت ﷺ کی عادت مبارک تھی۔

حسن عہد کا بیان

[حدیث: ۳۹۸] ”عَنْ هِشَامِ بْنِ غَزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غَزَتْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غَزَتْ عَلَى خَدِيجَةَ، وَمَا بَيْنَ أَنْ أَكُونَ أَذْرَ كُنْهَافٍ وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا، وَإِنْ كَانَ لِيَذْبَحَ الشَّاةَ فَيَسْتَبِيعُ بِهَا صَدَائِقَ خَدِيجَةَ فَيَهْدِيهَا لَهَا“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی حسن العهد، حدیث: ۱۹۳۷)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی ازواج مطہرات میں مجھے کسی پر اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر، حالانکہ میں نے ان کا زمانہ نہیں پایا تھا۔ اور اس غیرت کا سبب یہ تھا کہ آنحضرت ﷺ ان کا تذکرہ بکثرت فرماتے تھے، اور گھر میں بکری ذبح ہوتی تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے گھروں میں گوشت پہنچاتے تھے۔“

تشریح: اُم المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، آنحضرت ﷺ کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں، جنہوں نے قریباً پچاس سال تک آنحضرت ﷺ کی خدمت کی اور آپ ﷺ پر اپنی جان و مال کو نثار کیا، اور آپ ﷺ کی ہر طرح کی راحت رسانی کا اہتمام کیا۔ ہجرت سے تین سال پہلے ۱۰ نبوت میں ان کا انتقال ہوا، اس وقت اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر چھ سال تھی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آنحضرت ﷺ نے ان سے عقد کیا، اس لئے فرماتی ہیں کہ: میں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا زمانہ نہیں پایا، مگر آنحضور ﷺ جس لطف و محبت سے بار بار ان کا تذکرہ فرماتے تھے، اس پر مجھے رشک آتا تھا۔ ایک بار آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ: آپ کب تک قریش کی ایک بڑھیا کا تذکرہ کرتے رہیں گے؟ ارشاد فرمایا: ”کانت وکانت!“ بس وہ ایسی تھی اور ایسی تھی!

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بہت ہی فضائل و مناقب احادیث میں مروی ہیں، بلاشبہ ان مشکل گھڑیوں میں انہوں نے آنحضرت ﷺ کا ساتھ دیا، آپ ﷺ کی ڈھارس بندھائی اور آپ ﷺ پر جاں نثاری و

فدائیت کا اعلیٰ ترین نمونہ قائم کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آنحضرت ﷺ کی طرف سے اور تمام اہل اسلام کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائیں۔

آنحضرت ﷺ ان کی انہی خصوصیات کی بنا پر ہمیشہ ان کا ذکر بالخیر فرماتے تھے اور ان کی سہیلیوں کا لحاظ فرماتے تھے۔

اخلاق عالیہ کا بیان

[حدیث: ۳۹۹] ”عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرَاوُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَهِّقُونَ۔ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ عَلِمْنَا الثَّرَاوِينَ وَالْمُتَشَدِّقِينَ فَمَا الْمُتَفَهِّقُونَ؟ قَالَ: الْمُتَكَبِّرُونَ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی معالی الاخلاق، حدیث: ۱۹۳۸)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں مجھے سب سے محبوب شخص اور ایسا شخص جس کی مجلس قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگی، وہ لوگ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ خوش اخلاق ہوں، اور تم میں میرے لئے سب سے ناپسندیدہ لوگ اور جو قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے وہ تین قسم کے لوگ ہیں:

اول: ... ثرثارون: یعنی جو بہت باتونی ہوں۔

دوم: ... متشدقون: یعنی جو بات بات میں دوسروں کو دباتے ہوں اور ان کے حق میں بدزبانی کرتے ہوں۔

سوم: ... متفہقون: صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پہلی دو قسم کے لوگوں کو تو ہم جانتے ہیں، یہ تیسری قسم کے کون لوگ ہیں؟ فرمایا: متکبر لوگ!“

کسی پر لعن طعن کرنا

[حدیث: ۵۰۰] ”عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَنًا۔“

وَرَوَى بَعْضُهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: لَا يَنْبَغِي

لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَانًا۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی اللعن والطعن، حدیث: ۱۹۳۹)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: مؤمن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ: مؤمن کے شایان شان نہیں کہ وہ لعنت کرنے والا ہو۔“

تشریح: لعنت، رحمت کی ضد ہے، اور اس لعنت کرنے کے معنی ہیں کسی کے لئے رحمت خداوندی سے دُور ہونے کی دُعا کرنا۔ مؤمن کی شان یہ ہے کہ وہ سب کے لئے رحمت کی دُعا کرنے والا ہو، نہ کہ رحمت سے دُوری کی۔ اسی بنا پر اہل سنت اس کے قائل ہیں کہ کسی شخصیت پر اس کا نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کا کفر پر خاتمہ ہونا معلوم ہو، البتہ صفات پر لعنت کرنا صحیح ہے، مثلاً: جھوٹوں پر لعنت، کافروں پر لعنت، وغیرہ۔

عُصَّة نہ کرو

[حدیث: ۵۰۱] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَلِمْنِي شَيْئًا وَلَا تَكْثُرْ عَلَيَّ لَعَلِّي أَعْيِيهِ۔ قَالَ: لَا تَعْصِبْ! فَرَدَّدَ ذَلِكَ مَرَارًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا تَعْصِبْ!“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی كثرة الغضب، حدیث: ۱۹۴۰)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ایک صاحب، نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! مجھے کچھ تعلیم فرمائیے، لیکن بات مختصر ہی ہو، لمبی نہ ہوتا کہ میں محفوظ کر سکوں۔ ارشاد فرمایا: عُصَّة نہ کیا کر! عُصَّة نہ کیا کر! بار بار اسی کو دہراتے رہے کہ عُصَّة نہ کیا کر! عُصَّة نہ کیا کر!“

تشریح: غالباً آنحضرت ﷺ کو متکشف ہوا ہوگا کہ ان صاحب میں عُصَّة کا مرض ہے، اس لئے ان کو عُصَّة ترک کرنے کی بطور خاص تاکید فرمائی، اور اسی ایک فقرے کو دہرائی تاکہ اس کی تاکید کے لئے تھا کہ عُصَّة کی بُرائی مخاطب کے دل میں خوب بیٹھ جائے۔

[حدیث: ۵۰۲] ”عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعَاذٍ بْنِ أَنَسٍ الْجَهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَظُمَ غَيْظًا وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْفِذَهُ دَعَا اللَّهَ يَوْمَ

الْقِسَامَةُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيَّرَ فِي أَمْرِ الْخُورِ شَاءَ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی كثرة الغضب، حدیث: ۱۹۳۱)

ترجمہ: ”حضرت معاذ بن انس الجنبی رضی اللہ عنہما آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: جس شخص نے غصے کو نافذ کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود غصے کو پی لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک دن ان تمام لوگوں کے سامنے بلا کر اختیار دیں گے کہ ان حوروں میں سے جون کی حور کو چاہتے چھانٹ لے۔“

تشریح: جو شخص اپنے غصے کے متفقہ پر عمل نہ کر سکتا ہو اور اپنے غصے کو جاری اور نافذ کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، وہ بے چارہ غصے کا کڑوا گھونٹ پینے پر مجبور ہے، لیکن جو شخص اختیار و اقتدار کا مالک ہو اور اپنے غصے کو نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہو اس کا صبر و تحمل سے کام لینا اور غصے کو پی جانا بڑے حوصلے اور مردانگی کا کام ہے، اس لئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا اعزاز فرمائیں گے اور سب کے سامنے اس کو انعام و اکرام سے نوازیں گے۔

اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غصے کا علاج ضبط کرنا ہے، اور درج ذیل امور غصے کے ضبط کرنے میں معین ہیں:

۱.... اپنے جرائم کے ساتھ حق تعالیٰ شانہ کے حلم کا استحضار کیا جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کا کس قدر قصور وار اور مجرم ہوں، مگر اللہ تعالیٰ پوری قدرت کے باوجود میرے جرائم پر حلم فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح مجھ پر گرفت فرمائیں تو میرا کیا ٹھکانا ہوگا؟

۲.... اَعُوذُ بِاللّٰهِ پڑھ لی جائے۔

۳.... ٹھنڈا پانی پی لیا جائے۔

۴.... آدمی وہاں سے ہٹ جائے۔

۵.... کسی دوسرے کام میں لگ جائے۔

۶.... کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔

۷.... جس شخص پر غصہ کیا ہو بعد میں اس سے معافی مانگ لے۔

غصے کے اسباب اور علاج

[حدیث: ۵۰۳] ”عَنْ غَمَزٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَنْ خَافَ اللَّهَ لَمْ يَشْفَبْ

غَيْظُهُ وَمَنْ يَقْبِ اللَّهُ لَمْ يَضَعْ مَا يَرِيدُ وَلَوْ لَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَكَانَ غَيْرَ مَا تَرَوْنَ۔“

(کنز العمال ج: ۱۶ ص: ۲۶۲ حدیث: ۴۴۳۷)

ترجمہ: ’حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: کہ جو شخص اللہ کا خوف رکھتا ہو وہ اپنے غصے کو ٹھنڈا نہیں کرتا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ نہیں کیا کرتا، اور اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو اس کے سوا کچھ اور ہوتا جو تم دیکھتے۔“

تشریح: جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، وہ اپنے غصے کو ٹھنڈا نہیں کیا کرتا، یہاں تین باتیں ہیں، ایک ہے کسی کو غصہ آنا، اور دوسرا ہے غصے کے مطابق عمل کرنا، اور تیسرا ہے اس عمل کو جب تک غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے جاری رکھنا..... یہ تین چیزیں ہیں۔

غصہ آنا تو ایک طبعی چیز ہے، ہر آدمی میں غصہ رکھا گیا ہے، اور حکماء کہتے ہیں کہ غصے کی مثال اس کتے کی ہے جو گھر پر، یا فصل پر، بھیت پر، یا ریوڑ پر پھرے کے لئے رکھا گیا ہو، ہر وہ چیز جو آدمی کو ناگوار ہوتی ہے، اس کے لئے وہ بھڑکتا ہے، غصہ بھڑکتا ہے، تو اس کی حیثیت مدافع اور پھرے دار کی ہے، کتا گھر میں ہوتا ہے تو وہ سارا دن آرام سے سویا رہتا ہے، کوئی آئے کوئی جائے، اس کو کوئی غرض نہیں، لیکن اگر کوئی چور چکار آئے یا کوئی مشکوک آدمی ہو تو وہ بھونکتا ہے۔

امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا غصہ شکاری کتے جیسا ہونا چاہئے، شکاری کتے کو اگر مالک شکار پر چھوڑے تو وہ جاتا ہے، اور بعض دفعہ تو اپنی جان بھی لڑا دیتا ہے، اور اگر مالک اس کو نہ چھوڑے تو اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی، چاہے سامنے سے شکار گزر رہا ہو، وہ نہیں بھڑکتا، اپنے آپ نہیں جاتا، یہ شکاری کتا سدھایا ہوا ہوتا ہے، اور جس شخص کا غصہ سدھایا ہوا نہیں ہے، وہ باؤلے کتے کی طرح ہے، ہر ایک کو کاٹتا ہے، کوئی مہمان آجائے اس کو بھی کاٹتا ہے، اس کا بس چلے تو گھر والوں کو بھی کاٹتا ہے، غرضیکہ جو کوئی بھی سامنے آجائے اس کو کاٹتا ہے، تو آدمی کے اندر غصہ اللہ پاک نے رکھا ہے اور اسے خاص حکمت کی بنا پر رکھا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ غصہ سدھایا ہوا ہو، مہذب ہو، باؤلے کتے کی طرح ہر ایک کو کاٹتا نہ پھرے، ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ ہر ایک پر غصہ آتا رہے، ذرا کسی نے مزاج کے خلاف کر دیا تو مابدولت کا پارہ اوپر چلا گیا، یہ نہیں ہونا چاہئے۔

غصے کی تہذیب ضروری ہے، اور مشائخ اس کی تدابیر بتاتے ہیں کہ تمہارا غصہ مہذب ہو جائے، ایک ہے غصہ، دوسرا ہے غصے کے تقاضوں پر عمل کرنا، یہ شرعاً مذموم ہے، اگر یہ غصہ اپنے محل پر ہو اور تم نے اسے خاص خاص مواقع پر چھوڑا ہے تو بہت اچھا ہے، اللہ کے دشمنوں پر غصہ آتا ہے، تو یہ غصہ آنا چاہئے، اور اس کا موقع محل بھی دیکھنا چاہئے کہ آیا مجھے اس موقع پر غصہ کرنا چاہئے یا نہیں؟ اور اس پر عمل کرنا چاہئے یا

نہیں؟ اور کرنا چاہئے تو کتنا؟ بس یہ دو سوال ہیں، اگر بے موقع، بے محل آپ نے غصہ کیا تو یہ شرعاً مذموم ہوگا، اور یہ باؤ لے کئے کی مثال ہوگی کہ ہر ایک کو کاٹتا ہے۔

اور اگر آپ نے موقع محل پر غصہ کیا، یعنی غصے کا اظہار کیا تو پھر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ حد شرعی کے اندر آپ رہے؟ یا باہر نکل گئے؟ تو میں نے کہا کہ غصہ تو ہر ایک میں اللہ نے رکھا ہے، لیکن غصے کا منشا مختلف ہوتا ہے۔

بعض لوگوں کو کمزوری کی وجہ سے غصہ آتا ہے، اعصاب میں خلل نہیں ہوتا، اور بعض بڑھوں کو زیادہ غصہ آتا ہے، حالانکہ بڑھاپے میں غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہئے، بچوں پر جوانی میں غصہ کر لیا اب تو ٹھنڈے ہو جاؤ، لیکن اب اس کا کیا کیجئے کہ قوی متحمل نہیں ہیں، غصہ آتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا، کمزور آدمی کو زیادہ غصہ آیا کرتا ہے، اور جتنا آدمی زیادہ صحت مند، قوی دل و دماغ کا ہوگا اتنا ہی متحمل مزاج ہوتا ہے۔

کبھی غصہ آتا ہے انانیت کی وجہ سے، جس کو آپ چاہیں تو فرعونیت کہہ لیں، کہ آدمی یہ کہے کہ میرے منشا کے خلاف کیوں کرتا ہے؟ یہ جو ہمارے اندر (شیطان) بیٹھا ہے، یہ سب سے ”اَنَّا زَنُكُمُ الْاَغْلٰی“ کہلوانا چاہتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ یہ آدمی میرے سامنے رام نہیں ہوتا، اور میری انانیت و فرعونیت کو نہیں مانتا، ”اَنَّا زَنُكُمُ الْاَغْلٰی“ کے نعرے کے سامنے سر نہیں جھکاتا تو اس کو غصہ آتا ہے کہ یہ آدمی میری منشا کے خلاف کہتا ہے؟ غصے کی یہ قسم اللہ معاف فرمائے کم و بیش ہم سب میں ہے۔ یہ بجا ہے، اور درست ہے کہ اگر مابودلت کو کسی نے کچھ بات کہہ دی ہے، جو مزاج عالی کے خلاف ہے تو غصہ برحق ہے، لیکن میرا بھائی! ایسی بھی کیا بات ہے، چلو کہہ دیا تو کہہ دیا۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو کیا کچھ نہیں کہا گیا؟ اور ہمارے آقا، سید الکونین ﷺ، دو جہان کے بادشاہ کو کیا کچھ نہیں کہا گیا؟ اور اب تک کیا کچھ نہیں کہا جا رہا؟..... اور ان سے اور سب سے بڑھ کر حق تعالیٰ شانہ وجل مجدہ کی شان عالی میں لوگ کیا کچھ نہیں کہتے؟ اللہ سے صبر سیکھو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ وہ ایک آن میں ساری دنیا کو تہس نہس کر ڈالے، آن واحد میں، بلکہ آکھ جھکنے سے بھی پہلے، لیکن وہ حکیم ہے، اور حلیم ہے، اگر کوئی شخص تمہاری بُرائی کرتا ہے، غصہ بجا ہے، آنا چاہئے، لیکن غصے کا پانی بھی تو مردانہ کام ہے، غصے کا جاری کرنا اور غصے کو اتارنا، غصے کے مطابق عمل کرنا، یہ ہمت مردانہ نہیں، بلکہ تحمل کرنا، برداشت کر لینا مردانگی ہے۔

ایک بزرگ جا رہے تھے، ایک آدمی ان کے پیچھے برا بھلا کہتے ہوئے چلنے لگا، وہ بزرگ چلتے چلتے ٹھہر گئے، فرمانے لگے: میرے بھائی! میرے گھر کا دروازہ آگیا ہے، اب تو میں اندر چلا جاؤں گا تمہیں کچھ اور کہنا ہے تو کہہ لو، میں ٹھہرتا ہوں، میں کھڑا ہوتا ہوں، کچھ تمہیں اور کہنا ہے تو کہہ لو! یہ تو ان لوگوں کی

باتیں ہیں، جن کا غُصّہ مہذب ہو گیا تھا، اپنی ذات کے لئے غُصّہ نہیں آتا تھا، چنانچہ حدیث میں ہے:

”مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ قَطُّ“ (مسلم ص: ۲۵۶)

یعنی رسول اللہ نے کبھی اپنی ذات کے لئے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ کوئی کچھ بھی کہے آپ ﷺ نے کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی ہم نے اس پر غور بھی نہیں فرمایا، یہ جتنے صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) آپ ﷺ کے ارد گرد نظر آتے ہیں، معدودے چند حضرات کے سوا، باقی سارے کے سارے یہ وہی تو تھے جو حضور ﷺ کو برا بھلا کہتے تھے، یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہی ہیں جو تلوار لے کر کے آنحضرت کو قتل کرنے کے لئے نکلے تھے، اخلاق کی تلوار نے سب کو فتح کر لیا، اور وہ آنحضرت ﷺ کے عاشق زار بن گئے، اور اگر تم چاہو تو یوں کہہ لو کہ جب تک اللہ کو منظور تھا، حضور ﷺ کے درمیان اور ان کے درمیان اللہ نے پردہ لٹکا دیا تھا، ان کی آنحضرت ﷺ کی حقیقت پر نظر نہیں تھی، اور جب توفیق الہی نے ان کی یادوری فرمائی، اور سعادت نے ان کی رہبری کی، تو اللہ تعالیٰ نے پردہ ہٹا دیا، آنحضرت ﷺ ان کے محبوب بن گئے، فتح مکہ سن ۸ھ میں ہوئی، جب سے رسول اللہ ﷺ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس وقت سے لے کر فتح مکہ تک پورے بیس سال گزرے تھے۔

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ:

”إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آيَسَ أَنْ يَغْبِذَهُ الْمُضِلُّونَ وَلَكِنْ فِي التَّخَوُّشِ

بَيْنَهُمْ۔“

ترجمہ: ”شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں دوبارہ اس کی عبادت کی جائے، یعنی غیر اللہ کی عبادت کی جائے۔ لیکن ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکانے میں اس کو طمع ہے۔“

اور یہ انسان کی دکھتی ہوئی رگ ہے، جس کو شیطان دباتا ہے، اور منشا اس کا ہی انایت ہے، تبھی تو غُصّہ آتا ہے، ہاں اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے خلاف بات سن کر غُصّہ آتا ہے تو یہ غُصّہ برحق ہے۔

آنحضرت ﷺ کے چچا زاد بھائی تھے ابوسفیان، ایک تو ابوسفیان یہ تھے جن کا تذکرہ میں نے ابھی کیا تھا، یہ ابوسفیان ابن حرب ہیں، اور یہ عبدالقیس کی اولاد ہیں، اور ایک آنحضرت ﷺ کے چچا زاد بھائی ابوسفیان ہیں، ابوسفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب، یہ رسول اللہ ﷺ کے شدید ترین مخالف تھے، اور نہایت گالیوں کے قصیدے آنحضرت ﷺ کے بارے میں تصنیف اور نظم کرتے تھے، انہی کو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

هَجُوتٌ مُحَمَّدًا وَاجِبَتْ غَنَهُ

وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجِزَاءُ

ترجمہ: ”تم نے محمد ﷺ کی برائی کی ہے اور میں نے اس کا جواب دیا

ہے، اور اللہ کے نزدیک اس میں میرے لئے جزا ہے۔“

اتَّخِذُوهُ وَلَسْتُ لَهُ بِكَفِيٍّ -

فَسَرُّكُمْ لِيُخَيِّرَكُمْ فِدَاءُ

ترجمہ: ”تو آنحضرت ﷺ کو گالیاں دیتا ہے، منہ تو دیکھو اپنا، تو ان کے برابر کا

بھی ہے؟“

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِزَّتِي

لِعِزِّضِ مُحَمَّدٍ فَنُكِّمَ وَقَاءُ

ترجمہ: ”میرا باپ، میری ماں اور میری آبرو، محمد ﷺ کی آبرو کے لئے ڈھال

ہیں، اب تم کو جتنی گالیاں نکالنی ہوں گی مجھے نکالو گے محمد ﷺ کو نہیں۔“

تیسرا مسئلہ ہے غصے کو ٹھنڈا کرنا، غصے کا ٹھنڈا کرنا جانتے ہو؟ نہیں! کبھی ہمارے مدرسے میں آ جاؤ،

جہاں بچے پڑھتے ہیں مکتب کے، وہ قاری صاحب جو غصہ ٹھنڈا کرتے ہیں اس کو دیکھو، کسی چھوٹے سے بچے

نے تصور کر دیا، چلو معمولی ایک آدھ طمانچہ لگا دیا، ایک معمولی چھڑی لگا دی، ختم ہو گئی بات، تنبیہ کر دی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف ہو، وہ اپنے غصے کو ٹھنڈا نہیں کیا

کرتا، اس میں ایک علاج بھی تجویز فرما دیا ہے، جب تمہارا غصہ بھڑکے تو اتنا سوچ لیا کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ

پر غصہ کرنے لگیں تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا!!

یہ سوچو کہ میں نے اپنی پوری طاقت ان کے خلاف کام میں صرف کر دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ میری

غلطیوں پر، جو اس سے ہزاروں گنا، ہزاروں درجہ بڑی ہیں، اپنی طاقت استعمال کرنے لگیں تو پھر کیا ہوگا؟

ڈرو اللہ سے، اللہ کا خوف کرو، اس لئے کہ جو شخص اپنی فرعونیت کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی

قہرمانیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تھوڑی سی گوشالی کرتے ہیں اور پھر تم اس میں چلاتے ہو، یہ جزا و سزا کا ایک

مستقل موضوع ہے۔

میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، اور میرے پاس لوگ اپنی شکایتیں لکھتے رہتے ہیں، کسی

بیچارے نے لالچ میں آ کر قرآن کریم کی جھوٹی قسم تو کھالی، لیکن پھر قرآن کریم کی ایسی مار پڑی کہ دشمن بھی

عبرت پکڑ کر کان پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور دشمنوں کو بھی رحم آتا ہے، تم اللہ کے نام کو کھیل سمجھتے ہو؟ اللہ کے حکم پر نہ

جاؤ اللہ کے علم پر نہ جاؤ، بزرگوں کا ارشاد ہے کہ حلیم کے غصے سے ڈرو، حلیم برداشت کرتا رہتا ہے، کپڑا نہیں ہے، غصہ نہیں کرتا، لیکن جب کپڑا ہے تو پھر چھکارا مشکل ہو جاتا ہے۔

غصے کا علاج

[حدیث: ۵۰۳] ”عن سلیمان بن ضرر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم“

(صحيح بخاری، كتاب الاداب، باب الحذر من الغضب، حدیث: ۵۲۵۰)

ترجمہ: ”حضرت سلیمان بن ضرر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: بے شک میں جانتا ہوں وہ کلمات، اگر وہ شخص یہ کلمات کہہ دے تو اس کا غصہ جاتا رہے، اگر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے۔“

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ دو آدمی لڑ رہے تھے، اور ایک کو بہت غصہ آ رہا تھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، رگیں پھولی ہوئی تھیں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر وہ اس کو کہہ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے، اگر یہ ”اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم“ کہہ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے، یہاں تو اتنا ہی ذکر کیا ہے، دوسری روایت میں اس پر مزید اضافہ ہے کہ بجائے آنحضرت ﷺ کے ان ارشادات پر عمل کرنے کے ان صاحب نے کہا کہ: تم مجھے پاگل سمجھتے ہو (کذا فی مصنف ابن ابی شیبہ)۔

اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی کو غصہ آتا ہے شیطان کے چوکا دینے کی وجہ سے، یہ شیطان کا اثر ہوتا ہے اور دوسری حدیث میں اس کی صراحت بھی فرمائی، فرمایا کہ: دل میں آگ لگ جاتی ہے، آدمی کے دل میں آگ بھڑک اٹھتی ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی آنکھیں کیسے سرخ ہو جاتی ہیں اور رگیں کیسے پھول جاتی ہیں، جب غصے میں بھر جاتا ہے اور شیطان اس کو چوکا دیتا ہے اور بھڑکا جاتا ہے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ”اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم“ کہنے سے غصہ چلا جاتا ہے، اس کا معنی ہے: ”میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے“، یعنی شیطان مردود کے حملے سے بچنے کے لئے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں، اس کلمے کی تاثیر یہ ہے کہ غصہ چلا جائے گا، اس لئے کہ سب سے پہلی بات اس کے ذہن میں یہ آئے گی کہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے آیا ہوا ہے اور مجھے اس پر عمل نہیں کرنا چاہئے، اور مجھے شیطان کے اس حملے سے بچنے کے لئے اللہ کی پناہ لینا چاہئے، جب یہ مضمون ذہن میں آئے گا تو اس میں عجز و انکساری بھی پیدا ہوگی، اپنے ضعف اور ناتوانی پر بھی نظر ہوگی، حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے اس کی حفاظت بھی

ہوگی اور ساتھ ساتھ اس کو اس بات کا احساس بھی ہوگا کہ مجھ کو اس شیطانی چکر سے بچنا چاہئے۔ یہ حدیث آپکی ہے کہ حضرت ابوسعود انصاری رضی اللہ عنہ اپنے غلام پر غصہ ہو رہے تھے یا مار پیٹ رہے تھے، انہوں نے پیچھے سے آواز سنی:

”إِغْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ! اللَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْهِ مِنْكَ عَلَيْهِ“

(مسند احمد بن حنبل، مشکوٰۃ، کنز العمال)

انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آنحضرت ﷺ فرما رہے تھے: اے ابوسعود! جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت ہے جتنی تجھ کو اس پر قدرت ہے۔ ابوسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: یا رسول اللہ! مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے اس کا کفارہ ادا کرنا چاہئے، اور اس کا کفارہ یہی ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے، ”ہو حو لوجه اللہ“ جس آدمی پر یہ غصہ ہو رہا ہے اور غصے سے اس کی رگیں پھولی ہوئی ہیں، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں شعلے برسا رہی ہیں، ”اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم“ کہے گا اللہ کی پناہ میں آئے گا تو اس کے ذہن میں یہ بات بھی آئے گی کہ میں اللہ تعالیٰ کا اس سے بھی زیادہ قصور وار ہوں، جتنا یہ میرا قصور وار ہے، اور جس طرح میں اپنا غصہ اس پر نکال رہا ہوں اگر اللہ تعالیٰ اپنا غصہ مجھ پر نافذ کریں تو کیا ہوگا؟ بہر حال! رسول اللہ ﷺ نے غصے سے بچنے کے لئے بہت سی ہدایات فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ”اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم“ پڑھو۔ ایک یہ کہ اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، ٹھنڈا پانی پی لو، لیکن کوشش کرو اپنے اوپر ضبط کرنے کی، مگر غصہ ایسی بری بلا ہے کہ جب آدمی کو آتا ہے تو دوسروں کی سنتا ہی نہیں، کوئی منع بھی کرے تو اس کے بھی دو لگا دیتا ہے۔

بڑوں کی عزت کرنے کی فضیلت

[حدیث: ۵۰۵] ”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَكْرَمَ شَابَ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلَّا قَيْضَ اللَّهِ لَهُ مَنْ يُكْرِهُهُ عِنْدَ سِنِّهِ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی اجلال الکبیر، حدیث: ۱۹۴۲)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: نہیں اکرام کیا کسی جوان نے کسی بوڑھے کا اس کے سن و سال کی وجہ سے، مگر مقرر کر دیں گے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جو ان کا اکرام کرے اس کے بڑھاپے میں۔“

تشریح: جو شخص کسی معمر بزرگ کا اس کے سن و سال کی وجہ سے اکرام کرتا ہے، اس کے لئے اس حدیث پاک میں دو خوشخبریاں ہیں، ایک یہ کہ اس کو طویل عمر نصیب ہوگی، یہاں تک کہ یہ شخص بڑھاپے کو

پہنچے گا، گویا بوڑھوں کی خدمت کرنا عمر کو بڑھاتا ہے۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ جب یہ جوان بوڑھا ہوگا تو حق تعالیٰ شانہ اس کی خدمت کے لئے نو جوانوں کو کھڑا کر دیں گے، گویا اس پر ”ہر کہ خدمت کر داور خدوم شد“ کا مضمون صادق آئے گا۔

باہمی قطع تعلق کا وبال

[حدیث: ۵۰۶] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْاِثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ فِيهِمَا لِمَنْ لَا يَشْرِكُ بِاللَّهِ إِلَّا الْمُهْتَجِرِينَ، يُقَالُ: زِدُوا هَذَا حَتَّى يَضْطَلِحَ! وَهَذَا مِثْلُ مَا رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَهَامٍ.“
(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی المتهاجرین، حدیث: ۱۹۴۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھلتے ہیں، پس ان دونوں دنوں میں ہر ایسے شخص کی بخشش کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا ہو (یعنی مسلمان ہو)، مگر ایسے دو شخص جنہوں نے آپس میں قطع تعلق کیا ہوا ہو، ان کی بخشش نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: ان کو واپس کر دو (یعنی ان کا معاملہ مؤخر کر دو) یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اسی مضمون کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ: کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ اپنے (مسلمان) بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔“

تشریح: اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں قطع تعلق کتنا برا اور کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسے اوقات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کے ساتھ کیسی شفقت ہے کہ ان کی آپس کی رنجش اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں، جس طرح والدین کو اپنی اولاد کی باہمی رنجش سے رنج ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کی باہمی رنجش اور قطع تعلق سے ناراض ہوتے ہیں۔

صبر کا بیان

[حدیث: ۵۰۷] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوا فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ قَالَ: مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ

أَذْجَوْهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يَغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يَغْفِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ شَيْئًا هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ماجاء فی الصبر، حدیث: ۱۹۳۴)

ترجمہ: ”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمادیا، انہوں نے پھر مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرمادیا، (یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ختم ہو گیا)، پھر فرمایا کہ: میرے پاس کچھ مال ہوتا ہے، میں تم سے بچا کر اس کا ذخیرہ نہیں کرتا (بلکہ تم میں تقسیم کر دیتا ہوں)، اور جو شخص (لوگوں کے مال سے) استغنا اختیار کرے (یعنی سوال نہ کرے) اللہ تعالیٰ اس کو (دل کا) غنی کر دیتے ہیں، اور جو شخص عفت اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو عفت عطا فرمادیتے ہیں، اور جو شخص صبر و قناعت سے کام لے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر و قناعت عطا فرماتے ہیں، اور کسی شخص کو کوئی عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر و قناعت سے زیادہ بہتر اور فراخ تر ہو، یعنی صبر و قناعت سب سے بہتر عطیہ خداوندی ہے۔“

دور خے شخص کی مذمت

[حدیث: ۵۰۸] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوُجْهِينَ“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ماجاء فی ذی الوجہین، حدیث: ۱۹۳۵)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: جو لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدتر مرتبے کے ہوں گے، من جملہ ان کے دور خا شخص بھی ہے۔“

تشریح: ”دور خے شخص“ سے مراد وہ آدمی ہے جس کا کردار منافقانہ ہو، دو آدمیوں کے درمیان لڑائی یا رنجش ہے، یہ ایک کے پاس جاتا ہے تو اس کی چالپوشی کرتا ہے اور دوسرے کی بُرائی کرتا ہے، اور دوسرے کے پاس جاتا ہے تو پہلے کی بُرائی کرتا ہے۔

چغل خور کی مذمت

[حدیث: ۵۰۹] ”عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى حَدِيقَةٍ بَيْنَ

الْإِيمَانِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَذَا يَبْلُغُ الْأَمْزَاءَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّاسِ - فَقَالَ حَدِيثُهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ - قَالَ سَفِيَانٌ: وَالْقَتَاتُ التَّنَمَامُ - هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ -“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ماجاء فی التَّمام، حدیث: ۱۹۴۶)

ترجمہ: ”ہمام بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے ایک شخص گزرا تو لوگوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ یہ شخص حکام کے پاس لوگوں کی شکایتیں کرتا ہے اور لوگوں کی باتیں حکام کو بتاتا ہے۔ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“

بات کرتے ہوئے جھجکنا

[حدیث: ۵۱۰] ”عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخَبِيَاءُ وَالْعِي شُعْبَتَانِ مِنَ الْإِيمَانِ، أَوِ الْبِدْءُ وَالْيَبَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ التَّفَاقِ!“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ماجاء فی التَّمام، حدیث: ۱۹۴۷)

ترجمہ: ”حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حیا اور بات کرتے ہوئے جھجکنا یہ دونوں ایمان کی شاخیں ہیں، اور بدکلامی اور منہ زوری دونوں نفاق کے شعبے ہیں۔“

تشریح: حیا ایمان کا شعبہ ہے، اور غایت حیا کی وجہ سے آدمی کھل کر بات کرتے ہوئے جھجکتا ہے، اس لئے ان دونوں خصلتوں کو ایمان کی شاخیں فرمایا گیا ہے، اور فحش کلامی اور منہ پھٹ ہونا قلت حیا کا نتیجہ ہے، اس لئے ان کو نفاق کا شعبہ قرار دیا گیا۔ حق تعالیٰ شانہ ہمیں تمام اخلاقِ ربانیہ سے محفوظ فرمائے۔

بعض بیانِ جادو ہوتے ہیں

[حدیث: ۵۱۱] ”عَنْ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلَيْنِ قَدِمَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِهِمَا، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سَخَرًا! أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سَخَرٌ“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ماجاء فی ان من البیان سحر، حدیث: ۱۹۴۸)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ دو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

زمانے میں (مدینہ طیبہ) آئے، انہوں نے خطبہ دیا، لوگ ان کی گفتگو سے متاثر ہوئے، پس آنحضرت ﷺ نے ہماری طرف التفات کر کے فرمایا کہ: بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔“

تشریح: تقریر و بیان کو جادو کہنا بطور تشبیہ کے ہے، یعنی جس طرح جادو آدی کے دل میں ایک چیز سے رغبت اور دوسری چیز سے نفرت پیدا کر دیتا اور آدی کے قلبی رجحانات و خیالات پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح زبان و بیان کی سحر انگیزی بھی آدمی کے خیالات و رجحانات پر اثر انداز ہوتی ہے۔

اس ارشاد سے مقصود سحر بیانی کی مدح کرنا ہے یا مذمت؟ شارحین نے دونوں احتمال ذکر کئے ہیں۔ اگر اس ارشاد سے جادو بیانی کی مذمت مقصود ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح سحر (جادو) سے لوگوں کے خیالات و افکار پر ڈاکا ڈالا جاتا ہے اور باپ بیٹے کے درمیان، بھائی، بھائی کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان پھوٹ ڈال دی جاتی ہے، اسی طرح بعض لوگ زور بیان کے ذریعے حق کو باطل اور باطل کو حق کی شکل میں پیش کر کے لوگوں کے ذہن کو مسور کر لیتے ہیں، اور ان کے دل و دماغ کو ماؤف کر دیتے ہیں۔

اور اگر اس ارشاد سے سحر بیانی کی مدح مقصود ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ کسی مضمون کو نہایت مؤثر اور خوبصورت پیرائے میں ادا کرنے کی صلاحیت بجائے خود نعمت خدا داد ہے، بشرطیکہ اس کا استعمال بھی صحیح ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ کسی بھی خدا داد نعمت و صلاحیت کا غلط استعمال اس کو مذموم بنا دیتا ہے۔

تواضع کا بیان

[حدیث: ۵۱۲] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ رَجُلًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُ اللَّهِ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ.“ (رواه الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی التواضع، حدیث: ۱۹۳۹) ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور جو شخص کسی کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں مزید اضافہ ہی فرما دیتے ہیں، اور کسی شخص نے اللہ کی خاطر تواضع اختیار نہیں کی، مگر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اونچا کر دیتے ہیں۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں عام لوگوں کے تین خیالوں کی اصلاح فرمائی گئی ہے:

ایک یہ کہ مال میں سے صدقہ کیا جائے تو بظاہر مال کم ہو جاتا ہے، اور لوگ اس خیال سے صدقہ کرنے میں بخل کرتے ہیں کہ مال گھٹ جائے گا، آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال گھٹنا

نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمادیتے ہیں اور دنیا و آخرت میں مال بڑھتا ہے۔

دوم یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ معاف کر دینا کمزوری کی علامت ہے، اس لئے اگر ہم نے قصور و ار کو معاف کر دیا، اس سے انتقام نہ لیا تو لوگ اس کو ہماری کمزوری پر محمول کریں گے، اور اس سے ہماری بے عزتی اور سبکی ہوگی، اس خیال کی اصلاح کے لئے آنحضرت ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ: معاف کرنے والے کی عزت گھٹتی نہیں، بلکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں مزید اضافہ فرمادیتے ہیں۔

سوم یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا بننے کا نسخہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی کی نمائش کی جائے، اور اپنی شخصیت کو مٹانے کی کوشش کی تو ہماری شخصیت زاویہ گمنامی میں دب کر رہ جائے گی۔ اس خیال کی اصلاح کے لئے آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ: جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی خاطر تواضع اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کے کمالات و احسانات پر نظر کرتے ہوئے آدمی کو اپنے اندر کوئی خوبی اور کمال نظر ہی نہ آئے، بلکہ اپنے نقائص اور برائیوں کا ایسا استحضار ہو کہ خود اپنے وجود سے شرم آنے لگے، اس لئے عارفین فرماتے ہیں: ”وجود کذب لا یقاس بہ ذنب“ (حیرا وجود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے مقابلے کا کوئی گناہ ہی نہیں)۔

ظلم کا بیان

[حدیث: ۵۱۳] ”عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی الظلم، حدیث: ۱۹۵۰)

ترجمہ: ”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہوں گی۔“

تشریح: کسی چیز کو اس کے صحیح موقع و محل سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا ”ظلم“ کہلاتا ہے، اور معروف معنوں میں کسی کی حق تلفی کرنا ظلم ہے۔ قرآن کریم میں شرک کو ظلم عظیم فرمایا ہے: ﴿وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان) کیونکہ عبادت صرف خالق و مالک وحدہ لا شریک جل شانہ کا حق ہے، اور شرک کرنے والا حق تعالیٰ شانہ کے اس عظیم ترین حق کو مخلوق کے لئے روارکتا ہے، پس اس کے ظلم عظیم ہونے میں کیا شبہ ہے...؟

اسی طرح شریعت نے جس چیز کے لئے جو حد مقرر فرمائی ہے اس کی مقررہ حد کو پامال کرنا، اس

میں زیادتی کرنا، نقصان کرنا، یا وقت سے بے وقت کرنا بھی ظلم ہے، اور جو روستم کو بھی اسی بنا پر ظلم کہا جاتا ہے کہ مظلوم جس حق اور رعایت کا مستحق تھا اس میں اس کے حق کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، اور جو معاملہ اس کے ساتھ کیا جانا چاہئے تھا وہ نہیں کیا گیا۔

ظلم کو قیامت کے دن تاریکیاں اور اندھیرے فرمانا اس بنا پر ہے کہ میدانِ محشر میں اور پلِ صراط پر مؤمن کو جو نور عطا کیا جائے گا ظالم شخص اس نور سے محروم ہوگا، اور اندھیروں میں بھٹک رہا ہوگا، نیز ”ظلمات“ سختیوں اور شدائد کو بھی کہا جاتا ہے، ظالم آدمی کو میدانِ محشر میں بھی اور دوزخ میں بھی سختیوں اور شدائد کا سامنا ہوگا، حق تعالیٰ شانہ ہر مؤمن کو اپنی پناہ میں رکھیں۔

کسی نعمت میں عیب نہ نکالا جائے

[حدیث: ۵۱۴] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَسَاعِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَلَا تَرَكَهُ“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی ترک العیب للنعمۃ، حدیث: ۱۹۵۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کبھی کسی کھانے کا عیب نہیں نکالا، اگر آپ ﷺ کو اس کی رغبت ہوتی تو تناول فرما لیتے، ورنہ چھوڑ دیتے۔“

تشریح: اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں عیب نکالنا بہت برا ہے، کہ یہ اس مالک کی نعمتوں کی ناقدری ہے، اور مالکِ حقیقی کے عطیات و انعامات کی تحقیر کا برا ہونا بالکل واضح ہے۔ اس حدیث میں آنحضرت ﷺ کا معمول مبارک ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کھانے کی کسی چیز میں کبھی عیب نہیں نکالتے تھے، اگر اس کی طبعی رغبت ہوتی تو تناول فرماتے، اور شکر الہی بجالاتے، اور اگر کھانا طبعاً مرغوب نہ ہوتا تو ہاتھ کھینچ لیتے، مگر کھانے کی بُرائی کبھی نہیں فرماتے تھے۔

اہل ایمان کی تعظیم کا بیان

[حدیث: ۵۱۵] ”عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ضَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَمِينُ فَتَدَايَ بِضُؤَبٍ رَفِيعٍ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ مَنْ قَدْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَفْضِ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ! لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَغِيزُوا هُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَّبَعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي خَوْفٍ رَحْلِهِ. قَالَ: وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا إِلَى النَّبِيِّ أَوْ إِلَى الْكُفَّةِ فَقَالَ: مَا

أَعْظَمَكَ وَأَعْظَمَ خَزْمَتِكَ! وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ خَزْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكَ“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی تعظیم المومن، حدیث: ۱۹۵۲)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: آنحضرت ﷺ منبر پر چڑھے، پس بلند آواز سے فرمایا کہ: اے ان لوگوں کی جماعت! جو زبان سے تو اسلام لے آئے ہیں مگر ایمان ان کے دلوں تک نہیں پہنچا، مسلمانوں کو ایذا نہ دو، ان کو عار نہ دلاؤ، اور ان کے عیوب تلاش نہ کرو، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب ظاہر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کے عیب سے پردہ اٹھا دے اس کو زسوا کر دے گا، خواہ اپنے گھر میں چھپا ہوا ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک دن بیت اللہ کی طرف یا کعبہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ: اے بیت اللہ! سبحان اللہ! تیری کتنی عظمت ہے، اور تیری عزت و حرمت کتنی عظیم ہے! مومن کی عظمت و حرمت تجھ سے بھی بڑھ کر ہے!“

تشریح: آنحضرت ﷺ کے زمانے میں منافقین کی یہ عادت تھی کہ وہ مسلمانوں کے عیوب کی ٹوہ میں لگے رہتے تھے، اور اگر کسی کی کوئی کمزوری معلوم ہو جاتی تو اس کو خوب نمک مرچ لگا کر اچھالتے تھے، اپنی منجی محفلوں میں ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور مسلمانوں کو بدنام کرنے میں پوری کوشش کرتے تھے۔ ان لوگوں کی تنبیہ کے لئے آنحضرت ﷺ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں سب سے پہلے تو اس پر تنبیہ فرمائی کہ منافقوں کے طریقہ عمل کا منشا یہ ہے کہ وہ زبان سے تو اسلام کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ایمان کی حقیقت ان کے دلوں میں نہیں اُترتی، چونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں اس لئے ان کو اہل ایمان سے تعلق و محبت بھی نہیں، ورنہ اہل تعلق کے عیوب کو تو چھپانے اور ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو اچھالا نہیں جاتا۔

اس حدیث پاک میں آنحضرت ﷺ نے تین چیزوں کی ممانعت فرمائی ہے، پہلی چیز: مسلمانوں کو زبان سے یا دوسرے طریقے سے ایذا پہنچانا، اس میں مسلمانوں کی غیبت کرنا، ان کے خلاف سازشیں کرنا، ان کی ہتک عزت کرنا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔

دوسری چیز: مسلمانوں کو عار دلانا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی غلطی، کوئی قصور، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو محض اس کو شرمندہ کرنے کے لئے اس کا وہ عیب اس کو بتایا جائے، شرعاً یہ چیز ناجائز اور حرام ہے، کسی مسلمان سے کوئی لغزش ہو تو اس کی اصلاح کے لئے اس کو نصیحت اور فہمائش کرنا دوسری بات ہے، لیکن اس کو شرمندہ کرنے کی غرض سے اس کا عیب جتنا دوسری چیز ہے، اصلاح کی غرض سے مسلمانوں کو نصیحت کرنے کا تو حکم ہے، لیکن اس کو عار دلانے کے لئے عیب جتنا گناہ کبیرہ ہے۔

تیسری چیز: جس کی اس حدیث پاک میں ممانعت فرمائی ہے وہ ہے مسلمانوں کے عیوب تلاش کرنا، اور ان کی ٹوہ میں رہنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس حدیث شریف میں اس کی یہ سزا بیان فرمائی گئی ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب تلاش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب جو لوگوں کی نظر سے پوشیدہ تھے، ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا، اور جس کے عیوب کو وہ عالم الغیب و الشہادۃ آشکار کرنے پر آجائے اس کو سزا کر کے چھوڑے گا، خواہ وہ اپنے گھر میں چھپا ہوا ہو۔ حق تعالیٰ شانہ ہماری ستاری فرمائیں اور ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیں۔

تجربوں کے بارے میں

[حدیث: ۵۱۶] ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا خَلِيمَ إِلَّا ذُو عَثْرَةٍ، وَلَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی التجارب، حدیث: ۱۹۵۳)

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: نہیں ہے حلیم مگر لغزش والا، اور نہیں ہے حکیم مگر تجربے والا۔“

تشریح: اس حدیث پاک میں دو جملے ہیں، پہلا جملہ یہ ہے کہ: ”پورا حلیم وہی شخص ہے جس سے لغزش صادر ہوئی ہو۔“ حلیم، بردبار اور تحمل والے کو کہتے ہیں، حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ آدمی میں حلم و تحمل اور بردباری کا جوہر لغزش کے بعد پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب اس سے لغزش ہوگی تو اس کی خواہش ہوگی کہ لوگ اس کی لغزش پر گرفت نہ کریں، بلکہ اسے نظر انداز کر دیں، جب اپنی لغزش کے بارے میں اس کی یہ چاہت ہوگی تو لوگوں کی لغزشوں کے بارے میں بھی اس کے اندر احساس اُبھرے گا کہ ان پر گرفت نہ کرنی چاہئے، بلکہ ان کو نظر انداز کرنا چاہئے، اس طرح ٹھوکرین کھانے کے بعد اس میں صبر و تحمل اور بردباری کا ملکہ راسخ ہو جائے گا، اس طرح رفتہ رفتہ یہ شخص کامل حلیم اور بردبار بن جائے گا۔

دوسرا جملہ یہ ہے کہ: ”کامل حکیم اور دانائے صرف وہ شخص ہے جو صاحب تجربہ ہو۔“ تجربات آدمی کی عقل و فہم اور حکمت و دانائی کو جلا بخشنے ہیں، اور جس قدر تجربہ زیادہ ہوگا اسی قدر حکمت و دانائی میں ترقی ہوگی، تجربے کے بغیر حکمت و دانائی میں کمال حاصل نہیں ہوتا، اس لئے فرمایا گیا ہے کہ کامل حکیم اور دانائے صرف وہ شخص ہے جو صاحب تجربہ ہو، کیونکہ تجربے کے بغیر حکمت و دانائی محض ایک نظری چیز ہے، تجربات کی روشنی میں آدمی جو رائے قائم کرتا ہے وہ رائے لائق اعتماد اور مبنی بر حکمت شمار ہوتی ہے۔

کسی نعمت کے حصول کی غلط نمائش کرنا

[حدیث: ۵۱۷] ”عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْطِيَ عَطَاءً فَلَوْ جَدَّ فَلْيَجْزِ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْشِ فَإِنَّ مَنْ أَتَى فَقَدْ شَكَرَ، وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ تَخَلَّى بِمَا لَمْ يَغْطِهِ كَانَ كَلَابِيسِ ثَوْبَيْنِ ذُوْرٍ۔“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی المتشعب: حدیث: ۱۹۵۴)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جس شخص کو (کسی شخص کی طرف سے) کوئی عطیہ (ہدیہ) دیا جائے، اگر اس کے پاس گنجائش ہو تو اس کا بدلہ دے، اور جس شخص کے پاس بدلہ دینے کی گنجائش نہ ہو، وہ ہدیہ دینے والے کی تعریف کر دے (یا اس کے لئے دعائے خیر کر دے) کیونکہ جس شخص نے دینے والے کی تعریف کی، اس نے شکر یہ ادا کر دیا۔ اور جس نے اس عطیہ کو چھپایا (یعنی اس کا اظہار نہیں کیا) اس نے ناشکری کی۔ اور جس شخص نے ایسی چیز کے ملنے کی نمائش کی جو اس کو واقعتاً نہیں ملی تھی، وہ اس شخص کی مثل ہے کہ جس نے جھوٹ کا جوڑا پہن رکھا ہو۔“

تشریح: اس حدیث پاک میں دو مضمون ارشاد فرمائے گئے ہیں، ایک یہ کہ اگر کوئی شخص دوسرے پر کوئی احسان کرے، یا اس کو کوئی ہدیہ (عطیہ) دے، تو اس شخص کو چاہئے کہ بشرط گنجائش اس کا بدلہ ضرور اُتارے کہ یہ شخص بھی اس دینے والے کو اپنی حیثیت کے مطابق کوئی ہدیہ پیش کر دے۔ اور اگر بدلہ دینے کی گنجائش نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو کرے کہ اس ہدیہ دینے والے کی تعریف میں دو چار لفظ کہہ دے، اس کا شکر یہ ادا کر دے، اور اس کے لئے دعائے خیر کر دے کہ یہ بھی ایک طرح کا بدلہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں ارشاد ہے کہ جس شخص پر کوئی احسان کیا گیا ہے اور اس شخص نے اپنے محسن کو ”جزاک اللہ خیراً“ کہہ دیا تو اس نے تعریف کا پورا حق ادا کر دیا۔ یہ حدیث شریف ترمذی کے اگلے باب میں آ رہی ہے۔ اور اس حدیث شریف میں فرمایا کہ: جس نے دینے والے کی تعریف کر دی، اس نے شکر یہ ادا کر دیا۔ اور جس نے احسان فراموشی کی، اس نے کفرانِ نعمت کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ: جس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔

دوسرا مضمون اس حدیث شریف میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ: ایک شخص کو کوئی نعت حاصل نہیں مگر وہ جھوٹ موٹ لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کرتا ہے کہ اس کو وہ نعمت حاصل ہے، تو یہ شخص اس شخص کی مثل ہے جس

نے جھوٹ کے دو کپڑے (یعنی چادر اور لنگی) پہن رکھے ہوں۔ مطلب یہ کہ اوپر سے نیچے تک یہ شخص جھوٹ اور مکاری کا لباس پہنے ہوئے ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک خاتون نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میری ایک سوکن ہے، تو کیا مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا اگر میں ایسی چیز کے حاصل ہونے کا اظہار کروں جو شوہر نے مجھے نہیں دی؟ (یعنی سوکن کو جلانے کے لئے یہ ظاہر کروں کہ شوہر مجھے سوکن سے زیادہ دیتا ہے) آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”أَلَمْ تَسْتَبِيعْ بِمَالِهِمْ يَغْطِ كَلَابِيسَ قُبُونِي زُؤِرٍ۔“

(متفق علیہ من حدیث اسماء مشکوٰۃ ص: ۲۸۱)

ترجمہ: ”وہ شخص سر سے پاؤں تک جھوٹ کے ساتھ متصف ہے۔“

علماء فرماتے ہیں کہ یہی حکم ہے اس شخص کا جو ظاہر اُذہد و تقشف کا اظہار کرے، جبکہ باطن کے اعتبار سے کورا ہو، اسی طرح جو شخص نااہل ہونے کے باوجود تدریس حدیث، یا فتویٰ کی مسند پر بیٹھ جائے، وہ بھی اس وعید کا مصداق ہے۔

محسن کا شکر یہ ادا کرنا

[حدیث: ۵۱۸] ”عَنْ أَسَمَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ مَغْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: ”جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا“ فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الشَّانِ“

(رواہ الترمذی فی ابواب البر، باب ما جاء فی الشان بالمعروف، حدیث: ۱۹۵۵)

ترجمہ: ”حضرت اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جس شخص پر احسان کیا گیا، پس اس نے اپنے محسن کو ”جزاک اللہ خیراً“ کہا (یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے) تو اس نے تعریف کا حق ادا کر دیا۔“

تشریح: اس حدیث شریف کا مضمون اوپر کی حدیث کے ضمن میں آچکا ہے، آنحضرت ﷺ نے اس حدیث شریف میں مکارم اخلاق کی تعلیم فرمائی ہے کہ جس شخص پر احسان کیا گیا ہو، اگر وہ اپنے محسن کا بدلہ نہ دے سکتا ہو تو اس کا شکر یہ ہی ادا کر دے، اور اس کے حق میں دُعاے خیر کر دے کہ یہ بھی ایک طرح کا بدلہ ہے۔

”جزاک اللہ خیراً“ دُعا کو تعریف کا حق ادا کرنا فرمایا، اس کی وجہ... واللہ اعلم... یہ ہے کہ دُعا کر کے گویا یہ شخص اپنے محسن کے سامنے اس امر کا اظہار کر رہا ہے کہ آپ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں

اس کا حق ادا کرنے سے قاصر ہوں، اس لئے اللہ تعالیٰ سے (جو غنی مطلق ہیں، اور زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہیں) دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خزانہ رحمت سے اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔

اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا

[حدیث: ۵۱۹] ”عن ابي هريرة رضي الله عنه، ان رجلاً راي كلباً يأكل الثريد من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فآذخله الجنة“ (رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، حديث: ۱۶۸)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: بے شک ایک آدمی نے کتے کو دیکھا کہ وہ ترمٹی کھا رہا تھا پیاس کی وجہ سے، پس آدمی نے اپنا موزہ لیا اور اس کے ذریعے سے کتے کے لئے پانی نکالنے لگا، یہاں تک کہ اس کو سیراب کر دیا، سو اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کی قدر دانی فرمائی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا کہ: ایک آدمی جا رہا تھا، اس کو پیاس لگی، کنویں پر گیا، پانی پیا تو دیکھا کہ ایک کتا گسی مٹی، کچھ چاٹ رہا ہے، اس نے سوچا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی ہوئی تھی اس بے چارے کو بھی پیاس لگی ہوگی، اس نے اپنا موزہ اُتارا، اس میں پانی بھرا اور کتے کو پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو قبول فرمایا اور اس پر اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔

یہاں آدمی کا ذکر ہے اور دوسری حدیث میں فاحشہ عورت کا ذکر ہے، بالکل یہی قصہ اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس نے اپنے موزے کا ڈول بنایا اور اپنے سر کی اوڑھنی کی رشی بنائی، کتے کو پانی پلانے کے لئے، اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر اس کی بخشش فرمادی۔ صحابہ نے پوچھا کہ: ان حیوانات کی خدمت کرنے پر بھی اجر ہے؟ فرمایا: ہاں! ہر تر جگر والے کی خدمت کرنے میں اجر ہے۔ یہ ہمارا دین ہے جو کتوں پر بھی شفقت کرنے کا حکم دیتا ہے اور ہمیں انسانوں پر رحم کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ بس! کوئی ہمارے انتقام کی چٹکی میں آنا چاہئے پھر جج کے نہیں جاسکتا، گرفت میں نہ آئے تو دوسری بات ہے، یہ ہمارا اخلاق ہے اور یہ ہمارے دین کی تعلیم، فانا للہ وانا الیہ راجعون!

اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی جو فارسی کا مقولہ ہے: ”رحمت حق بہانہ می جوید“ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، زیادہ نہیں مانگتی، تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو تمہارا بیڑا پار ہے،

ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے:

بس ہے اگر پہنچے ہمارا ایک ہی نالہ وہاں
گرچہ کرتے ہیں ہزاروں ہی نالہ و فریاد ہم

انسانیت کا احترام

[حدیث: ۵۲۰] ”عن أبي هريرة رضي الله عنه، لا يشيز أخذكم إلى أخيه بالصلاح، فإنه لا يذري أخذكم لعل الشيطان ينزع من يده فيقع في حفرة من النار۔“ (صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن الإشارة بالصلاح، حدیث: ۴۷۴۲)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہ اشارہ کرے تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار کے ساتھ کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ شاید شیطان کھینچ لے اس کے ہاتھ سے پس وہ گر پڑے آگ کے گڑھے میں۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ: کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ شیطان اس کے ہاتھ سے چھین کر اس کے گلا دے، جس کی وجہ سے یہ دوزخ کے گڑھے میں جا گرے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ایسے ہی ہنسی مذاق میں کسی کی طرف ہتھیار کا اشارہ کرتا ہے کہ ماروں تیرے؟ ایسے ہی ہنسی میں، اس کی ممانعت فرمائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ایسا کرتے کرتے اس کے لگ ہی جائے، شیطان درمیان میں آجائے اور اس کو لگوادے، وہ قتل ہو جائے گا اور یہ دوزخ میں چلا جائے گا، اس لئے ہتھیار کا اشارہ کرنا کھیل اور ہنسی مذاق کے طور پر جائز نہیں، جیسے تلوار ہے، چاقو ہے، چھری ہے، تیز دھار والی چیزیں ہیں، یا جدید آلات ہیں ان کو ہنسی مذاق میں بھی کسی مسلمان کی طرف سیدھا نہیں کرنا چاہئے، یہ ناجائز اور حرام ہے، اس سے ایک تو دوسرے مسلمان کو ویسے ہی خوف ہوگا، اس کو پریشانی ہوگی کہ کہیں میرے لگ ہی نہ جائے، اب پستول اس کی طرف کڑتا ہے کہ تیرے گولی ماروں؟ خونا خواستہ اگر شیطان اُلنگی دیا دے پھر کیا ہوگا؟

ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ: کوئی شخص مسجد میں کھلا ہتھیار لے کر نہ آئے، تلوار یا دھار والی کوئی اور چیز، اس کو مسجد میں نہ لے کر نہ آئے، اور یہی حال ہے عام جمعوں کا، جہاں بھی عام مسلمانوں کا مجمع ہو وہاں کھلا ہتھیار نہ لائے، یہ بھی ناجائز ہے تاکہ مسلمانوں کے دل میں خوف و ہراس میں پیدا نہ ہو،

اور کسی کے لگ بھی نہ جائے۔

نرمی و رحمدلی اور درشت خوئی

[حدیث: ۵۲۱] ”عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَا يَزِجُ حِمُّ اللَّهِ مِنْ لَا يَزِجُ حِمُّ النَّاسِ۔“ (رواه البخاری، کتاب الوحید، باب

قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {فَلْ اِذْغُوا اللَّهَ وَاِذْغُوا الزَّخْمَنَ}، حدیث: ۶۸۲۸)

ترجمہ: ”حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ

تعالیٰ رحم نہیں فرمائیں گے ان لوگوں پر جو انسانوں پر رحم نہیں کرتے۔“

تشریح: اس حدیث میں ارشاد فرمایا: جو شخص انسانوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں

فرماتے، اسی طرح ارشاد ہے ”الراحمون یوحمهم الراحمن“ رحم کرنے والوں پر رحمن رحم کرتا ہے،

”ارحموا من فی الارض یوحمکم من فی السماء“ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے

گا، اور جو شخص کہ اس کے برعکس انسانوں پر رحم نہیں کرتا، وہ اللہ کے رحم کا مستحق نہیں، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے

کیونکہ رحم نہ کرنا ظلم ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کرتا ہے، حتیٰ الوسع ہر جاندار پر رحم کرنا چاہئے،

خصوصیت کے ساتھ انسانوں پر اور خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں پر، پھر آگے خصوصیتیں اور چلتی رہتی ہیں،

جتنا تعلق زیادہ بڑھے گا اتنی خصوصیت بڑھتی جائے گی، آنحضرت ﷺ کی صفت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الْمَوْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (التوبة: ۱۲۸)۔

آنحضرت ﷺ کا تو لقب ہی رؤف و رحیم ہے، آنحضرت ﷺ کی اُمت کو بھی اپنی حد کے اندر

رؤف و رحیم ہونا چاہئے۔

زبان کے بول کا اثر

[حدیث: ۵۲۲] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ

الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا لَا يَزِيغُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ

الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ۔“

(رواه البخاری، کتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، حدیث: ۵۹۹۷)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

بے شک ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی کوئی بات بولتا ہے اور دل میں اس کو کوئی

بڑی چیز نہیں سمجھتا، حالانکہ اسی کے سبب خدا تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے،

اور ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات بولتا ہے، اور اس کی طرف وہ التفات بھی نہیں کرتا، حالانکہ اسی کے سبب وہ دوزخ میں گر پڑتا ہے۔“

تشریح: اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی زبان سے کوئی کلمہ، کوئی لفظ ایسا بول دیتا ہے کہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن بات اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے درجے بلند کر دیتے ہیں، اور ایک آدمی بات کرتا ہے اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، حق تعالیٰ شانہ اس کی وجہ سے اس کے درجے گرا دیتے ہیں۔

زبان کی حفاظت

[حدیث: ۵۲۳] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَسْكَتُ بِالْكَلِمَةِ يَنْزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبَدًا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔“

(رواہ البخاری، کتاب الرفاق، باب حفظ اللسان، حدیث: ۵۹۹۶)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: بے شک بندہ کوئی بات ایسی کہتا ہے کہ اس کے سبب دوزخ میں جا گرتا ہے، اتنی دور مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں اسی مضمون کو دوسرے انداز میں فرمایا کہ: ایک بندہ بعض اوقات زبان سے بات کہتا ہے تو جہنم میں اتنی دور گردایا جاتا ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے اور اس کو التفات بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی بات کہی ہے۔ تو مقصود اس سے یہ ہے کہ اپنی زبان کی نگہداشت کی جائے، اللہ نہ کرے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے، کوئی ایسا جملہ نکل جائے کہ اس کے ذریعے سے جہنم میں گردایا جائے اور جہنم میں بھی اتنا دور جتنا کہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، اللہ بچائے اپنی پناہ میں رکھے، زبان اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب چیز بنائی، اس سے زیادہ کوئی نیکی کرنے والی چیز نہیں، اور اس سے زیادہ کوئی بُرائی کا عمل کرنے والی چیز نہیں، پورے وجود میں یہ زبان آدمی کے لئے خیر کا منبع ہے اور چشمہ ہے، تسبیح پر اللہ کا ذکر کرتے رہو، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو، کتنے درجے بلند ہوں گے، اور آدمی کے وجود میں زبان سے زیادہ خطرناک کوئی جوڑ نہیں ہے، جو ان کو دوزخ میں گرا دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء، پودا جو دوزبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا کے لئے توبہ سیدھی رہنا، اگر توبہ سیدھی چلی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر توبہ میٹھی چلی تو ہم بھی میٹھے چلیں گے، زبان تو بات کہہ کر تیس دانتوں کے اندر چھپ جاتی ہے قلعے میں، اس کو تو کوئی کچھ کہتا نہیں اور پٹائی ہوتی ہے پورے بدن کی،

کسی کو گالی نکال دی پھر چھپ کے بیٹھ گئی، اب زبان کی تھوڑی پٹائی کرے گا کوئی، قتل تک ہو جاتے ہیں زبان کے الفاظ سے، حق تعالیٰ شانہ حفاظت فرمائے اور زبان کی کھیتیاں قیامت کے دن لوگ کاٹیں گے، خدا جانے کیا ہو یا کیا کاٹا۔

اس لئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے عزیز! تو یوں سمجھ لے کہ تیری زبان قلم ہے فرشتوں کا، نامہ اعمال تیرا کاغذ ہے اور تو اللہ رب العالمین کے نام خط لکھ رہا ہے، کیونکہ جو کچھ الفاظ تمہارے نامہ اعمال میں درج ہوں گے کل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اب تو سوچ کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو کیا خط لکھ رہا ہے؟

صدق و کذب کا بیان

جھوٹ کا انجام

[حدیث: ۵۲۴] ”عَنْ الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَذِبٌ عَلَى أَحَدٍ مِنْ كَذِبٍ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ“ (رواه البخاری، کتاب الجنائز، باب ما يَكُونُ مِنَ التَّيَاضَةِ عَلَى النَّبِيِّ، حدیث: ۱۲۰۹)

ترجمہ: ”حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک مجھ پر جھوٹ باندھنا ایسا نہیں جیسا کسی اور پر جھوٹ باندھنا ہو، جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے جان بوجھ کر اسے چاہے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔“

تشریح: اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ: یوں تو جھوٹ بولنا بُرا ہے، بہت ہی بُرا ہے، اور کسی پر جھوٹ باندھنا کہ فلاں شخص نے یہ کہا، یہ اس سے بدتر ہے، حالانکہ وہ بات اس نے کہی نہیں، لیکن کوئی شخص آپ کی طرف منسوب کر کے کہتا ہے کہ فلاں آدمی نے یہ بات کہی، یہ بہت بُری بات ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی اور پر جھوٹ باندھنا اور غلط بات منسوب کرنا یہ بھی بُرا ہے، لیکن مجھ پر جھوٹ باندھنا اور میری طرف کسی غلط بات کو منسوب کرنا، یہ عام لوگوں کی طرف جھوٹ بات کی نسبت کرنے جیسا نہیں: ”من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار“ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف غلط بات منسوب کرے، یعنی جو بات کہ میں نے نہیں کہی، میری طرف منسوب کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تمام احادیث کے ذخیرے میں اوّل نمبر کی متواتر ہے، سو سے زیادہ صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرات محدثین رحمۃ اللہ علیہم جس شخص کے بارے میں یہ معلوم

ہو جائے کہ یہ حدیث نقل کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، آئندہ کے لئے اس کو فہرست سے خارج کر دیتے ہیں، وہ کذاب اور وہ آئندہ جتنی روایتیں نقل کرے سب غلط، اور اگر یوں کہے کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا اور اب توبہ کرتا ہوں، اس کی توبہ کا اللہ کے ساتھ معاملہ، لیکن روایت اس کی پھر بھی قبول نہیں۔ ایک آدمی زانی، بدکار، بد معاش تھا اس نے توبہ نہ کر لی، نیک پاک بن گیا، تو ٹھیک ہے، اس کی روایت قبول کی جائے گی، پہلے برا تھا، بعد میں نیک بن گیا، اس کی روایت قبول کریں گے، لیکن جس شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کی طرف غلط بات منسوب کی ہے، وہ ہمیشہ کے لئے مردود الشہادۃ ہے، اس کی روایت قبول نہیں۔ یہیں سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ”فلیتوبوا مقعدہ من النار“ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

یہاں بطور لطیفے کے عرض کرتا ہوں: غلام احمد قادیانی جھوٹی روایتیں بیان کرنے میں بدنام تھا، ظفر اللہ خان کے جواب میں، میں نے ایک رسالہ لکھا تھا: ”چوہدری ظفر اللہ خان کو دعوت اسلام“ اس میں میں نے دس حوالے ذکر کئے تھے اور یہ بس نہیں، میں نے چند مثالیں ذکر کیں، اس کے تیس جھوٹ میں نے ذکر کئے، دس جھوٹ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بولے، دس جھوٹ رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کر کے اس نے بولے، میں نے اس ظفر اللہ سے پوچھا تھا کہ ان کا (جو رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کئے ہیں) حوالہ دے سکو تو تمہاری مہربانی ہوگی، اور میرے علم میں اضافہ ہوگا اور اگر حوالہ نہ دے سکو تو: ”فلیتوبوا مقعدہ من النار“ اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے۔

ان میں ایک مثال کے طور پر ذکر کر دوں: ”تمام انبیائے گزشتہ کے کشف نے اس بات پر مہر لگادی ہے کہ وہ یعنی مسیح موعود پنجاب میں ہوگا اور چودھویں صدی میں ہوگا“ یہ خالص جھوٹ گھڑ کر بولا ہے اس نے، میں نے کہا کہ دو جھوٹی باتیں کہی ہیں اس نے، ایک یہ کہ پنجاب میں ہوگا اور دوسری یہ کہ چودھویں صدی میں ہوگا، اور نبی ہوئے ہیں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار، اور یہ کہتا ہے کہ تمام انبیاء کے کشف نے اس پر مہر لگادی ہے، ایک فقرے میں ڈھائی لاکھ جھوٹ گھڑنے کا ریکارڈ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ اگر چوہدری صاحب اس کا حوالہ دے دیں تو میرے علم میں اضافہ ہوگا، اور اگر ایک فقرے میں ڈھائی لاکھ جھوٹ بولنے کا ریکارڈ توڑ سکیں تو بھی بتا دیں، وہ رسالہ میرا چھپا ہوا ہے (تحفہ قادیانیت کے اندر یہ رسالہ موجود ہے) اور آج تک کسی بھی قادیانی نے اس کا جواب نہیں دیا اور نہ دے سکیں گے، تو غرضیکہ رسول اللہ ﷺ کی طرف نسبت کر کے جھوٹ نہیں بولنا چاہئے۔

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے محتاط تھے اس معاملے میں، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو فقہ حنفی کے جدِ امجد ہیں، تین واسطوں سے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے آستاد ہیں، ان کے بارے میں

آتا ہے وہ مسائل اور احادیث بیان کرتے تھے لیکن بھی نہیں کہتے تھے: ”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم“ اپنی طرف سے کہتے رہتے تھے، ایک دن ان کی زبان سے نکل گیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، معا خیال آیا، رگیں پھول گئیں، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، او مثل هذا او کما قال، یا اسی طرح کا لفظ فرمایا یا اسی قسم کی بات فرمائی، یعنی ہو سکتا ہے میں نے رسول اللہ ﷺ کا کوئی لفظ آگے پیچھے کر دیا ہو، اور ”قلیتوا مقعده من النار“ کی وعید میں داخل ہو جاؤں۔

اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، تو صحابہ بہت محتاط تھے، ایک صاحبزادے اپنے والد ماجد سے کہنے لگے: ابا جان! لوگ رسول اللہ ﷺ کی احادیث بیان کرتے ہیں، آپ نے بھی تو صحبت اٹھائی ہے آپ بیان نہیں کرتے، فرمانے لگے کہ: بیٹا! میں نے صحبت بہت اٹھائی ہے اور حدیثیں یاد بھی بہت ہیں، لیکن مجھے رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث روکتی ہے آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ:

”من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار“

ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا لفظ حضور ﷺ کی طرف منسوب کر دوں جو آپ نے نہیں فرمایا ہے۔

جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا

[حدیث: ۵۲۵] ”عَنْ أَيْمَنَ بْنِ حُرَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَيْنَا، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! عَدَلْتُ شَهَادَةَ الزُّوْرِ إِشْرَاحًا بِاللَّهِ (قَالَهَا) ثَلَاثًا، ثُمَّ قَرَأَ: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ۔“ (مسند احمد ج: ۳ ص: ۱۷۸)

ترجمہ: ”حضرت ایمن بن حُرَیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خطبہ دیا، اس میں ارشاد فرمایا کہ: اے لوگو! جھوٹی شہادت شرک باللہ کے برابر ہے، یہ بات آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمائی، پھر آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ﴾ ﴿سُورَةُ بَقَرَةِ﴾ گندگی سے بتوں کی اور بچو جھوٹی بات سے۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے برابر ہے، اور یہ بات مکرر تین مرتبہ ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی:

﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ﴾ ﴿الْبَقَرَةِ﴾

ترجمہ: ”سو تم لوگ گندگی سے جو کہ بت ہیں بچو، اور تم لوگ جھوٹی بات سے بچو۔“

بت پرستی اور جھوٹ بولنا یعنی جھوٹی گواہی دینا ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ذکر فرمایا، بت پرستی سے بچنے کی تلقین فرمائی، اور جھوٹ بولنے سے یعنی جھوٹی شہادت دینے سے بچنے کی تلقین فرمائی، تو رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں سے ایک ہی جگہ اللہ تعالیٰ کا منع فرماتا یہ گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جھوٹی شہادت شرک باللہ کے برابر ہے، بت پرستی کے برابر ہے، جھوٹی گواہی دینا کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لئے، اس کی عزت یا اس کے مال کا نقصان کرنے کے لئے ہے، ایسی گواہی ان سات گناہوں میں سے ہے جن کو رسول اللہ ﷺ نے اکبر الکبائر فرمایا، سب سے بڑے گناہ۔ ایک حدیث شریف میں ہے:

”اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُفْبِقَاتِ! قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّخْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَكُلُّ الزُّبْوَانِ، وَكُلُّ مَالٍ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّخْفِ، وَقَذْفُ الْمُخَصَّنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ۔“
(مشکوٰۃ ص: ۱۷)

ترجمہ: ”سات گناہ جو آدمی کو ہلاک تباہ کر کے چھوڑتے ہیں، ان سے بچو!

۱:۔۔۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔

۲:۔۔۔ اور جادو کرنا یا کرانا۔

۳:۔۔۔ ناحق کسی جان کو قتل کرنا۔

۴:۔۔۔ سود کھانا۔

۵:۔۔۔ یتیم کا مال کھانا۔

۶:۔۔۔ میدان جہاد سے بھاگنا۔

۷:۔۔۔ کسی پاک دامن پر تہمت لگانا۔“

اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ:

”الْكِبَايَرُ: الْأَشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَغُفُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينِ

الْعَمُوسِ۔ وَفِي رِوَايَةٍ: شَهَادَةُ الزُّورِ۔“
(مشکوٰۃ ص: ۱۷)

ترجمہ: ”کبیرہ گناہ: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل

کرنا، اور جھوٹی گواہی دینا۔“

اور بخاری ہی کی ایک روایت میں ہے:

”وَجَلَسَ وَكَانَ مَتَكِنًا فَقَالَ: لَا وَقُولِ الزُّورَ فَمَا زَالَ يَكْزِرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ

سنگت۔“

(صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۳۶۲)

ترجمہ: ”آنحضرت ﷺ سہارا لگائے ہوئے تشریف فرما تھے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور مکرر فرماتے رہے: ”وَقَوْلُ الزُّوْر، وَقَوْلُ الزُّوْر، وَحُثُوِيْ گواہی دینا، حُثُوِيْ گواہی دینا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ: ”حُثُوِيْ فَلَمَّا لَبِثْنَا سَنَةً“ یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش! آپ خاموش ہو جائیں، اور ہمیں حضور ﷺ پر ترس آنے لگا، اسی کو یمن غموس (جھوٹی قسم) کہتے ہیں۔“

جھوٹی قسم کھانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور غموس کا لفظ غموس سے ہے، غموس کے معنی غوطہ دینا اور ڈبو دینا یعنی جھوٹی قسم آدمی کو ڈبوئے والی ہے۔

مجھے لوگ خطوط لکھتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کی جھوٹی قسم کھائی تھی، اور اس وقت سے آج تک عذاب میں مبتلا ہوں، کیا کروں؟ لوگ قرآن کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں اور جھوٹ موٹ سے قرآن کریم سر پر اٹھا لیتے ہیں، پھر قرآن کی مار پڑتی ہے تو روتے ہیں، اول تو آدمی کو جھوٹ بولنا ہی نہیں چاہئے اس لئے کہ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ: بندہ سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کا اہتمام کرتا ہے، ”حُثُوِيْ يَكْتُبُ عِنْدَ اللّٰهِ صِدْقًا“ (مشکوٰۃ ص: ۴۱۲) یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے دفتر میں اس کا نام صدق لکھ دیا جاتا ہے، بہت سچ بولنے والا کہ رگ رگ میں صدق ہی صدق ہے، اور ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے دفتر میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا، نعوذ باللہ! استغفر اللہ!

جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جو کسی مذہب و ملت میں اور کسی انسانی معاشرے میں اچھی نہیں سمجھی جاتی، بے دین سے بے دین معاشرے میں بھی جھوٹ کو برا سمجھا جاتا ہے۔

بات یہ ہے کہ تمام معاشروں کا سنگ بنیاد یہ ہے کہ افراد ایک دوسرے پر اعتماد کریں، اگر آپ ایسا معاشرہ فرض کرتے ہیں جس میں کسی آدم کو دوسرے پر اعتماد نہ ہو تو اس کو معاشرہ کہنا صحیح نہیں، اسی طرح اگر ایک گھر میں کسی کو کسی پر اعتماد نہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس گھر کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسی طرح معاشرے کو سمجھ لیجئے تو تمام معاشروں کا سنگ بنیاد ہے ”اعتماد باہمی“ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا، اس کے بغیر معاشرت قائم ہی نہیں ہو سکتی اور جھوٹ اس بنیاد کو اکھاڑنے والا ہے، جب لوگ عام جھوٹ بولنے لگیں تو سننے والے کے لئے یہ باور کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ سچ بولتا ہے کہ جھوٹ؟

اعتماد کی بنیاد سچ پر ہے، اور بد اعتمادی کی بنیاد جھوٹ پر، اسی بنا پر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”کَبِرَتْ خِيَانَتُهُ أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ۔“ (مشکوٰۃ ص: ۴۱۳)

ترجمہ: ”سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے بات کرو، وہ تمہیں سچا سمجھتا ہو اور تم جھوٹ بول رہے ہو۔“

تو تم نے اس اعتماد کو جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر کرنا چاہئے، اس میں خیانت کی ہے، اس لئے جھوٹ بولنا بڑی چیز ہے، آدمی کے منہ سے جھوٹی بات نہیں نکلتی چاہئے۔

انسانی معاشرے کو بھی اس سے نفرت ہے، اور ملائکہ اللہ کو بھی اس سے نفرت ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے کہ:

”إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ غَنَةُ الْمَلِكِ مِثْلَ مَا جَاءَ بِهِ۔“ (مشکوٰۃ ص: ۴۱۳)

ترجمہ: ”جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی بات کہتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے۔“

ایک میل دور تک اس جھوٹ کی بدبو پھیل جاتی ہے جو بے ضرر نہ ہو، بلکہ ضرر پر مبنی ہو، یعنی کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینا وغیرہ، جھوٹی گواہی کا معاملہ تو بہت ہی سنگین ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ یہ شرک باللہ اور بت پرستی کے برابر ہے، اس لئے کہ اس نے جھوٹ کی نجاست کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمان کی ایزد آرسی اس کا مال ہتھیا نے اور جہنم کا ٹکڑا حاصل کرنے کو بھی شامل کر لیا، چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے:

”عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي مَوَارِيثَ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلَّا دَعَاؤُهُمَا فَقَالَ مَنْ قَضَيْتَ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّي أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَقَالَ الرَّجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَارَسُولَ اللَّهِ! حَقِّي هَذَا لِصَاحِبِي فَقَالَ لَا! وَلَكِنْ إِذْهَبَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَثْمَمَا لِيُخْلَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبُهُ۔“ (مشکوٰۃ ص: ۳۲۷)

ترجمہ: ”دو آدمی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، (ایک کندی تھا دوسرا حضرمی، حضرموت کا۔ ناقل) ایک نے دعویٰ کیا دوسرے پر کہ اس نے میری زمین غصب کر رکھی ہے، اور دوسرے کا کہنا یہ تھا کہ میرے باپ دادا کی زمین ہے، (باپ دادا کے وقت سے میرے ہاں چلی آ رہی ہے۔ ناقل) گواہ ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں تھا، (اور تم کھانے کے لئے دونوں تیار تھے، آنحضرت ﷺ کی خدمت میں

حاضر ہوئے۔ ناقل) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے لئے میں فیصلہ کر دوں اس کے بھائی کے حق سے، تو میں اسے دوزخ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ (جب آنحضرت ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ناقل) تو دونوں صاحب کمر گئے ایک کہنے لگا کہ اس کی ہے، دوسرا کہنے لگا کہ اس کی ہے، (مدعی کہتا ہے کہ مدعا علیہ کی ہے، مدعا علیہ کہتا ہے کہ مدعی کی ہے، اس پر۔ ناقل) آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی نتیجے پر متفق نہیں ہوتے ہو تو پھر ایسا کرو، اس زمین کو تقسیم کر لو، اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لو، معاف کرو، اگر کسی کا حق کسی کے ذمے ہے تو معاف کراؤ۔“

تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جھوٹی شہادت کے ذریعہ یا جھوٹ بول کر کسی مسلمان کا حق اڑالینا یہ جھوٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس مسلمان کی حق تلفی بھی ہے اور یہ گناہ بڑا سنگین ہے۔

امانت و خیانت کا بیان

دوسروں کی خفیہ باتیں سننا خیانت ہے

[حدیث: ۵۲۶] ”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفْزُونَ مِنْهُ صَبَّ فِي أُذُنِهِ الْإِنَّاكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔“

(رواہ البخاری، کتاب التعبير، باب من كذب في خلقه، حدیث: ۶۵۲۰)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جس شخص نے کان لگایا ایسی قوم کی بات سننے کو جو اس کے کان لگانے کو پسند نہیں کرتے تھے، یا اس سے بھاگتے تھے تو اس کے کانوں میں قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا کہ جو شخص کچھ لوگوں کی بات کان لگا کر سننے کی کوشش کرے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ وہ لوگ اس کو سنانا نہیں چاہتے، اس سے بھاگتے ہیں، لیکن یہ کوشش کرتا ہے سننے کی، کان لگاتا ہے، تو یہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے، چونکہ یہ کانوں کا جرم ہے اس لئے قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسہ اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔

جو لوگ تمہیں بات سنانا نہیں چاہتے تم ان کی بات سننا چاہتے ہو، یہ گناہ کبیرہ ہے، جس پر وعید سنائی گئی ہے۔ اور اسی حکم میں ہے کسی کا خط اس کی اجازت کے بغیر پڑھنا، اور اسی کے حکم میں ہے کہ جو بات کسی خفیہ مجلس میں کہی جائے اس کو سن کر دوسروں کو بتانا، البتہ اگر یہ مفید لوگ ہوں اور کسی کے خلاف

کوئی سازش کر رہے ہوں تو ان کی سازش سے بچنے کے لئے یا اللہ کی مخلوق کو بچانے کے لئے ان کی بات سننے کی کوشش کرنا اور یا ان کی غلط باتوں کا افشاء کرنا یا ذمہ دار لوگوں کو مطلع کرنا، یہ اس حکم میں نہیں۔ قرآن کریم میں ہے:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
بَيْنَ النَّاسِ﴾ (النساء: ۱۱۴)

ترجمہ: ”لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں، مگر جو لوگ (خفیہ) مشورہ کریں کسی کو صدقہ دینے کا یا کسی اور بھلائی یا خفیہ مشورہ کر رہا ہو نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا۔“

صرف تین چیزوں میں خیر ہے، باقی اس کے علاوہ جو ان کے مشورے ہوتے ہیں ان میں اکثر میں خیر نہیں۔ غرضیکہ چھپ کر ایسے مشورے کرنا یہ بھی جائز نہیں، جبکہ اس میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی سازش کی جا رہی ہو، کسی کو مارنے کا، لوٹنے کا قتل کرنے کا، ایذا پہنچانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہو، ایسی مجلس جائز ہی نہیں، ہاں! اگر کوئی کسی جائز معاملے میں مشورہ کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔

دو آدمی مشورہ کر رہے ہیں اپنے کاروبار کے بارے میں، تو ٹھیک ہے، ان کی بات سن سکتے ہیں، ان کی بات سننا جائز ہے، لیکن جن لوگوں کے بارے میں یہ شبہ ہو کہ خدا نخواستہ غلط مشورہ کرتے ہوں گے تو ان کی بات سننا چاہئے اور اس کو معلوم کر کے اس کا افشاء کرنا چاہئے، اور ذمہ دار لوگوں کو بتانا چاہئے تاکہ اللہ کی مخلوق ایک ضرر سے محفوظ رہے۔

کسی کے گھر میں جھانکنا یہ خیانت ہے

[حدیث: ۵۲۷] ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ أطلعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ خَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَهُوا عَيْنَهُ۔“

(رواہ مسلم، کتاب الاداب، باب تخريم النظر في بيت غيره، حدیث: ۴۰۱۶)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی قوم کے گھر میں جھانکے بدون ان کی اجازت کے تو البتہ ان کو حلال ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ لیں۔“

تشریح: اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ: اگر کوئی شخص کسی کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں جھانک کر دیکھے تو گھر والوں کو اس کی آنکھ پھوڑنے کا اختیار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے گھر میں جھانکنا

نہیں چاہئے، اسی لئے حکم ہے کہ اگر کسی کے دروازے پر جا کر دستک دو اور اجازت لے تو دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہو، دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہو، حدیث شریف میں ایک قصہ آتا ہے کہ کسی شخص نے آنحضرت ﷺ کے مکان میں جھانکا، آپ ﷺ کے ہاتھ میں ایک چیز تھی جس سے اپنے آپ کو کھجلا رہے تھے، فرمایا کہ: خیر اب تو کچھ نہیں کہتا، لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تو میری طرف جھانکتا ہے تو میں تیری آنکھیں پھوڑ دیتا اس آلے کے ساتھ۔ اور اس موقع پر فرمایا:

”إِنَّمَا جَعَلَ الْإِنْسِيئُذَانِ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ۔“ (متفق علیہ)

ترجمہ: ”اجازت کی رسم اللہ تعالیٰ نے اسی لئے تو مقرر فرمائی ہے کہ تاکہ کوئی دیکھے نہیں کسی کے گھر میں کوئی جھانک کر نہ دیکھے۔ اب رہا یہ فقہی مسئلہ کہ اگر کسی نے کسی کے گھر میں جھانک کر دیکھا اور اس نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس پر دیت لازم آئیگی یا نہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس کی آنکھ پھوڑ دینا جائز ہے تو دیت کیسے لازم آئے گی؟ اس پر دیت نہیں، یعنی خون بہا یا عضو کے تلف کرنے کا بدلہ۔ لیکن ہمارے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ دینا ہوگا اور یہ بات آنحضرت ﷺ نے ”تعلیظاً“ فرمائی تھی، یعنی یوں کہو کہ مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑنا جائز ہونا چاہئے، آخرت میں اس کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں اس کا بدلہ دیا جائے گا یا نہیں؟ یہ الگ بحث ہے۔

خیانت کی ایک قسم

[حدیث: ۵۲۸] ”عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُبُنْ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَحَدٌ إِلَّا يَأْذِيهِ أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَوُثِّيَ مَشْرُوبَةً فَتُكْسِرَ خِزَانَتَهُ فَيَنْتَقِلَ طَعَامَهُ إِنَّمَا تَخْزَنُ لَهُمْ ضُرُوعٌ مَوَاشِيَهُمْ أَطْعَمَتْهُمْ فَلَا يَخْلُبُنْ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَحَدٌ إِلَّا يَأْذِيهِ۔“ (رواه مسلم، كتاب اللقطة، باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالِكها، حديث: ۳۲۵۳)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: نہ دو ہے (دودھ نہ نکالے) تم میں سے کوئی آدمی کسی کے مویشی کو مگر اس کی اجازت کے ساتھ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ کوئی اس کی کوٹھڑی میں آجائے، اس کا خزانہ توڑ لے اور اس کا غلہ وہاں سے منتقل کر لیا جائے، بات یہ ہے کہ ان کے مویشیوں کے تھن، ان کے لئے ان کے کھانوں کو محفوظ رکھتے ہیں، پس تم میں

سے کوئی شخص کسی کے مویٹی کو اس کی اجازت کے بغیر نہ دو ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں فرمایا کہ: کسی شخص کو کسی کے مویٹی کا دودھ نہیں نکالنا چاہئے، جنگل میں مویٹی چر رہے ہوں، تو لوگ ان کا دودھ نکال لیتے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں ان کا دودھ نکال لیا، شام کو جب بکریاں واپس آئیں گی تو ان کے تھن خالی ہوں گے، تو آنحضرت ﷺ نے اس کی ممانعت فرمائی کہ کسی شخص کو کسی کا مویٹی چاہے گائے ہو، بھینس ہو، بکری ہو یا اونٹنی ہو، اس کی اجازت کے بغیر اس کا دودھ نہیں نکالنا چاہئے اور اس سلسلے میں فرمایا کہ: کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ کوئی آدمی اس کی کوشٹری میں گھس آئے اور اس کا غلہ توڑ لے، اور غلے میں سے نقدی یا اس کا ذخیرہ وہاں سے منتقل کر لے اور اس مالک کو پتہ ہی نہ ہو، کیا پسند کرو گے اس کو؟ ظاہر ہے کہ اس کو کوئی پسند نہیں کرے گا، فرمایا کہ: یہ جو مویٹی چر رہے ہوتے ہیں ان کے تھن یہ ان کے مالکوں کے لئے ان کے دودھ اور ان کی غذا کا خزانہ ہیں، لہذا تم میں سے کوئی شخص کسی کے مویٹی کو اس کی اجازت کے بغیر نہ دو ہے۔

اس حدیث شریف میں ایک تو بہت صاف حکم آ گیا کہ کسی کا مویٹی نہیں دو ہنا چاہے، یعنی اس کا دودھ نہیں نکالنا چاہئے، اور یہاں اگر کسی کی مرغی چلی جائے تو وہ لوگوں کے لئے حلال ہو جاتی ہے۔ بقول کسی کے یہ تو دودھ کی بات کرتے ہیں لوگ تو ہاتھی نگل جاتے ہیں۔

مسلمان کی امانت اور دیانت کا معیار یہ ہے کہ ایک قطرہ بھی کسی کے مویٹی کے تھنوں سے نہ لے، اور اگر اس کو ضرورت پیش آجائے تو اجازت لے، البتہ اس میں سے ایک اضطراب کی حالت مستثنیٰ ہے، یعنی کوئی شخص ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جائے کہ اگر یہ دودھ نکال کر نہ پیئے گا تو مر جائے گا، اس کی موت واقع ہو جائے گی، تو ہمارے فقہاء لکھتے ہیں کہ یہ دوسرے کی چیز بقدر ضرورت استعمال کر لے، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کو واپس کر دوں گا، میں اس کا بدل اس کو دوں گا، اب وہاں مالک نہیں ہے اور اس سے اجازت بھی نہیں لے سکتا، اس سے خرید بھی نہیں سکتا لیکن کیفیت اضطرابی ہوگئی، یا یوں کہو کہ کوئی بد بخت اس کو مجبور کرتا ہے کہ تجھے قتل کر دیں گے ورنہ یہ حرام کھا، تو اس وقت اپنی جان بچانے کے لئے اس حرام کا ارتکاب اس کے لئے جائز ہے، لیکن نیت یہ کرے کہ میں مالک کو ادا کروں گا، اور یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے تین دن کا آدمی بھوکا ہو، اور جان خطرے میں ہو تو مردار حلال ہو جاتا ہے، مردار تو حرام ہی رہتا ہے، مردار کسی وقت میں حلال نہیں ہوتا، لیکن اس کے لئے اس وقت میں اس کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے جان بچانے کے لئے تو جب تک کہ ایسی کیفیت نہ ہو اس وقت تک کسی مسلمان کے مال میں تصرف کرنا جائز نہیں۔

آنحضرت ﷺ کا مشہور خطبہ ہے حجۃ الوداع، آپ ﷺ نے پوچھا کہ: یہ کون سا مہینہ ہے؟ حج کس مہینے میں ہوتا ذی الحجہ میں ہوتا ہے اور کس مہینے میں ہوتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا: اللہ اور اس کا رسول بہتر

جانتے ہیں! فرمایا کہ: یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ عرض کیا: جی ہاں! یہ ذی الحجہ ہی ہے، فرمایا: یہ کیوں سادہ ہے؟ کہا کہ: اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہوگا! فرمایا کہ: کیا یہ عرفہ کا دن نہیں ہے؟ فرمایا: ہاں! فرمایا: یہ کوئی جگہ ہے؟ صحابہ نے فرمایا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں! حالانکہ عرفات کا میدان ہے ساری دنیا جانتی ہے، لیکن تب بھی فرمایا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا: کیا یہ عرفات کا میدان نہیں ہے؟ کہا: بالکل! صحابہ پیچھے فرماتے ہیں کہ: یہ ہم نے اس لئے کہا تھا ”اللہ ورسولہ اعلم“ کہ اگر اللہ اور اس کا رسول ان کا کچھ اور نام رکھ دیں گے تو آئندہ ہم وہی پکارا کریں گے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ: سن رکھو!

”إِنَّ أَمْرَ الْكُفْرِ وَأَعْوَاظَكُمْ وَدِمَائِكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِ كُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔“

(مسند احمد بن حنبل، السنن الكبرى للبيهقي، طبرانی)

ترجمہ: ”تمہارے مال، تمہاری آبروئیں اور تمہارے خون ایک دوسرے کے لئے ایسے ہی حرام ہیں جیسا کہ آج کے دن کی حرمت اس شہر اور اس مہینے میں جیسی بیت اللہ کی حرمت ہے ایسی ہی کسی کی جان کی اور مال کی حرمت ہے۔“

یہ رسول اللہ ﷺ اعلان فرما رہے ہیں، حرم مکہ کی اور شہر مکہ کی جو حرمت ہے وہ تمہارے مالوں کی، تمہاری آبروؤں کی اور تمہارے خونوں کی حرمت ہے، یعنی دوسروں کے لئے اس کا حلال کرنا جائز نہیں، نہ کسی کا مال لینا، نہ کسی کی آبروریزی، نہ کسی کی خونریزی کرنا۔

یہاں میں صرف یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آنحضرت ﷺ اپنی اُمت کے افراد کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، کاش! کہ ہمارے دل میں بھی بیٹھ جائے، ہم دوسرے شخص کی عزت و آبرو، جان و مال کو اس حرمت و عزت و احترام کی نظر سے نہیں دیکھتے، یہی حال مال کا ہے، ہم کہتے ہیں کہ معمولی چیز ہے کھالو، میں نے کہا کہ صرف ایک اضطرار کی صورت مستثنیٰ ہے اور دوسری صورت یہ مستثنیٰ ہے کہ اپنا کوئی خاص دوست ہو، تم اس کا مال لوٹ کر کھاؤ، اس کو معلوم ہو جائے تو اس کی طبیعت خوش ہو جائے، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں بہت کم کہ اس کو پتا چلنے پر وہ خوش ہو جائے تو اس کا مال اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز ہے، کیونکہ حقیقت میں اس کی طرف سے اجازت ہے یہ بے اجازت لینا نہیں ہوا۔

